

قرآن نظامِ تعلیمیت کا پیامبر

لاہور

طلوع اسلام

ماہنامہ

تیلیفون

۸۰۸۰۰

خطوات

ناظم ادارہ طلوع اسلام
۲۵- بی۔ گلبرگ۔ لاہور

پاکستان

ایک روپیہ

ہندوستان

دو روپے

بیکال اشتراک

پاکستان — دو روپے
ہندوستان — ہندو روپے
غیر ملک — ایک روپے

نمبر ۷

جولائی ۱۹۷۰ء

جلد ۲۳

مہرست

- (۱) — لغات
- (۲) — وقت کی دینی حیثیت — (مترجم پرویز صفا) — ۲۷
- (۳) — علمائے کلام — امام غزالی کی نظریات — (مترجم رفیع الحق) — ۳۳
- (۴) — (مترجم) — ۴۹
- (۵) — شیر آیا، شیر آیا، بالآخر کب تک؟ — ۵۸
- (۶) — طلوع اسدوم کا سبق — (مترجم رفیع الحق) — ۶۳
- (۷) — (مترجم) — ۷۰
- (۸) — حقائق و عبرت — (مترجم) — ۷۵

۱۹۳۵ء

نفرت

نفرت

نفرت

نفرت

نفرت

نفرت

نفرت

نفرت

۱۹۴۵ء

نفرت

نفرت

نفرت

نفرت

نفرت

۱۹۶۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَعْنَا

پاکستان کی فضا استغناء و نفرت میں کیوں ہے؟

(ایک حقیقت کشا سنجیدہ تجزیہ)

پاکستان کی سیاست ماضیہ پر اگر کوئی شخص دو نظروں میں تبصرہ کرنا چاہے تو اس کے لئے اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی فضا، باہمی نفرت اور عداوت کے جذبات سے معمور ہے اور جب جذبات نفرت اور عداوت کی وسعت اور شدت کا یہ عالم ہو تو اس قوم سے اس کی توقع کرنا بیکار ہے کہ وہ کسی معاملے پر ٹھنڈے دل سے سوچ اور بچار کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ سکے گی۔

نفرت کے جذبات کی طرف تفریق نہیں ہوتے، جب کسی ایک طرف سے نفرت اور عقائد کا اظہار ہوتا ہے تو فریق مخالف کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے (بجز اس کے کہ وہ فریق اخلاق عالیہ کی اتنی بلندیوں تک پہنچ چکا ہو کہ وہ جذبات کی شدت میں بھی، بلنداقدار مادی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے) اس طرح باہمی نفرت اور عداوت کا ایک ایسا دائرہ السور (VICIOUS CIRCLE) وجود میں آ جاتا ہے جس میں ایک جذبہ اسی قسم کے دوسرے جذبہ کو جنم دیتے چلا جاتا ہے اور ساری قوم اس زیر آلود فضا میں سانس لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہی خوابان پاکستان کے لئے یہ نہایت ہرزئی ہے کہ وہ ان جذبات نفرت و عداوت کے حشر شیعہ کا سرخ لگائیں اور پھر کوشش کریں کہ کسی طرح وہ بند ہو جائے تاکہ اس بدستمن سرزمین کی فضا امتداد پر آجائے۔ ان سطروں کی تحریر کا جذبہ محرکہ یہ ہے۔

یوں تو ہمارے ملک میں (یعنی قسّم سے پہلے) مذہبی فرقوں میں باہمی اختلافات بھی تھا اور سیاسی پارٹیوں میں کشمکش بھی لیکن نفرت اور عقائد کے اس دور کی ابتداء ۱۹۴۷ء سے ہوئی جب ستیہ بالو اعلیٰ مودودی صاحب نے اپنے ان مضامین کا سلسلہ شروع کیا جو بعد میں سیاسی کشمکش حصہ دوم کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ وہ دن اور

آج کا دن — یہی نہیں کہ یہ لہر کہیں قہری یا رکی نہیں بلکہ جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا اس کی رفتار میں تیزی اور تندی میں شدت آتی چلی گئی تا آنکہ اب اُس نے سائے ٹلک کو اپنی سمیٹ میں لے لیا ہے۔

تاریخ کی یہ ناقابل تردید شہادت ہے کہ چپ کوئی شخص کسی طرح اثر یا اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو اُس کی ذاتی نفسیات کا رنگ اُس کے پورے حلقہٴ اقتدار یا اثر پر چھانچا گیا ہے۔ اور اگر اُس شخصیت کو مذہبی تقدس بھی حاصل ہو جائے تو پھر اُس کی یہی نفسیاتی خصوصیات مذہبی زندگی کا منتہی و مقصود قرار پا جاتی ہیں۔ نتیجہ اس کا ظاہر ہے۔ اگر وہ ذہنی اثر اور صاحبِ اقتدار شخصیت بلحاظ قدر کی پکیر ہوتی ہے تو اُس کے زیر اثر جماعت بھی انہیں اقتدار کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ لیکن اگر اُس کی ذات متوازن نہیں ہوتی، وہ کسی قسم کے سیاسی گرداب (COMPLEXES) میں الجھری ہوئی ہے تو اُس کا زیر اثر حلقہ بھی انہیں احساسات کا شکار ہو جاتا ہے اور بدستغنی یہ کہ وہ انہیں سیرت و کردار کا بلند معیار قرار دے دیتا ہے۔

گزشتہ تیس برس سے مودودی صاحب کا جو کردار لوگوں کے سامنے آیا ہے اُس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اُن میں انتہا مدح کی رعوت، تکبر، نخوت، خود پسندی، جموں نادگریت کا احساس کسریٰ، انا الموجد لا غیر کی آمرانہ ذہنیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ (سوائے اُن لوگوں کے جو اُن کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے) ہر ایک کو ذات اور مقام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جسے کہ وہ اپنے مصائبین کو بھی اُس وقت تک برداشت کرتے ہیں جب تک ان کی ریش یہ ہو کہ — میرے تسلیم ختم ہے جو خارج یا میں آئے۔

قارئین کو معلوم ہے کہ ہم کبھی ذاتیات میں نہیں الجھا کرتے، اس لئے مودودی صاحب کے اس نفسیاتی تجربہ کے لئے بھی ہم اپنی ذاتی معلومات کو درمیان میں نہیں لائیں گے بلکہ انہی شہادات کو پیش کرنے پر اکتفا کریں گے جو اس سے پہلے پبلک کے سامنے آچکی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچپن کی زندگی کے متعلق خود کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں، جن سے اُن کا نفسیاتی ذہنیت کی بنیاد ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

بچپن کی زندگی | میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے ایک بھائی مجھ سے تین چار برس بڑے تھے، مجھے کھانے کی جو چیز ملتی تھی اُسے میں فوراً کھا لیتا تھا مگر بھائی

سنبھال کر کسی اچھے وقت پر کھانے کے لئے انتظار کھتے تھے۔ اس طرح جو پیسے ملتے تھے اُن کو بھی میں فوراً خرچ کر ڈالتا تھا اور بھائی صاحب انہیں جمع کر کے کوئی اچھا چیز خرید لاتے۔ بس یہ میرے ادا اُن کے درمیان جھگڑے کی مستقل بنیاد تھی۔ میں ہمیشہ اُن کے حصے میں سے اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کرتا اور وہ ہمیشہ ٹھنڈی دیر کا بدلہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ میرے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور اسی طرح والدین کے حصے میں

تھے، میں پختہ نصیب کا مالک ہونا تھا، چنانچہ اپنے حساب میں اللہ ہمیں نصیب دے گا۔
بھائی کے حساب میں۔ (ماہ نامہ چراغِ راہ، جولائی ۱۹۷۳ء)
اس سے آگے چل کر لکھتے ہیں:-

مجھے سب سے زیادہ لطف اُس وقت آتا تھا جب میں میانہ ہوتا تھا، جب مجھے کوئی چوٹ لگ جاتی تھی اور میرے والدین میرے لئے پریشان ہوتے تھے۔ اس لطف کا خاطر میں اپنے آپ کو کبھی جان بوجھ کر بھی خطبے میں ڈالتا۔ (ایضاً)
مودودی صاحب کی اس بنیادی نفیات نے اُن کی کیا سرشت بنا دی؟ اس کے سوا
نظرۂ خود مختار وہ اپنے خود نوشت حالات میں لکھتے ہیں۔

قدیم تعلقات کی بنا پر مجھے الجمعیۃ کو مجدد پر ترجیح دینی پڑی۔ اس کے علاوہ ترجیح کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نظرۂ خود مختار کی کوپنڈ کرتا ہوں اور کسی دوسرے شخص کے لکھے کام نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرے نزدیک کتنا ہی مختصم ہو۔

(مولانا مودودی اپنی یادداشتوں کی نظر میں)

اس ذہنیت نے مودودی صاحب کو بنیم خویش کس مقام پر پہنچا دیا، اس کے متعلق اُن کے بڑے بھائی مولانا ابو الخیر مودودی صاحب کے لکھے قابلِ غور ہے۔ بات یہی ہوتی کہ ماحتمہ فکاہ پاکستان نے 'نیازِ مزبنا' کے سلسلے میں ملک کے اُن مختلف ادیبانِ قلم کو دعوتِ نگارش دی، جنہیں کسی کسی بہت سے جنابِ نیازتِ نقل یا دلچسپی تھی۔ ان میں ابو الاعلیٰ مودودی اور ابو الخیر مودودی کا نام سرفہرست لگتا تھا، کیونکہ انہوں نے بقرآن ابو الخیر قلم پیکر حضرت نیازت کی حاشیہ نشینی میں سیکھا تھا، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اس فرمائش کے جواب میں کیا لکھا اور جنابِ نیازت نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا، یہ ایک الگ داستان ہے
شاہد من اھلما مولانا ابو الخیر صاحب سے کہا گیا تھا کہ وہ نیاز صاحب کی بھوپال کی زندگی سے
کچھ لکھیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا۔

جی ہاں! نیاز اور بھوپال پر لکھنے والا ہی ایک نافرجمہ رہ گیا ہے ماش...! ترکو
مرحوم جتنے ایک زمانہ مہید گیا۔ ابو الاعلیٰ "بعد از خدا بزرگ ہو گئے۔ اور یہ نافرجمہ..."

(نگار پاکستان ۱۹۷۳ء صفحہ ۶۳)

ہم سمجھتے تھیا کہ مودودی صاحب کی ذہنیت، افتادِ طبعیت اور نفیات کے متعلق اس سے صحیح تر تبصرہ اور ہونہیں سکتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مودودی صاحب کی بڑی سے بڑی سبکی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم نے جب

بڑی سے بڑی ہستی کہا ہے تو سچ سوچ کر کہا ہے آپ، دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی ہستیاں آ جاتی ہیں۔

(۵)

حضورِ سالتمات کی شان میں | ملیم انسانیت میں حضور نبی اکرمؐ کی ذات گرامی کا جو مقام ہے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی نصر حقہ۔ حضورِ معروف حضورِ ہی کی نسبت کہا گیا ہے اور کہا جاسکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مودودی صاحب اس ذاتِ اقدس و اعظم کے متعلق کن خیالات کا اظہار فرماتے ہیں وہ جگہ کا ذکر ہے کہ جماعتِ اسلامی کے بعض سرکردہ کارکن۔ جن میں مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا عبدالغفار حسن جیسے زعماء بھی شامل تھے جو ایک وقت میں ایہ جماعت بھی رہ چکے تھے۔ جماعت سے الگ ہو گئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ مودودی صاحب نے جو اصول جماعت کی تشکیل کے زمانے میں اختیار کئے تھے، اب حصولِ امتداد کے وقت وہ اُن میں سے ایک ایک اصول کو توڑنے چلے جاتے ہیں اور اس کے جواز میں کہتے ہیں کہ اقامتِ دین کا تقاضا حکمتِ عملی جس کے معنی یہ ہیں کہ جس اصول کو جی چاہے عند الضرورت توڑ دو۔ جب اُن سے کہا گیا کہ یہ کس قسم کا اسلام ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں تو بھلاستے اس کے کہ وہ اپنی اس روش پر نادم ہوتے۔ آپ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنئے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا (توبہ) استغفر اللہ، نقول کفر، کفر نہ باشد کہ میں نے اگر حکمتِ عملی کے تابع اصول شکنی کی ہے تو یہ کون سی نئی بات ہے جو رسول اللہ نے بھی ایسا کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

اسلامی نظام کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تمام ضلّی اور قبائلی امتیازات کو ختم کر کے اس برادری میں شامل ہونے والے سب لوگوں کو یکساں حقوق دیتے جائیں اور تقویٰ کے سوا فرقِ مراتب کی کوئی بنیاد نہ رہنے دی جاتے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں بھی پیش کیا گیا ہے اور حضورؐ نے بھی بار بار اس کو نہ صرف زبانِ مبارک سے بیان فرمایا بلکہ عملاً موالیٰ اور غلام زادوں کو امارت کے مناصب دے کر واقعی مساوات قائم کرنے کی کوشش بھی فرمائی۔ لیکن جب پوری مملکت کی فرماں برداری کا مسئلہ سامنے آیا تو آپؐ نے ہدایتِ دہیٰ کہ الامت من القریش، امامِ قریش میں سے ہوں۔ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس میں معاملہ میں یہ ہدایتِ مساوات کے اس عام اصول کے خلاف پڑتی ہے جو کلیہ کے طور پر پیش کیا گیا

(رسائل و رسائل۔ حصہ چہارم صفحہ ۳۰-۳۲)

مقلد

مقرضین نے یہ بھی کہا تھا کہ میدانِ سیاست میں آپ جھوٹ اور فریب تک کو جائز قرار دے دیتے ہیں اس کے جھلب میں انہوں نے پہلے تو یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ

لاستبازی اور صداقت شکاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے۔ لیکن ملی زندگی کی بعض ضروریات ایسی ہیں، جن کی خاطر جھوٹ کی ضرورت اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے وجہ تک کا فتوے دیا گیا ہے۔

امد اس کے بعد پھر اسی ڈھٹائی سے جسے دہراتے تھے ہمارا کلیہ کا پتلا ہے، یہ کہا اس کی عملی مثالیں بھی احادیث میں موجود ہیں، کعب بن اشرف کے قتل کے لئے جب محمد بن مسلمہ کو حضورؐ نے مامور کیا تو انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو بول سکتا ہوں۔ حضورؐ نے بالفاظ مرزق اس کی اجازت دی۔

(ترجمان القرآن - باب تہی مسند صفحہ ۵۵ - ۵۶)

کہہ دیا جائے گا کہ یہ داغحات کتب روایات میں موجود ہیں، اس لئے مودودی صاحب نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان باتوں کا ذکر کتب روایات میں آیا ہے لیکن روایات (احادیث) کے معاملہ میں مودودی صاحب کا مسلک مختلف ہے۔ ایک الہدیت اس کا مکلف ہے کہ بخاری اور سلم میں جو احادیث آئی ہیں انہیں بلا تنقید صحیح تسلیم کرے اور دیگر کتب احادیث میں سے جو حدیثیں صحیح قرار پا چکی ہیں انہیں ہی طرح قبول کرے۔ لیکن مودودی صاحب کا مسلک یہ ہے کہ وہ اس باب میں کسی کے فیصلے کے پابند نہیں، وہ ہر حدیث پر تنقید کر سکتے ہیں اور صرف ان احادیث کو صحیح تسلیم کرنے کے پتیارہ ہیں جنہیں ان کی بصیرت صحیح قرار دے دے۔ ظاہر ہے کہ اس مسلک کے باعث وہ اس کے پابند نہیں تھے کہ ان احادیث کو بلا تنقید قبول کر لیں۔ انہوں نے ان احادیث کو اس لئے اپنی تائید میں پیش کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ احادیث صحیح ہیں۔

اربابِ علم کو معلوم ہے کہ ہمارے کتب روایات میں صحیح روایات بھی ہیں اور غلط بھی۔ مودودی صاحب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پہلے ایک مسلک اختیار کرتے ہیں اور پھر کتب روایات میں سے جن جن کو وہ روایات نکال لیتے ہیں جو ان کے مسلک کی تائید کرتی ہوں، خواہ اصول حدیث کے مطابق وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ یہی کچھ انہوں نے زیر نظر معاملہ میں بھی کیا۔ اصولوں کو توڑا، سیاست میں جھوٹ بولنے اور فریب دینے کو رد رکھا۔ جب اس پر اعتراض کیا گیا تو بجائے اس کے کہ اس پر شرماتے، وہ وضعی حدیثیں چن کر لے آئے جو ان کے مسلک کی تائید کرتی ہیں اور انہیں قطعاً اس کا احسان نہ ہوا کہ وہ اس سے اس ذاتِ اقدس و معظم کی کس قسم کی تقویٰ و دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن کے خلقِ عظیم کی شہادت خود خدا نے دی۔

آپ نے دیکھا کہ جذبہٴ رعونت اور نخوت انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔

صحابہ کبار کی خلافت خاتم رسالت مآب کے بعد صحابہ کبار کا مقام ہے۔ وہ صحابہ کبار جن کے ہونے حق ہوئے کی شہادت خود قرآن نے دی ہے۔ لیکن یہ لکھتے ہوئے انتہائی دیکھ ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کی رحونت نے ان ہستیوں کو بھی نہیں بخشا۔ تشکیل پاکستان کے بعد پہلے ایکشن کے زمانے میں مودودی صاحب نے محسوس کیا کہ ان کی جماعت کو انتخابات میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا انہوں نے اعلان فرمایا کہ انتخابات میں شرکت برسرے سے خلاف اسلام ہے۔ انہوں نے کہا۔

اب ہم کو اس امر میں کوئی شک نہیں رہا کہ ہماری اجتماعی زندگی اور قومی سیاست کو جن چیزوں نے سب سے بڑھ کر گندہ کیا ہے ان میں سے ایک امیدواری اور پارٹی ٹکٹ کا طریقہ ہے۔ اسی بنا پر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ناپاک طریق انتخاب کی جڑ کاٹ دی جائے۔ جماعت اسلامی نہ اپنے پارٹی ٹکٹ پر آدمی کھڑے کرے گی، نہ اپنے ارکان کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہونے کی اجازت دے گی۔ نہ کسی ایسے شخص کی تائید کرے گی جو خود امیدوار ہو اور اپنے لئے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ خواہ انفرادی طور پر یا کسی پارٹی ٹکٹ پر۔ یہی نہیں بلکہ جماعت اپنی انتخابی جدوجہد میں خاص طور پر یہ بات عوام الناس کے ذہن نشین کرے گی کہ امیدوار بن کر اٹھنا اور اپنے حق میں ووٹ مانگنا آدمی کے غیر صالح اور نااہل ہونے کی پہلی اور کھلی ہوئی علامت ہے۔ ایسا آدمی جب کبھی اور جہاں کہیں سامنے آئے، لوگوں کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس کو ووٹ دینا اپنے حق میں کانٹے بونا ہے۔

(ترجمان القرآن، اکتوبر ۱۹۷۰ء)

اس پر ان کے خلاف یہ اعتراض ہوا کہ اگر کسی منصب کے لئے، امیدوار بن کر کھڑے ہونا اسلام کے خلاف ہے تو حضرت علیؑ نے اپنے آپ کو منصب خلافت کے لئے کیوں پیش کیا تھا۔ اس پر انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے واقعی ایک غلط بات کہی ہے اور اس کے بعد اس سے رجوع کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن ان کا جذبہ رعونت انہیں اس کی اجازت کب دے سکتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا۔ سنئے اور پھر کلیجہ ہٹا کر سنئے کہ یہ کچھ خلیفہ راشد حضرت علیؑ کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا۔

آخر کا فیصلہ کن بات اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام یا بزرگان سلف میں سے کسی کا عمل ایک طرف ہوا اور اللہ اور اس کے رسولؐ کے صاف صاف ارشادات و وعظ و نصیحتوں سے لے کر کسی طرح جائز نہیں کہ خدا اور رسولؐ کے فرمان کو چھوڑ کر کسی

بزرگ کے عمل کو اپنے لئے قانون زندگی قرار دیں۔ جس کا جو عمل بھی فرمانِ خدا اور رسول سے مختلف ہو وہ ایک لغزش ہے نہ کہ حجت۔ ان بزرگوں کی خوبیاں اور خدمات تو اتنی زیادہ تھیں کہ ان کی لغزشیں معاف ہو جاتیں گی مگر ہم سے زیادہ ہیستمت کون ہوگا اگر ہم اپنے گناہوں کے ساتھ اگلے پچھلے بزرگوں کی لغزشیں بھی چن چن کر اپنی زندگی میں جمع کر لیں؟

(ترجمان القرآن بابت اکتوبر ۱۹۵۷ء - صفحہ ۲۸)

آپ نے خود فرمایا کہ مودودی صاحب نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علیؑ نے (معاذ اللہ) خدا اور رسولؐ کے صاف صاف ارشادات کی خلاف ورزی کر کے ایک لغزش کی تھی۔ میں اس قسم کی لغزش نہیں کر سکتا۔ حضرت علیؑ کے متعلق تو یہ کہا اور جب ۱۹۵۷ء کے دستور کے تابع مستند ہونے والے انتخابات کے متعلق اندازہ ہوا کہ اُس میں ان کے امیدوار کا میاں ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی سابقہ پالیسی بدلی اور فیصلہ کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس مقام پر آپ کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ مودودی صاحب نے اس فیصلہ کا اعلان کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہوگا کہ انہیں بے حد ندامت ہے کہ انہوں نے پہلے ایک غلط بات اسلام کے سرمخو پ دی اور حضرت علیؑ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ اس کے لئے وہ خدا اور قوم سے معافی کے خواستگار ہیں۔ لیکن مودودی صاحب کی رعونت اس کی کب اجازت دے سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس نئے فیصلے کا اعلان کن الفاظ کے ساتھ کیا۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ

ہر معقول آدمی بہ یک نظر عیوس کرے گا کہ ہماری یہ نئی پامیسی ٹھیک ٹھیک نئی نظام کے مطابق ہے اور اس میں مصلحت کوئی اصول شکنی نہیں کی گئی۔

(ترجمان القرآن - مئی ۱۹۵۸ء)

یعنی ان کا اب یہ فیصلہ کہ کسی منصب کے لئے بطور امیدوار کھڑے ہونا مینِ دینی نظام کے مطابق تھا لیکن حضرت علیؑ کا اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کرنا خدا اور رسولؐ کے واضح ارشادات کی خلاف ورزی اور بہت بڑی لغزش تھی۔ واضح ہے کہ اب جماعت اسلامی آئندہ الیکشن میں ایک ایک نشست کے لئے امیدوار کھڑے کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔

(۱۰)

حضرت عثمانؓ کی خلاف
مودودی صاحب کے نشرِ تنقید کا ہدف صرف حضرت علیؑ کی ذات نہیں تھی، ان کے ناوک نے کسی امید کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ترجمان القرآن بابت ستمبر ۱۹۵۷ء و جنوری ۱۹۵۸ء میں ایک مبسوط مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا "تجدید و احیاء دین"۔ بعد میں

اسے کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا تھا۔ اس کا ذیلی عنوان تھا: "مجددین امت کے کارناموں پر ایک تنقیدی نظر"۔ ان مجددین میں جنہیں مودودی صاحب نے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا تھا خلفائے راشدین بھی شامل تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے متعلق لکھا تھا۔ مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتاری و وسعت کی وجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن پر اس کا عظیم کار بار رکھا گیا تھا، ان تمام خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل القدر پیش روؤں کو عطا ہوئی تھیں اس لئے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا راستہ مل گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کے سیاسی اقتدار کو جاہلیت کے تعثر سے بچانے کی انتہائی کوشش کی لیکن ان کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب معکوس کو نروک نہ سکی۔ آخر کار خلافت علی منہاج نبوت کا دور ختم ہو گیا۔ (صفحہ ۳۵)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس ناکامی کا ذکر کرنے کے بعد وہ مجددین کی طرف آتے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شیخ احمد سرحدی اور شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ میں سے ایک ایک کا نام لے کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرات اپنے مشن میں کس طرح ناکام رہ گئے۔ اس کے بعد وہ قوم سے کہتے ہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ ایک آنے والا آئے گا اور جو کچھ ان اسلاف میں سے کسی سے نہیں ہو سکا وہ کچھ کر کے دکھائے گا۔ وہ لکھتے ہیں۔

آنے والا میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی۔ زندگی کے سارے مسائل ہمہ کو خوب سمجھتا ہوگا۔ عقلی و ذہنی سیاست، سیاسی تدبیر، جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جھلے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید تر ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور مولوی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے۔ پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا۔ اُس کی علامتوں سے اُس کو ناٹا لیا جائیگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک نیا مذہب فکر پیدا کرے گا۔ ذہنیوں کو بیلے گا اور ایک زیر دست تحریک اٹھائے گا جو یہ تک وقت تبدیلی بھی ہوگی اور

سیسی بھی جاہلیتہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کرے گی۔ مگر بالآخر وہ جاہلی اقتدار کو الٹ کر پھینک دے گا اور ایک ایسا زبردست اسلامی سٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کا فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی اور کمال تک پہنچ جائے گی۔

(ایسا ہوگا آنے والا ہمدی)۔ (صفحات ۷۷، ۷۸، ۷۹)

اگر اس کے بعد بھی آپ پہچان نہ سکیں کہ وہ "ہمدی آخر الزمان" کون ہے تو آپ کی کورنگی کا کیا علاج !

(۱۰)

مودودی صاحب نے جو مقام اختیار کیا ہے وہ بالکل اٹکھا ہے۔ اور وہ مقام ہے "مزاج شناس رسول"۔ مزاج شناس رسول کا مزاج شناس رسول کے اختیارات کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ لاکھوں کی تعداد کے ذخیرہ احادیث میں سے جس کے متعلق وہ کہہ دے کہ وہ صحیح ہے اسے صحیح تسلیم کرنا ہوگا، اور جسے وہ غلط کہہ دے، اسے غلط ماننا پڑے گا۔ یہی نہیں بلکہ

جن مسائل میں اس کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی، ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی اکرم کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے۔ یہ اس لئے کہ اس کی روح، روح محمدی میں گم اور اس کی بصیرت، بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ انسان اسناد کا زیادہ محتاج نہیں رہتا۔ وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہو سکتا۔ (تفہیمات، جلد اول، صفحہ ۶۲، ۶۳، ۶۴)

یہ ہے مقام مزاج شناس رسول کا۔ یعنی تمام جامعین احادیث و روایہ اور ائمہ اہل الرجال سے بلند تر مقام جس کی نگہ بصیرت یہ بتائے گی کہ آج رسول اللہ جوتے تو وہ اس معاملے میں یوں فرماتے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ منیر کٹی کے سامنے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مزاج شناس رسول خود مودودی صاحب ہیں۔ اور ماہنامہ فاران نے اپنی جون ۱۹۷۰ء کی اشاعت میں لکھا تھا۔

کوئی شک نہیں کہ مودودی صاحب کی شخصیت امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

یہی وجہ تھی کہ مودودی صاحب نے نومبر ۱۹۷۰ء میں اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ان کی اطاعت و رخصیت خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے اقامتِ دین کی سعی کرنے والی جماعت میں جماعت کے اعلیٰ لائبر
کی اطاعت فی المعروف واصل اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کا ایک جز ہے۔
جو شخص اللہ کا کام سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے اور اللہ ہی کے کام کی خاطر جس نے کسی کو امیر
مانا ہے وہ اُس کے جائز احکام کی اطاعت کر کے واصل اُس کی نہیں بلکہ اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ (ہدایات - صفحہ ۳۷)

آپ نے یہ دیکھ لیا کہ مودودی صاحب اپنے آپ کو کس طرح مجددِ دین اور ائمہِ مدینہ اور ائمہِ فقہ سے بلند سمجھتے ہیں۔
جہاں تک تفسیرِ قرآن کریم کا تعلق ہے وہ متقدمین یا متاخرین ائمہ تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ
میں ان میں سے کسی کی تحقیق کو حرفِ آخر نہیں سمجھتا اور جب میرا ان کے بیانات سے
اطمینان نہیں ہوتا تو خود غور و فکر کر کے اسے قائم کرتا ہوں۔
(رسائل و مسائل جلد دوم صفحہ ۱۶)

(۱۰)

یہ مٹی وہ ذہنیت جسے لئے ہوئے مودودی صاحب ۱۹۳۸ء میں حیدرآباد دکن سے
پنجاب میں آکر پنجاب کی طرف تشریف لائے اور اپنے ان مقالات کا سلسلہ شروع کیا جو بعد میں
سیاسی کشمکش حصہ سوم کے نام سے کتابی شکل میں سامنے آیا۔ اس وقت ملک سیاست کی کیفیت یہ تھی کہ
قومیت پرست مسلمانوں کو چھوڑ کر پوری کی پوری قومِ مسلم لیگ کے قبضہ سے تلے قائداً مظہر محمد علی جناح کی زیر قیادت
اپنے لئے ایک جداگانہ مملکت کے مطالبہ میں والہانہ سرگرم عمل تھی۔ مودودی صاحب کی حیثیت صرف ایک ماہ نامہ
کے مدیر کی تھی۔ وہ ماہنامہ جس کی اشاعت حیدرآباد میں تین سو سے زیادہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات
میں یہاں مودودی صاحب کو کون پوچھتا! لہذا جس چیز کو انہوں نے 'سیاسی کشمکش' سے تعبیر کیا تھا وہ حقیقت
ان کی اپنی اندرونی نفسیاتی کشمکش کا آئینہ تھی۔ ان کی فطرت یہ کہ — بعد از خدا بزرگ توئی — اور پوزیشن
یہ کہ پوری قوم ایک اور شخص کو اپنا قائد تسلیم کئے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حقیقتِ حال سے ان کے دل میں حسد
حقارت، نفرت کی آگ کے شعلے بھڑکتے تھے۔ یہی وہ شعلے تھے جنہوں نے ان مقالات کی صورت اختیار کی اور جب کا
اجمالی ذکر ہم آئندہ سطور میں کر رہے ہیں۔

ہم نے اوپر کہا ہے اس زمانے میں مسلم لیگ ایک موثر اور طاقت ور جماعت کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔
اور مودودی صاحب یہاں بالکل یوسعدیے کا رداں تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ مسلم لیگ کے مقابلے میں کوئی
دوسری پارٹی بننا ان کے لئے ممکن نہیں۔ اس لئے انہوں نے لوگوں کو مسلم لیگ سے برگشتہ کرنے کی تدبیر سوچی

اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اسلام میں سورے سے پارٹی بنانا ہی جائز نہیں۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے جنوری ۱۹۳۸ء کے رسالہ 'پیغام حق' میں ایک مقالہ لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ

یہ قوم تو پہلے ہی ایک جمعیت ہے، اس جمعیت کے اندر کوئی الگ جمعیت، الگ نام سے بنانا اور مسلمان اور

مسلمان کے درمیان کسی فردی یا کسی ظاہری علامت یا کسی خاص نام یا کسی خاص رنگ سے فرق پیدا کرنا اور مسلمانوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر کے، ان کے اندر جماعتوں اور فرقوں کی مصیبتیں پیدا کرنا، دراصل مسلمانوں کو مضبوط کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو اور کمزور کرنا ہے۔ تنظیم نہیں، نفرت پر دازی اور گروہ بندی ہے۔ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے جمعیت سازی کے یہ طریقے اہل مغرب سے لئے ہیں۔ مگر ان کو معلوم نہیں کہ جو چیزیں دوسروں کے مزاج کو موافق آتی ہیں وہ مسلمانوں کے مزاج کو موافق نہیں آسکتیں۔

دفع ہے کہ اُس زمانے میں خاکساروں کی تنظیم بھی ایک بڑی موثر جمعیت کی حیثیت رکھتی تھی۔ مودودی صاحب کے مقالہ میں "مودودی" یا "کسی ظاہری علامت" سے خاکساروں کی طرف اشارہ تھا۔ علامہ مشرقی (مروم) کو آپ جانتے ہیں۔ وہ تو بخشنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اس پر مودودی صاحب کو ایک ڈانٹ پلائی جس کا عنوان تھا۔

'پٹاکوٹ میں مذہبی بد معاشری کا نیا اڈہ'

اس کے بعد مودودی صاحب نے اُدھر کا رخ تو کیا نہیں، لیکن مسلم لیگ کی تنقید کو انہوں نے اپنا مستقل شعار قرار دے دیا۔ مسلم لیگ کا دعویٰ یہ تھا کہ مسلمان

انہیں حیثیت القوم اُس کے ساتھ ہیں۔ مودودی صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنہیں تم مسلمان کہتے ہو وہ مرے سے مسلمان ہی نہیں۔

یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رطب و یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے کیر بکریاں کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کا فرقوں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں۔ یہ اخلاقی حالت جس قوم کی ہو، اُس کی تمام کالی اور سفید بھڑیوں کو جمع کر کے ایک منظم گم بنا دینا اور سیاسی تربیت سے اُن کو لومڑی کی ہوشیاری سکھانا یا فوجی تربیت سے اُن میں بھڑیے کی دندنگ پیدا کرنا، جنگل کی فرماں روائی حاصل کرنے کے لئے تو ضرور مفید ہو سکتا ہے مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے احلاسے کلمۃ اللہ کس طرح ہو سکتا ہے۔

(ترجمان القرآن، محرم ۱۳۹۱ھ - صفحہ ۵)

دو محکمے مقام پر انہوں نے لکھا :-

ایک قوم کے تمام افراد کو محض اس وجہ سے کہ وہ نیک مسلمان ہیں، حقیقی معنی میں مسلمان فرض کر لینا اور یہ امید رکھنا کہ ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہو گا اسلامی اصول پر ہی ہو گا، پہلی اور بنیادی غلطی ہے۔ یہ انہوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال سوچ کر اس کے ۹۹۹ فی ہزار اندر اور دہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں۔ نہ اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آتا ہے۔ اس لئے یہ مسلمان، نہ انہوں نے حق کو حق جان کر قبول کیا ہے، نہ باطل کو باطل جان کر اسے ترک کیا ہے۔ اس کی کثرت رائے کے ہاتھ میں باگیں دے کر اگر کوئی شخص یہ امید رکھتا ہے کہ گاڑی اسلام کے راستے پر چلے گی، تو اس کی خوش فہمی قابلِ داد ہے۔

(ترجمان القرآن - محرم ۱۳۹۰ھ - صفحہ ۳۶)

اس زمانے میں ایک تو مودودی صاحب کی حیثیت ایک جرنلسٹ سے زیادہ کچھ نہیں تھی اور دوسرے سلم لیگ کی قیادت اس وسیع النظر، کشادہ قلب، بلند کردار انسان کے ہاتھوں میں تھی، جو اس میں کسری کا شکار نہیں تھا۔ اس لئے نہ قوم نے ان خرافات کو درجہ اعتنا سمجھا اور نہ ہی کا ماعظم نے ہی ان بیخوات کا کوئی نوٹس لیا۔ لیکن مودودی صاحب ان کی اس کشادہ نگہی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے چلے گئے اور سلم لیگ کا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی متقیوں اور تحقیر میں مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ جسے کہ وہ بازار میت پر بھی اُتر آئے۔ چنانچہ انہوں نے ترجمان القرآن بابت ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ میں یہاں تک لکھ دیا کہ

فرض آپ اس نام ہذا مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا۔ مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے۔ یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوتے، گدے، بیڑ، تیترا اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے کیونکہ ہر چڑیا گھر میں داخل ہے۔

رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے اور سلم لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں کو بھی ساتھ ہی رگیدنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے ترجمان القرآن بابت ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ میں لکھا کہ

لے انہوں نے ہزاروں سے (۹۹۹) کہہ کر ایک کی استثنائیں کی ہیں اس کی وجہ ذرا آگے جا کر سامنے آئے گا !

اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی جو مختلف جماعتیں اسلام کے نام سے کام کر رہی ہیں، اگر فی الواقعہ اسلام کے معیار پر ان کے نظریات، مقاصد اور کارناموں کو پرکھا جائے تو سب کی سب جنس فاسد نکلیں گی۔

اس لیے لیگ کا دعویٰ تھا کہ وہ جداگانہ مملکت کا مطالبہ اس لئے کر رہی ہے کہ وہ وہاں اسلامی حکومت قائم کر سکے۔

نہ سلسلے میں مودودی صاحب نے فرمایا کہ

پاکستان میں مسلمانوں کی کافرانہ حکومت اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلموں کی کافرانہ حکومت کے مقابلہ میں کچھ بھی قابل ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل لعنت۔ (ترجمان القرآن - بابت محرم ۱۳۹۰ھ صفحہ ۶۶)

جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے، اس وقت مسلم لیگ کی قیادت ایک ایسے ٹھنڈے دل و دماغ کے انسان کے ہاتھ میں تھی جسے اس قسم کی باتیں برا لگتی تھیں کہ

مکتی تھیں اس لئے قائد اعظم نے مودودی صاحب کی خلافت ایک لفظ تک نہ کہا لیکن مودودی صاحب ادا گئے بڑھتے گئے ادا۔ بازی بازی باریش ہم بابا بازی کے مصداق امام مسلمانوں سے آگے بڑھ کر... خود مسلم لیگ کے قائدین کو بھی اپنی تضحیک و تحقیر کا نشانہ بنائے لگ گئے۔ چنانچہ انہوں نے سیاسی کشمکش (حقد سوم) کے شرع میں مسلم لیگ کی قیادت کے متعلق لکھا۔

اس نئی تحریک کے دور میں عامہ مسلمین کی قیادت و رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرہ ہے اور محض قوم پرستانہ جذبے کے طاقت اپنی قوم کے دنیوی مفاد کے لئے کام کر رہا ہے۔ دین کا علم رکھنے والا منہر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔

اور قائد اعظم کے متعلق لکھا۔

افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے پرکھتا ہو۔ (ترجمان القرآن - ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ - صفحہ ۴۳)

اس بے فدا آگے چل کر لکھتے ہیں کہ سیاسی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے

جن کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خود دین کا کبھی اسلاف کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جاسکتی۔ ان کا یہ حال ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے

لے کر بڑے سے بڑے مسائل تک کسی معاملہ میں بھی انہیں قرآن کا نقطہ نظر تو معلوم ہی ہے اور نہ ہی اسے تلاش کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں نور ہدایت صرف مغربی قوانین و دساتیر ہی میں ملتا ہے۔

واقعہ ہے کہ اُس زمانے میں مسلم لیگ کے قائدین کے گرد وہ میں علامہ اقبال جیسی ہستیاں بھی شامل تھیں۔ لیکن مودودی صاحب تو آسمان کی بلندیوں پر ممکن تھے، انہیں خاک کے یہ ذرے کس طرح نظر آتے۔ کہا جائے گا کہ مودودی صاحب نے مسلمانوں کے غلات جو کچھ کہا تھا، اُس میں کون سی بات غلط تھی۔ کیا اسلامی اخلاقی حالت ایسی ہی نہیں۔ یہ درست ہے کہ ہماری اخلاقی حالت ایسی ہی تھی اور ایسی ہی ہے لیکن مودودی صاحب اس قوم پر اس طرح تنقید کرتے تھے گویا وہ ان میں سے نہیں۔ یہ قوم تو ان بد اخلاقیوں میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن مودودی صاحب کہیں آسمان سے اترے ہیں اور بالکل معصوم اور منزه عن الخطا ہیں۔ یاد رہے کہ اس بات کا حق خدا کے ایک رسول کو تو پہنچتا ہے کہ وہ اگر اپنی پوری کی پوری قوم سے کہے کہ تم فسق و فجور اور کفر و عصیان کا تارکینو میں ڈوبے ہوئے ہو اور میں حق و صداقت کا علمبردار بن کر آیا ہوں۔ آؤ اور اس روشنی میں میرے پیچھے پیچھے چلو، لیکن یہ حق کسی اور کو نہیں پہنچتا کہ وہ قوم پر اس قسم کی تنقید کرے اور اپنے آپ کو اس سے بالاتر سمجھے۔ مودودی صاحب جب عامہ المسلمین اور ان کی قیادت پر تنقید کرتے تھے تو وہ درحقیقت کہتے یہ تھے کہ تم سب کا فرائز زندگی بسر کرتے ہو مومن بننا چاہتے ہو تو میری طرف آؤ۔ چنانچہ ان کی اس تنقید کا یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ سچ چ یہ سمجھنے لگے کہ ہم مسلم کافر بننا نہیں چاہتے۔ صحیح مسلمان بننے کے لئے ہمیں اسی شخص کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ جب ان لوگوں نے اس کی آمادگی ظاہر کی تو مودودی صاحب نے (جنہوں نے شرع میں یہ کہا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی الگ جماعت قائم کرنا غلط اسلام ہے)، اپنی جداگانہ جماعت کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام جماعت اسلامی رکھا۔ اس جماعت میں شمولیت کے متعلق فرمایا کہ

اپنی الگ جماعت | جماعت اسلامی میں کوئی شخص محض اس مفروضہ پر شامل نہیں ہو سکتا کہ جب وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام مسلمانوں کا سا ہے تو ضرور مسلمان ہو گا۔ اسی طرح کوئی شخص کلمہ طیبہ کے الفاظ کو بے سمجھے بوجھے محض زبان سے ادا کر کے بھی اس جماعت میں نہیں آ سکتا۔ اس دائرے میں آنے کے لئے شرط لازم یہ ہے کہ آدمی کو کلمہ طیبہ کے معنی و مفہوم کا علم ہو۔ اور وہ جانتا ہو کہ اس کلمہ میں نفی کس چیز کی ہے اور اثبات کس چیز کا اور اس نفی و اثبات کی شہادت دینے سے اُس پر کیا ذمہ داریاں عاید ہوتی ہیں اور یہ مضہادات۔ اس کے طرز خیال اور طرز زندگی میں کس قسم

کے تیز کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے بعد جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے کی جرأت کرے صرف وہی جماعت اسلامی میں
داخل ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ پیدائشی غیر مسلم ہو اور ابتدائے شہادت ادا کرے۔ یا
پیدائشی مسلمان ہو اور از سر نو ایمان لائے۔ (ترجمان القرآن مجرم شکار صفحہ ۸)

ان شرائط کی وضاحت کے بعد جماعت اسلامی کے یوم مہم کی جو رویت پیدا و شائع ہوتی تھی اُس میں بتایا
گیا تھا کہ اس میں شامل ہونے والوں نے کس طرح تجدید ایمان کی اور مودودی صاحب کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ
تھی ہزاروں سے ایک نبرد کا مجموعہ جماعت !

یوں نفرت اور عنوت کے شجرۃ الزقوم کا یہ بیج سلگنے میں لگ گیا۔ آپ سوچے کہ جس
برخود غلط گروہ | گروہ کے دل میں یہ بٹھا دیا گیا ہو کہ یہ تمام مسلمان فاسق اور فاجر بلکہ کافر اور بے دین
ہیں اور ان میں سے تم ہی بچے اور سچے مومن ہو، ان کے دل میں ان مسلمانوں کے خلاف جذبات نفرت کس شدت
سے موجزن ہونگے اور دوسری طرف ان میں کتنی شدید عنوت اور خود پسندی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اُس کے بعد
عامۃ المسلمین اور خود ساختہ "مقدمین" کے اس گروہ میں ایک گہری حد فاصل حاصل ہو گئی۔ یہ گروہ باقی مسلمانوں کو
نہایت ذلت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، اُن کے قائدین کا مذاق اڑاتا تھا اور اپنے امیر کو کیا اور منفرد سمجھتا تھا۔
چنانچہ اُسی زمانے میں انہوں نے مودودی صاحب کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ شخص اپنے آپ کو دس
کرڑے مسلمانوں میں تنہا پانکھے۔

ان کی جماعت کے دل میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ ہماری تعداد بڑی قلیل ہے ہم اکثریت کے مقابلے میں
کیا کر سکیں گے۔ تو انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا گیا کہ

جو جماعتیں کسی طاقتور نظریہ اور حبا نذر اجتماعی فلسفہ کو لے کر اٹھیں گی وہ ہمیشہ قلیل
التعداد ہی ہوتی ہیں اور قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی اکثریتوں پر حکومت کرتی ہیں۔
روس کی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان کی تعداد اس وقت صرف بتیس لاکھ ہے۔ اور انقلاب
کے وقت اس سے بہت کم تھی مگر اُس نے ۷۰ کروڑ انسانوں کو مسخر کر لیا۔ مسولینی کی
فاشیست پارٹی صرف چار لاکھ انسان پر مشتمل ہے اور روم پر ماریج کرتے وقت تین
لاکھ تھی مگر یہ قلیل تعداد ساڑھے چار کروڑ اطالوی باشندوں پر چھا گئی۔ یہی حال جرمنی
کی نازی پارٹی کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قلت آج بھی حکمران
بن سکتی ہے بشرطیکہ وہ اُسی طرح مجاہدہ کرے جس طرح ایک اصول اور ایک مسلک

رکھنے والی جماعت کیا کرتی ہے۔ (ترجمان القرآن ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ صفحہ ۴۸)

انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ

اٹھو۔ اور حکومت پر قبضہ کر لو

اسلام کی نگاہ میں یہ بات ہرگز کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانون انون برحق مان لیا۔ نہیں، اس کو ماننے کے ساتھ ہی آپ سے آپ تم پر یہ فرض علیہ ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو جس سرزمین میں تمہاری سکونت ہو، وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لئے اٹھو۔ حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو۔ نافذاترس اور شتر بے مبارتم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرماں روائی کا اقتدار چھین لو اور بندگانِ خدا کی سربراہ کا کار اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری اور جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو، اسی کوشش

اور اسی جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ (خطبات - صفحہ ۲۳۴)

پھر ان سے کہا گیا کہ خدا نے جماعت مومنین کے متعلق بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ تم دو سے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو۔ لہذا آگے بڑھو۔ لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کرو اور حکمرانی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔

(خطبات - صفحہ ۲۳۵)

یہ عقائد اب کل جس سے اس جماعت کا خمیر اٹھایا گیا امدان کی مرثیت کی تشکیل کی گئی تھی۔ یعنی یہ بات ان کے دل میں راسخ کر دی گئی کہ

۱) یہ پیدائشی مسلمان سب جہنم کے کتدے ہیں۔ بچے اور سچے مسلمان تم ہی ہو۔ تم خدا کے صالح بندے ہو۔ تم حزب اللہ ہو۔

۲) تم اپنی قلتِ تعداد پر نہ جاؤ۔ روس کے کیونسٹوں، اٹلی کے فاشسٹوں اور جرمنی کے نازیوں سے سبق لیکھو۔ جنہوں نے قلیلِ التعداد ہوتے ہوئے اکثریت پر غلبہ حاصل کیا۔ اور انہیں اپنے استبداد کے آہنی شکنجوں میں جکڑا۔

۳) حکومت قائم کرنا صرف تمہارا حق ہے۔ یہ دوسرے مسلمان جو حکومت قائم کر چکے وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ خدا کی حکومت کرنے کے حق دار بلکہ اجارہ دار تم ہی ہو۔ اطاعتِ امیر سے اپنے اند قوت پیدا کرو۔ اور اقتدار کی کھنیاں ان فاسقوں اور فاجرین کے ہاتھوں سے چھین لو۔ پر سب بڑا جہاد ہے۔

سوچتے کہ جس جماعت کو یہ سبق پڑھایا جلتے وہ جماعت نفرت، حقارت اور عداوت کے بیج نہیں بوسے گی تو اور کیا کر گئی۔ تحریک پاکستان کے دوران یہ سلسل اس نفرت کو عام کرتے چلے گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت قائد اعظم کے زیر قیادت اس قدر منظم ہو چکی تھی کہ اس جماعت کی یہ کار فرمائیاں اُن میں کسی رخنہ اندازی کا موجب نہ بن سکیں۔ نہ ہی انہوں نے انہیں اس قابل سمجھا کہ ان سے کوئی ٹھکر لی جائے۔ یونہی اکا دکا واقعات ایسے رونما ہوئے جس میں مسلم لیگ کے بعض کارکنوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا اور وہ بھی مدد اس اور پٹنہ جیسے دوردراز علاقوں میں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی تنہا کوششیں مسلم لیگ کی صفوں میں کوئی انتشار پیدا نہیں کر سکیں تو انہوں نے ہندوؤں سے بھی ساز باز شروع کی۔ چنانچہ انہوں نے پٹنہ میں اپنے پہلے پبلک جلسہ میں مسٹر گاندھی کو دعوت دی اور انہوں نے اس میں شرکت بھی کی لیکن (ہمارا خیال ہے کہ) بنیے نے اس کو کچھ منفعت بخش نہ سمجھا اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ تشکیل پاکستان سے تین چار ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو نوائے وقت مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۷۰ء۔

یوں عامہ المسلمین کو کوسستی، اور اُن کی قیادت کو گالیاں دیتی ہوئی یہ جماعت درود فرمائے پاکستان ہوئی۔

(۷۰)

پاکستان پہنچ کر | مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے تحریک پاکستان کے خلاف جو کچھ کیا تھا اور وہ جس طرح سلسل دس برس تک مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارتے چلے آئے تھے، ادا سوچتے کہ اگر معاملہ یوں ہوتا کہ یہی کچھ کسی پارٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوتا اور مودودی صاحب پاکستان کے گورنر جنرل ہوتے تو کیا وہ ان لوگوں کو پاکستان میں گھسنے کی اجازت دیتے۔ اور اگر وہ زیر دستی اللہ آجاتے تو یہ اُن کے خلاف کیا کچھ نہ کرتے۔ لیکن یہاں صاحب اقتدار قائد اعظمؒ جیسا وسیع الطرف سربراہ تھا۔ انہوں نے مہاریت کشادہ نگہی اور خندہ جبینی سے کہا کہ لا مثرب علیہما الیوم۔ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب آئندہ کے لئے اس اور سکون سے زندگی بسر کیجئے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ قائد اعظمؒ کے اس حسن سلوک پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا رہن منت رہتا لیکن ان حضرات کے دل میں تو حسد کی آگ بھڑک رہی تھی کہ قائد اعظمؒ کی قیادت کامیاب کیوں ہو گئی۔ اور ہماری اس مخالفت کے علی الرغم پاکستان وجود پا گیا۔ چنانچہ انہوں نے ترجمان القرآن کے پہلے ہی شمارہ میں (جو جون ۱۹۷۰ء کو شائع ہوا تھا) تحریک پاکستان پر بھرپور تنقید کی۔ اور اُس کے بعد دل کے پھپھو لے کر یہ کہہ کر پھوٹے کہ

یہ بحث ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلے ربع صدی میں

ہماری سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی ہے۔

پھر اُس کے بعد انہوں نے اگست ۱۹۴۸ء کے ترجمان القرآن میں لکھا۔

اس پورے گروہ میں سے ایک کوہ کن بھی نہ نکلا جو بازی کھو بیٹے کے بعد سرے سکتا۔ ساری جماعت بازی گروں سے بچی پڑی تھی جنہوں نے عجیب عجیب قلابازیاں کھا کر دنیا کو اپنی بودی سیرت اور کھوکھلے اخلاق کا تماشا دکھایا اور اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی جس کے وہ نمائندے بنے ہوئے تھے۔

آپ سوچئے کہ اُس زمانے میں حالات کیا تھے۔ تقسیم ہند کے عواقب کے سلسلے میں مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی تھی، اُس سے ہر ایک کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ تباہیاں ہندو کے جذبہ مناد اور انگریز کے جذبہ شکست دگی کی وجہ سے لائی گئی تھیں لیکن اُس وقت قوم سے یہ کہنا کہ ان تباہیوں کے ذمہ دار بھاری قیادت ہے جس کے متعلق ہم دس برس سے متنبہ کرتے چلے آ رہے تھے، قوم کے دل میں کس قسم کی کیفیات ابھائے کا موجب بن سکتا تھا۔ قوم اپنی مصیبت میں مبتلا تھی، اس لئے وہ یہ سب کچھ سن کر پی گئی۔ لیکن اُس کے تحت الشعور میں اس جماعت کے خلاف جذبات نفرت نیم خوابیدہ حالت میں کروٹیں لیتے رہے۔ اُس کے بعد آج تک پاکستان میں کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی جس کے خلاف انہوں نے جذبات نفرت اور حقارت مشتعل نہ کئے ہوں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پہلی حکومت کے متعلق انہوں نے لکھا تھا۔

کسی ملک و قوم کی انتہائی بد قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ نا اہل اور اخلاق باختہ قیادت اُس کے اقتدار پر قابض ہو جائے۔ ایک سفینہ حیات کو غرق کرنے کے لئے طوفان کی موجیں وہ کام نہیں کر سکتیں جو اس کے خیانت کار ملاح کر سکتے ہیں۔ کسی قلعہ کی دیواروں کو دوشن کے گولے اس آسانی سے نہیں چھید سکتے جس آسانی سے اس کے فرض ناشناس سنبڑی اُس کی تباہی کا سامان کر سکتے ہیں۔ (ترجمان القرآن، جون جولائی ۱۹۴۹ء)

اور اس ساری تنقید کا ٹیپ کا بند یہ تھا کہ

ایسے حالات میں غیر صالح قیادت کو ایک منٹ کے لئے بھی گوارا کرنا خلاف مصلحت ہے۔ ایک غلط قیادت کی بچا کے لئے اس طرح کی کوشش کرنا ملک اور قوم کے ساتھ سب سے بڑی ہمداری اور غلط قیادت سے نجات دلانے کی فکر کرنا، اس کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔

(ایضاً)

آپ نے خود فرمایا کہ ہوس اقتدار کی جو چنگاری پہلے دن سے ان کے سینے میں تڑپی تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح شعلوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے لئے ٹیکنیک وہی استعمال کی جا رہی ہے کہ ہمارے سوا قیادت کسی کے ہاتھ میں بھی

ہو، وہ غیر صالح قیادت ہوگی۔ اور صالح قیادت صرف صالحین کی قیادت ہی قرار پائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جماعت کے منشور میں، اپنی جماعت کا نصب العین ان الفاظ میں بیان کیا کہ

پاکستان کی سیاسی قیادت کو ایک صالح قیادت میں بدل دیا جائے۔

صالحین کا گروہ | تقسیم سے پہلے ان صالحین کا دائرہ محدود تھا، اب انہوں نے اسے وسیع کیا چنانچہ مودودی صاحب نے جولائی ۱۹۵۵ء میں سرگودھا میں ایک تقریر کے دوران فرمایا۔

اس وقت جماعت اسلامی نے دو بڑے کام کئے ہیں، پہلا کام جماعت نے یہ کیا ہے کہ اس نے اس ملک میں قابل اعتماد کیریئر رکھنے والے لوگوں کو منظم کیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی اس وقت ہمارے ملک کو بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتوں، سرکاری ملازمین، تاجروں اور صنعت پیشہ طبقہ غرض ہر گروہ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے کیریئر اور گروہ پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ قومی امانت کا کوئی کام ان کے سپرد کر کے انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ کوئی قول و قرار اس خطرے کے بغیر نہیں کیا جاسکتا، کہ قول و قرار کرنے والے صاحب اپنے قول سے پھر نہ جائیں۔ اس کیفیت میں قوم کی منظم اکثریت مبتلا ہے۔ جماعت اسلامی کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس سیرت و کردار والی قوم میں کہاں کہاں قابل اعتماد سیرت والے لوگ موجود ہیں۔ آج بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے مضبوط کیریئر والے لوگوں کو منظم کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کچھ قابل اعتماد لوگ بھی اس ملک میں موجود ہیں۔

(بحوالہ اعظم - ۵ جولائی ۱۹۵۵ء)

اس طرح اس پوری قوم سے "بلند سیرت و کردار" کے افراد کو اکٹھا کر کے صالحین کے گروہ کو وسیع کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ جس فرد کو بھی اس گروہ میں شامل کر لیا جائے وہ اپنے آپ کو کس طرح ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرے گا اور باقی قوم کو کس طرح ذلت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔

اور آپ کو معلوم ہے کہ صالحین کے اس گروہ میں شامل ہونے کی شرط کیا ہے۔ مرنے تک وہ مودودی صاحب کی ہاں میں ہاں ملائے۔ جو

جس نے ذرا اختلاف کیا..... | شخص ان کا ہمنوا ہو جائے وہ کوئی (معاف فرمائید) "بازاری شہدہ" بھی کیوں نہ ہو، صالح ترین بزرگ تیار پا جاتا ہے اور ان صالحین کے گروہ میں سے جو شخص کسی معاملے میں مودودی صاحب سے اختلاف کرے وہ بدترین خلاف قرار دیا جاتا ہے اور اس پر وہ گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ تو بھلی۔ مثال کے طور پر مولانا امین احسن اصلاحی

کو لیجئے۔ جماعت میں ان کا مقام مودودی صاحب کے دوسرے درجے پر تھا۔ وہ کئی مرتبہ جماعت کے امیر بھی رہے۔ مابہر القادری صاحب نے ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا۔

عالم، بلند نظر اور متبحر عالم جس کی نگاہ خاک کے ذروں کا بھی جائزہ لیتی ہے اور وہ مخمّم کی گزر گاہوں کا بھی پتہ کرتی ہے۔ دس بیس نہیں، ہزاروں راتیں صرف قرآنِ کریم کے مطالعہ میں بسر کی ہیں جن کی ذات قرآنی علوم کے لئے قابلِ وثوق سند ہے۔ قرآن کا مفسر، اور حدیث و فقہ میں جس کی ثروت نگاہی مسلم۔ (نارآن۔ بابت جون ۱۹۵۳ء)

لیکن انہی اصلاحی صاحب کو جب مودودی صاحب سے کچھ اختلاف ہوا۔ اور وہ جماعت سے الگ ہو گئے تو خود مودودی صاحب اور ان کے مصاحبوں نے اصلاحی صاحب کے خلاف وہ کچھ کہا جس کی شہادت اُن کے جرائد و رسائل آج تک دیتے ہیں۔ وہ بخوبی کے مرتکب، منع ارادہ و نفرت کے مریض، یک رخ، تحریک اسلامی کے نادان دوست، عجمت کے مدار۔ اقامتِ دین کی جدوجہد کے روڑے، خدا کے خوف سے عاری۔ خائن۔ انتشار پسند۔ (المنیر بابت ۱۹ ستمبر ۱۹۵۵ء)

صلاح اور غیر صلاح کا معیار | مودودی صاحب کے نزدیک صلاح اور غیر صلاح کا معیار امتیاز کیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انہوں نے ۱۹۶۲ء کے آئین کے تحت انتخابات کے سلسلے

میں یہ کہا تھا کہ

اگر کنونشن مسلم لیگ کسی فرشتے کو بھی امیدوار کھڑا کرے تو جماعت اس کی حمایت نہیں کریگی کیونکہ ہمیں اس کے اصولوں سے اتفاق نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک ہندو جمہوری نظام کی حمایت کرتا ہے اُسے میری تائید حاصل ہوگی۔ اس لئے کہ اُس نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ملک کا نظام اکثریت کے نظریئے کے مطابق ہونا چاہیئے۔

(بحوالہ اردو۔ ۲۰ اگست ۱۹۶۳ء)

یعنی ان کا ہمنوا کافر، مخالف پارٹی کے فرشتے سے بھی بہتر ہے۔

سوچئے کہ نفرت انگیزی کے لئے اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی کہا اور کیا جاسکتا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح مومن اور صالح وہ ہے جو ان کا ہمنوا ہو، اسی طرح اسلام بھی وہی اسلام ہے جس کی تائید مزاج شناس رسول یعنی مودودی صاحب فرمادیں۔ ان کے کسی فیصلے اور کسی نظریہ کے خلاف کوئی اور نظریہ، ان کے نزدیک یکسر غیر اسلامی اور زندقہ، الحاد، اور کفر ہے۔ اصلاحی صاحب نے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے وقت مودودی صاحب سے یہی کہا تھا کہ

آپ اپنے آپ کو نہ صرف جماعت اسلامی کا قائم مقام سمجھتے ہیں بلکہ خود اسلام کا بھی

قائم مقام سمجھنے لگے ہیں۔ آپکے نزدیک اگر آپ کی کسی حرکت پر کسی کو اعتراض ہو تو وہ جماعت پر اعتراض ہے۔ اور جب یہ جماعت پر اعتراض ہے تو اسلام پر اعتراض ہے۔ اسی طرح آپ اپنا یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں کہ آپ کی ذات اگر کبھی زیر بحث آئی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ملک میں اقامتِ دین کا سارا کام درہم برہم ہو جائے گا اور لادینی طاقتیں غالب ہو جائیں گی۔ میں آپکے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سوچنے کے اس انداز کو بدلیں، خدا نے اسلام کو نہ آپکے ساتھ باندھا ہے نہ جماعتِ اسلامی کے ساتھ اور نہ کسی اور کے ساتھ۔ اگر آپ اسلام کا کام کرنے اٹھتے ہیں تو خدا را اس کی یہ قیمت نہ مانگیئے کہ اگر آپ اسلام پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگ جائیں تو بھی لوگ اس کو جاننے کے باوجود چپ رہیں، کیونکہ اس سے اقامتِ دین کے جہاد کو نقصان پہنچ جائے گا۔

(اصلاحی صاحب کا خط مودودی صاحب کے نام)

مُرغ بادشاہ کا اسلام | یہ ہے وہ آئینی ڈکٹیٹر شپ جسے اقامتِ دین اور اسلامی نظام کے نام پر اس سختی سے مستط کیا گیا ہے کہ مودودی صاحب جو کچھ کہہ دیں، ان کی جماعت آمنا و متدقنا کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اُن کا اسلام "حکمتِ عملی کے مسک کے تابع آئے دن بدلتا رہتا ہے۔ مثلاً:-

- (۱) الگ پارٹی بنانا اسلام کی رو سے یکسر ناجائز ہے لیکن اُس کے بعد اپنی الگ پارٹی بنانا مین تقاضائے اسلام قرار پا جاتا ہے۔
- (۲) جمہوریت کی رو سے قائم کردہ حکومت، کافرانہ حکومت سے بھی بدتر ہے اور پھر جمہوریت مین مطابق اسلام ہے۔
- (۳) صدرِ مملکت کے لئے ویٹو کا استعمال، اسلامی نظام کا تقاضا ہے اور اُس کے بعد صدارتی نظام اس لئے خلافِ اسلام ہے کہ اس میں صدر کو ویٹو کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔
- (۴) انتخابات مین امیدوار کھڑے کرنا یکسر خلافِ اسلام ہے اور پھر ایک ایک سیٹ کے لئے اپنے امیدوار کھڑے کرنا مین تقاضائے اسلام۔
- (۵) عورت کا سیاست مین حصہ لینا یکسر خلافِ اسلام ہے اور پھر عورت کا صدارت تک کے لئے بطور امیدوار کھڑے ہونا، مین مطابق اسلام۔
- (۶) زمین کی جائیداد وغیرہ کی ملکیت پر کسی قسم کی تحدیدِ خلافِ اسلام ہے اور پھر اراضی کے رقبے کی حد بندی

میں مطابق اسلام۔

۱) "نیشنلائزیشن (قومیانہ) کے انسانیت کش نظام سے بدتر نظام ابلیس آج تک ایجاد نہیں کر سکا" یہ بھی اسلام۔ اور اس کے بعد کلیدی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے لینے کا فیصلہ، یہ بھی اسلام۔ جو شخص ان کے اس مرغ بادشاہ اسلام پر صادم کرنا چاہتا ہے، اس کا شمار صالحین میں اور جو اس سے اختلاف کہے وہ جہنم کا گندہ جس سبک پر یہ گامزن ہوں وہ اسلامی نظام کا صحیح نقشہ اور دوسری پارٹیاں جو نظریہ پیش کریں، وہ غیر اسلامی۔

آپ سوچئے کہ جس جماعت کے امیر کی نفسیاتی کیفیت یہ ہو کہ وہ اسلام سے لیکر اخلاف تک کسی کو اپنا ہم پایہ نہ سمجھے اور اپنے ہر قول کو دین میں سدا درجہ قرار دے،

جس کے ارکان اور متفعلین کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے کہ وہ دنیا میں اسلام کے صحیح نمونہ اور خدا کے منتخب، صالح افراد ہیں اور جو لوگ ان کے ہمنوا نہیں، وہ سب فاسقانہ اور کافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔!

جن کا اسلام ہر مصلحت کے ساتھ آئے دن بدلتا رہے،

اور جس جماعت کے پاس روپیہ سیلاب کی طرح بہہ چلا آئے،

اُس جماعت کے صاحب اثر اور صاحب اقتدار ہو جانے کا اندیشہ باقی قوم کے دل میں کیا کیا خطرات پیدا نہیں کر دیتا؟ اس وقت ملک میں نفرت، حقارت، عداوت، وحشت اور دہشت کی جو فضا عام ہو رہی ہے، اُس کی بنیادی علت یہ ہے۔ اس جماعت نے گزشتہ تیس سال سے نفرت اور حقارت کی جو فضا پیدا کرنا شروع کی تھی، وہ اب اپنی انتہا تک پہنچ گئی ہے اور جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، اُس کے رد عمل میں ہر طرف سے نفرت اور حقارت کے جذبات مشتعل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ برسرِ اقتدار آنے کے بعد اس جماعت کے عزائم کیا ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ مودودی صاحب اپنی کتاب "مرتد کی سزا" میں اس سوال کے جواب میں کہ مستقبل میں مسلمانوں کی کیا تہ کیا کیا جائے گا، لکھتے ہیں کہ

سب کو قتل کر دیا جائے گا | میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ واللہ الموفق بالصواب۔

کہ جس علاقے میں اسلامی نظام رونما ہو، وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً و عملاً منحرف ہو چکے ہیں، اور معرفت ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے، مسلمان سمجھا جائے گا۔ تمام قوانین اسلامی

پر نافذ کئے جائینگے۔ فرائض و واجبات دینی کے التزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا۔ پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھیں گے (یعنی جس بات کو مودودی صاحب اسلام کہہ بیٹھے، اسکے دائرے سے باہر قدم رکھیں گے۔ طلوع اسلام) اُسے قتل کر دیا جائیگا۔ اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائیگی کہ جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گود میں جانے سے بچایا جاسکتا ہے بچا لیا جائے، پھر جو کسی طرح نہ بچتے جاسکیں انہیں دل پر پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لئے اپنی سوسائٹی سے کاٹ پھینکا جائے اور اس عملِ ظہیر کے بعد اسلامی سوسائٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے جو اسلام پر راضی ہوں۔ (یعنی ان سے متفق ہوں۔ طلوع اسلام)۔

(صفحہ ۸۱ - ۸۰)

یہ وہ آنے والے دور کا انتہائی خونناک بھوت (فرینکین سلطان) جس کے تصور سے پاکستان کا ہر امن پسند شہری لرزاں دھنسا رہا ہے۔ ان میں سے بعض نے یہ روش اختیار کر لی ہے کہ منافقانہ طور پر ہی سہی، اس جماعت کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو۔ بعض (INDIFFERENT) رہنے میں مانیت سمجھتے ہیں۔ یا یوں کہیے کہ وقت ملنے ہیں۔ بعض سرکھڑے اینٹے کا جواب پتھر سے دینے کے تباہ کن مسلک پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے انتشار اور خلفشار کا وہ عالم جس میں اس وقت یہ ملک بد قسمتی سے گرفتار بلا ہے۔ جیسا کہ تاریخ کو معلوم ہے۔ طلوع اسلام کی نہ کوئی پارٹی ہے نہ یہ عملی سیاسیات میں حصہ لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس خطہ پاک کی طرف — جسے ہم نے اپنی بڑی مقدس آرزوؤں کی تعبیر کے لئے حاصل کیا تھا — کوئی خطرہ بڑے چلا آ رہا ہے تو یہ قوم کو اس سے متنبہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ طلوع اسلام نے جماعت اسلامی کے اس خطرے کو آج نہیں، اسکے یومِ تاسیس کے زمانے ہی سے بجا نب لیا تھا اور اسی وقت سے قوم کو اس سے متنبہ کرنا شروع کر دیا تھا (یہ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۹۴۰ء کی بات ہے) تشکیل پاکستان کے بعد بھی وہ مسلسل اور متواتر قوم کو اس خطرہ سے آگاہ کرنا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک اس خطرے کے سدباب کا طریق — اینٹے کا جواب پتھر — نہیں، اس سے ملک تباہ ہو جاتے گا اور اسکے بدخواہ گھم کے چراغ جلا بیٹیں گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ملک کی دیگر پارٹیاں و ہشت سامانی اور نفرت انگیزی کے مسلک سے یکسر اجتناب کر کے اپنی باری کوششوں کو اس مقصد پر مرکوز کر دیں کہ نہایت پرامن اور ٹھنڈے طریقے سے دلائل و برہان کی روش سے قوم کو بتایا اور سمجھایا جائے کہ جماعت اسلامی کی تائید و حمایت سے اس ملک میں کس قسم کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اگر قوم کو صحیح طریق سے اس خطرہ سے متنبہ کر دیا جائے اور وہ اس جماعت کی سرگرمیوں کی تائید نہ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ محوڑے ہی برص کے بعد اس جماعت کا اثر خود بخود کم اور رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکاس ہیل کی اپنی جڑ کوئی نہیں ہوتی۔ وہ درخت کا خون چوتی اور اس سے بڑھتی پھولتی ہے۔ اُسے اگر درخت سے الگ کر دیا جائے — یا یوں کہیے کہ درخت کو اُس سے الگ کر دیا

جائے۔ تو وہ چند دنوں میں رہا کر خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تقسیم سے پہلے دو قوم نے ان کا ساتھ دیا، نہ کاؤرا نظم کرنے ان کا کوئی لوش لیا تو یہ کوئی اثر اور اقتدار پیدا نہ کر سکی۔ آپ اسے جس قدامت پرستی سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اس سے متصادم ہوتے جانیئے، اس کا حیطہ اثر اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے ملک میں بد امنی پھیلے گی اور ان طاقتوں کا منشا رپورا ہو گا جن کی آنکھوں میں پاکستان کا نظی کی طرح کھٹکتا ہے۔ دلائل دہرا ہیں سے ان کے خود ساختہ اسلام کی پروردہ دی کیجئے۔ اسناد و شہادت سے ان کے عزائم کو بے نقاب کیجئے۔ ان سے پیدا ہونے والے خطرات سے قوم کو آگاہ کیجئے۔ لیکن ان سے الجھے نہیں بلکرائے نہیں، پورا بن رہیے اور ثبات و استقامت سے اپنے پروگرام پر عمل پیرا رہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ساری دنیا کی دولت بھی ان کے پاؤں نہیں جمنے دے گی۔ پیسے کے زور پر نفرت پھیلانی جاسکتی ہے، ہنگامے برپا کئے جاسکتے ہیں، دلوں میں گھر نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے اس جماعت کے اس قدر وسیع و شدید پروپیگنڈہ کے باوجود اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔

روپیہ اور پروپیگنڈہ کے زور پر ہنگامہ آرائیاں برپا کر کے دوسروں کو مرعوب کیا جاسکتا ہے۔ یوں یہ تاثر پیدا کر دیا جاتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اقتدار حاصل ہے لیکن ایسا روشن اور اس قسم کی ذہنیت کے حتمے میں بقا نہیں ہوتی۔ واقفانہ الناس فیما ینفع الناس فیما ینفع الناس فیما ینفع الناس۔ خدا کا اہل قانون ہے۔ یہاں بقا اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جو اس پروگرام کو لے کر اٹھے۔ جو اقدام صاوی کے مطابق عام انسانیت کے لئے منفعت بخش ہو۔ اس لئے یہاں بھی آخر الامر بقا اسی کے لئے ہوگی جو ستران کے اس نظام کو لے کر اٹھیں گے۔ جھگڑا اور آندھیاں درختوں کو جڑ سے اکھڑ سکتی ہیں لہذا ہی کھیتیا پیدا نہیں کر سکتیں جو جماعت اس راہ کو پالے گی وہی نوع انسانی کی نفع بخشوں کا ذریعہ بنے گی اور ثبات و بقا اس کے حصے میں آئے گی۔

(بَیِّنَات)

پرویز صاحب کا درس قرآن کریم

لاہور میں، محترم پرویز صاحب کا درس قرآن کریم ہر اتوار کی صبح بوقت ۸ بجے

۲۵/ربیع الثانی - گلبرگ ٹا - لاہور میں ہوتا ہے۔

(ناظم - ادارہ طلوع اسلام)

(خواتین کیلئے پرچہ کا انتظام بھی ہوتا ہے)

وقف کی دینی حیثیت

پیش

اسلامی مشاورتی کونسل کے صدر محترم علاؤ الدین صدیقی صاحب کی طرف سے مجھے حسب ذیل چٹھی موصول ہوئی۔

محترم المقام جناب غلام احمد پرویز صاحب !

السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہونگے۔

اسلامی مشاورتی کونسل کے آئندہ اجلاس میں قانون جوازئی وقف مسلمانان مصدہ ۱۹۱۳ء

کی دفعات پر غور کرنا طے پایا (THE MUSSALMAN WAQF VALIDATING ACT, 1913)

ہے اور اس ضمن میں چند جہ ذیل تنقیحات زیر غور آئیں گی۔

(۱) آیا قرآن و سنت میں وقف علی الاولاد کے بارے میں کوئی حکم ہے۔

(۲) آیا بصورت دیگر یہ فقہ کا ایسا جزو لاینفک ہے کہ اگر کوئی شخص وقف علی الاولاد قائم کرے تو حکومت پر

یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ نافذ بھی کرے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیا حکومت اس مسئلہ

میں کوئی مداخلت کرنے کی مجاز نہیں۔

اس سلسلے میں یہ عرض کرنا نامناسب نہ ہوگا کہ قانون جوازئی وقف مسلمانان مصدہ ۱۹۱۳ء کے متعلق ایک خیال

یہ ہے کہ یہ قانون اب ازکار رفتہ ہونے کی وجہ سے اپنی افادیت کھو چکا ہے اس لئے اس کو منسوخ کر دینا ہی مناسب

ہے۔ اس خیال کی روش سے قانون ہذا کی بدولت وقف علی الاولاد ایک عرصہ دراز کے بعد واقف کے وراثہ کو محسوس

فائدہ پہنچانے کے بجائے اس کے بالکل برعکس اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لئے کہ دو یا تین پشتیں گزرنے کے بعد منفقین

کی تعداد اس قدر کثیر ہو جاتی ہے کہ اس جائیداد سے، جو کسی وقت واقف کے معدودے چند وراثہ کی ایک ٹھوس آمدنی

کا ذریعہ تھی، وراثہ کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب معمولی گداہی کی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں رہتی۔ لہذا نفع اٹھانے

والے وراثہ جائیداد موقوفہ کے تحفظ اور بہتری میں دلچسپی لینا ترک کر دیتے ہیں اور اس طرح اس وقف کا مطلب

قوت ہو جاتا ہے۔

کونسل کو اس مسئلہ میں آپ کی گراں قدر رائے دیکار ہے۔ امید ہے کہ آپ اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک جامع، مکمل اور مدلل مقالہ لکھ کر کونسل کے دفتر کو جلد از جلد ارسال فرمائیے جس میں آپ کی قطعی رائے قانون ہذا کے منسوخ کرنے یا نہ کرنے کے متعلق بھی دی گئی ہو۔

کونسل اس سلسلے میں آپ کی گرانقدر مساعی پر آپ کی بے حد ممنون ہوگی، اور اپنے قواعد کی رو سے آپ کی خدمت میں ایک حقیر سا معاذ بھی پیش کرنے کی جرأت کر چکی ممکن ہے کہ آپ کو اس سلسلہ میں کونسل کی ٹینگ میں تشریف لالنے کی زحمت بھی دیکھائے جس کے لئے کونسل آپ کو بروقت اطلاع دے گی اور آپ کے آنے جانے اور قیام کے مصارف کا بھی انتظام کرے گی۔

تائون جوائی وقف مسلمانان مصرہ ۱۹۱۳ء کی ایک ٹائپ شدہ نقل آپ کے مطالعے کے لئے اس خط کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے۔“

میرے نے اسے چھپنے کا حسب ذیل جواب بھیجا ہے۔

محترمی جناب صدیقی صاحب۔

السلام علیکم! - آپ کا گرامی نامہ نمبر ۱۱۳/۷۰ - لے سی - آئی - آئی - مؤرخہ ۲۹ مئی ۱۹۷۰ء) شرف صدور لایا۔ اس میں آپ نے قانون جوائی وقف مصرہ ۱۹۱۳ء کے سلسلہ میں حسب ذیل تفصیلات کے متعلق میری رائے دریافت فرمائی ہے۔

(۱) آیا قرآن و سنت میں وقف علی الاولاد کے بارے میں کوئی حکم ہے؛

(۲) آیا بصورت دیگر یہ نقد کا ایسا جزو لا ینفک ہے کہ اگر کوئی شخص وقف علی الاولاد قائم کر دے تو حکومت پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ نافذ بھی کرے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیا حکومت اس مسئلہ میں کوئی مداخلت کرنے کی مجاز نہیں۔

چونکہ زیر نظر سوال تائون جوائی وقف مصرہ ۱۹۱۳ء کی تفسیر سے متعلق ہے اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو وقف علی الاولاد تک محدود رکھنے کے بجائے خود نفس وقف کا جائزہ لے لیا جائے۔ لہذا، میرا جواب وقف کی اس مخصوص (علی الاولاد) حیثیت کے بجائے، اس کی عمومی حیثیت سے متعلق ہوگا یعنی وقف، خواہ وہ کسی مقصد کے لئے ہو۔

(۳) عام طور پر وقف کی تعریف (DEFINITION) یہ کی جاتی ہے کہ الوقف لا یملک ولا یباع ولا یوہب ولا یورث۔ یعنی وقف نہ کسی کی ملکیت ہوتا ہے، نہ اسے فروخت کیا جاسکتا ہے، نہ ہبہ

کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس پر قانونِ وراثت کا اطلاق ہوتا ہے۔

(۳) قرآنِ کریم کی رو سے، مال یا جائیداد پر افراد کی ذاتی ملکیت کا تصور کیا ہے، یہ سوال وسیع اور دقیق ہے جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ مسئلہ زیر نظر پر غور و خوض کے لئے، میں اس نقطہ سے آگے بڑھتا ہوں کہ اسلامی حکومت جس شے پر کسی کی ذاتی ملکیت تسلیم کرے اور اسے دوسروں کی طرف منتقل کرنے کا اختیار دے، اس کے کسی دوسرے کی طرف انتقال کی صورت میں، حق ملکیت کی پوزیشن کیا ہوگی؟

قرآنِ کریم میں انتقالِ مال کی جتنی شکلیں بیان ہوئی ہیں، ان میں کوئی شکل بھی ایسی نہیں کہ مال تو دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس پر ملکیت اُس کی قائم نہ ہو۔ مثلاً خرید و فروخت، تحفہ، خیرات، قرضہ، وصیت یا وراثت وغیرہ کی رو سے جو شے بھی دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ وہ قانوناً اس کا مالک تصور ہوگا۔ (شے مستعار کی حیثیت بالکل الگ ہے) لہذا قرآن کی رو سے وقف کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی۔

(۴) اب رہا سنت کا سوال، سو، سنتِ رسول اللہ کے تعین (بلکہ تعریف تک) میں علماء میں جو اختلاف چلا آ رہا ہے وہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ بعض کا خیال ہے کہ سنتِ حدیث ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور بعض کے نزدیک سنتِ احادیث سے مرتب ہوتی ہے۔ ائمہ حدیث نے متنِ حدیث کے پرکھنے کے لئے جو اصول متعین فرمائے ہیں، ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو۔ مسئلہ زیر نظر میں جب یہ واضح ہو گیا کہ قرآنِ کریم کی رو سے وقف کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تو پھر کتبِ روایات میں اگر کوئی روایت ایسی ملے جو وقف کی تائید میں ہو تو اس کے متعلق یہی سمجھا جانا چاہیے کہ اُس کی نسبت رسول اللہ کی طرف صحیح نہیں۔ یا یہ کہ وہ شرعی احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت سے ظاہر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سورہ ناس میں احکامِ وراثت نازل ہو جانے کے بعد حضورؐ نے جس کی ممانعت فرمادی تھی۔

(۵) جہاں تک فقہ کا تعلق ہے تو اس کے لئے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ فقہ کی پوزیشن کیا ہے۔ قرآنِ کریم میں (مستثنیات کو چھوڑ کر) عام طور پر اصولی احکام دیتے گئے ہیں۔ اور یہ چیز اسلامی ملکیت پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانے کے حالات کے مطابق تفصیلی احکام خود مرتب اور نافذ کرے۔ ان تفصیلی احکام کو فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے (خواہ وہ انفرادی طور پر مرتب کئے گئے ہوں یا حکومت کی طرف سے)۔ ظاہر ہے کہ قرآنِ کریم کے اصول تو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہیں گے۔ لیکن اُن کی روشنی میں وضع کردہ فقہی احکام کے متعلق ہر دور کی اسلامی حکومت مجاز ہوگی کہ وہ ان احکام میں مناسب رد و بدل کرے یا

اُن کی جگہ دوسرے احکام نافذ کرنے۔ ان احکام کے وضع کرنے میں یہ اسلامی حکومت سابقہ زمانوں میں مرتب شدہ احکام سے استفادہ کرے گی۔ لیکن اس کی پابندی نہیں ہوگی کہ من و عنہ انہی احکام کو اختیار اور نافذ کرے۔ اس سے واضح ہے کہ اگر آج کوئی اسلامی حکومت وقف سے متعلق فقہی احکام کو منسوخ کرنا چاہے تو وہ اس کی مجاز ہوگی۔

(۷) جہاں تک "حکمت" کا تعلق ہے "مردہ بدست زندہ" تو ایک بدیہی بات ہے۔ لیکن وقف میں زندہ بدست مردہ "ہوتا ہے۔ مرنے والا ایک حکم صادر فرما دیتا ہے کہ میری جائیداد نہ ورثاء میں تقسیم ہو سکتی ہے، نہ فروخت۔ یہ ابدالاً یا تک میری ملکیت متصور ہوگی اور اس سے حاصل شدہ منافع میری مرضی کے مطابق فلاں مصرف میں لائے جائیں گے۔ اب زمانے کے حالات کتنے ہی کیوں نہ بدل جائیں، زندہ انسان اُس مردہ کے فیصلے سے سرِ مومر تابی نہیں کر سکتے۔ نہ افراد، نہ معاشرہ اور نہ ہی حکومت۔ کسی جائیداد کے اس طرح منجمد ہو جانے کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وقف علی الاولاد سے جو نقصانات ہوتے ہیں، ان کی نشان دہی آپ نے اپنی چٹھی میں خود ہی فرما دی ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ (قومی اور اجتماعی) نقصانات کا موجب وہ جائیدادیں ہیں جو "نیک مقاصد" کے لئے موقوف ہوں۔ نہ صرف یہ کہ قوم اُن سے کماحقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی، وہ ان کی وجہ سے پیدا شدہ مفرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، لیکن قانون وقف کی پابندی کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتی۔

(۸) اندریں حالات میری رائے یہ ہے کہ

(i) حکومت پاکستان وقف کے غیر شرعی قانون کو منسوخ کرے۔

(ii) وقف علی الاولاد جائیدادیں ان کے موجودہ ورثاء کی طرف منتقل کرے۔ اور

(iii) دیگر تمام موقوفہ جائیدادوں کو حالاتِ حاضرہ کی روشنی میں اپنی صوابدید کے مطابق رفاہ عام کے کاموں میں صرف کرے۔

(۸) آپ نے لکھا ہے کہ اسلامی مشاورتی کونسل میری اس رائے کے لئے کوئی معاوضہ بھی پیش کرے گی۔ میں کونسل کی اس پیشکش کے لئے شکر گزار ہوں۔ لیکن اسے قبول کرنے سے معذرت چاہوں گا۔

(۹) اسی ضمن میں ایک اصناف کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے اُن صاحبِ جائیداد کو جو مشکلات پیش آتی ہیں اور جن کے حل کے لئے وہ کبھی ہمدردی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کبھی وقف کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآنِ کریم کے قانونِ وصیت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی سخت تاکید کی ہے۔ اگر قرآن کے قانونِ وصیت کو کاملہً نافذ کر دیا جائے تو کسی کو اس قسم کی گریز کی

راہوں کی ضرورت ہی لاحق نہ ہو۔

یہ بھی واضح رہے کہ اس سہم کے اصلاحی اقدامات کی ضرورت اس لئے پیش آرہی ہے کہ ہمارے ہاں شران کا معاشی نظام نافذ نہیں۔ اس نظام کی موجودگی میں وہ تمام مشکلات از خود حل ہو جاتی ہیں جو اس وقت ہمارے لئے اس قدر دوسری کا موجب بن رہی ہیں۔

(۱۰) چونکہ آپ کی چٹھی ”صیفہ سراز“ کی نہیں اس لئے میں ”استفادہ عام کی غرض سے اسے“ اور اپنے اس جواب کو طلوع اسلام میں اشاعت کے لئے دے رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔“

تکمیل

چٹھی کا جواب تو میں نے ان تنقیحات تک محدود رکھا جن کے متعلق میری رائے دریافت کی گئی تھی۔ لیکن قارئین طلوع اسلام کے لئے چند ایک نقاط کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔

(۱۱) دینی مقاصد کے لئے جو کچھ وقف کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ یا زمین کی شکل میں ہوگا یا جائیداد کی شکل میں، یا سرکاری تمسکات کی شکل میں اور یا پھر کسی کاروبار میں روپیہ (INVEST) کیا ہوگا یا کسی صنعتی ادارے کے حصے خریدے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی شکل بھی ہو، ظاہر ہے کہ اس میں اصل تو محفوظ رہے گا اور جو کچھ حاصل ہوگا وہ اس اصل پر منافع ہوگا۔ قرآن کریم صرف سرمایہ پر منافع کو خواہ وہ کسی شکل میں کیوں نہ ہو ریلو قرار دیتا ہے۔ اس لئے موقوفہ جائیداد وغیرہ سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ قرآن کریم کی رو سے ریلو ہوگا۔ ہماری مروجہ فقہ اس سہم کے منافع کو جائز قرار دیتی ہے۔ لیکن اس کے جواز کی دلیل صرف یہ ہے کہ اسے وہ ریلو کے نام سے نہیں پکارتی بلکہ مزارعت یا مضاربت جیسی اصطلاحات سے تعبیر کرتی ہے۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ محض الفاظ کے بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ ریلو، ریلو ہی رہتا ہے خواہ اسے کسی اصطلاح سے بھی کیوں نہ پکارا جائے۔ مسلمانوں کا اس طرح جائیدادوں کو وقف کرنا، اور پھر حکومت کی طرف سے ایک حکمہ قائم کرنا تاکہ وہ ریلو کے اس کاروبار کا نظم و نسق سنبھالے اور اس سے حاصل شدہ پے کو ”دینی“ مقاصد میں صرف کرنا جس قدر خیر و برکت کا موجب ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔

(۱۲) وصیت کے متعلق قرآن کریم میں بغیر مرتجہ کہا گیا ہے۔ کَتَبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرُوْا اَحَدَکُمْ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَلْفَہٗ بِالْوَحِیَّۃِ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْاَقْرَبَیْنِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِیْنَ۔ (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا) جب کسی کے سامنے موت آجود ہو تو اس پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور اقربان کے لئے اپنے ترک کی وصیت کرے۔ اور ایسا کرنا متقیوں کے لئے لازم ہے۔ پھر (۱۳) میں تفصیل سے کہا گیا ہے کہ یہ وصیت کس طرح لکھائی جائے گی اور اس میں شاہد کون کون سے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور سورہ ناس میں یہاں وراثت کے حصوں کا ذکر ہے،

ہر حصے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ: تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کی کیا جائے گی۔ لیکن قرآن کریم کے ایسے واضح اور تاکیدی احکامات کے خلاف ہماری مروجہ فقہ یہ کہتی ہے کہ وصیت صرف مال میں کی جاسکتی ہے اور وہ بھی وارثوں کے لئے نہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اسے کیا کہا جاتے؟

(۳) میں نے اپنے جواب میں ضمناً یہ کہا ہے کہ یہ تمام مشکلات اس وقت تک پیدا ہوتی رہیں گی جب تک قرآن کریم کا معاشی نظام رائج نہیں ہوگا۔ اس نظام میں زمین اور دیگر وسائل پیداوار پر کسی کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے پاس فاضلہ روپیہ رہتا ہے کہ وہ جائیدادیں کھڑی کرے، یا اسے کاروبار میں منافع پر لگائے۔ اس نظام میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کام کرتا ہے اور اسلامی مملکت اس کی اور اس کے بال بچوں کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی کفیل ہوتی ہے۔

(بَیِّنَات)

انسانی مسائل کے حل میں

عقل انسانی آج تک کن کن ارتقائی مراحل سے گزری اور اس نے کہاں کہاں اور کیا کیا ٹھوکریں کھائیں۔ تاریخ انسانی کی یہ عبرت آموز تفصیل آپ کو پروفیسر صاحب کی مشہور کتاب

انسان نے کیا سوچا

میں ملے گی۔ ہزاروں کدوؤں کا ٹھوڑا فلاحیون اعظم سے لے کر آج تک گزشتہ اڑھائی ہزار سال میں دنیا کے چوٹی کے مفکرین، مؤرخین اور علمائے اخلاقیات و عمرانیات اور ماہرین معاشیات و سیاسیات نے کیا سوچا؟
اسے پڑھیے اور سوچئے کہ دینی کی روشنی سے روگرداں اور محروم ہو کر نوع انسانی نے اپنے لئے کیا جہنم خرید لیا۔

ملنے کا پتہ

ادارہ طلوع اسلام ۲۵ ربی۔ گلبرگ لاہور

قیمت
بارہ روپے

رَبِّهِمْ اَعْلَمُ

علمائے کرام — امام غزالی کی نگاہ میں (قسط دوم)

قسط اول طلوع اسلام ریاست جٹون رکنہ میں شائع ہو چکی ہے!

آٹھ مسائل | امام غزالی نے لکھا ہے کہ شاگرد کو یہاں ہونا چاہیے جیسا کہ جناب شفیق عینیؒ کے شاگرد حاتمؒ کہتے۔ روایت کی گئی ہے کہ ایک دن شفیقؒ نے حاتمؒ سے دریافت فرمایا کہ تم کتنے عرصے سے میری صحبت میں ہو۔ انہوں نے جواب دیا تیس برس سے۔ شفیقؒ نے پوچھا کہ اس عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے۔ حاتمؒ نے کہا صرف آٹھ مسئلے۔ انہوں نے آٹھ پڑھا اور فرمایا کہ تیرے ساتھ میری زندگی گزر گئی اور تو نے صرف آٹھ مسائل سیکھے۔ حاتمؒ نے کہا کہ اے استاد! اس سے زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور غلط بیانی کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ آٹھ مسئلے کون کون سے ہیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہوں۔ حاتمؒ نے کہا کہ:-

(۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے انسانی مخلوق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور وہ قبر تک اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جلا ہو جاتا ہے۔ اس لئے میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنالیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب میرے ساتھ ہے۔ شفیقؒ نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا سیکھا۔ باقی مسائل کو سنئے ہیں۔

(۲) آئیے کہا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا: "وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ هِيَ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْهَبَّةَ جَهَنَّمَ" اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو بہشت اس کا ٹھکانا ہے؛ تو میں نے جان لیا کہ ارشاد ربانی حق ہے سو میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھنے کی عادت ڈالی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجم گیا۔

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب انسانی مخلوق کی طاف وصال دیکھا تو دیکھا کہ جس شخص کے پاس

کوئی قدر و قیمت کی چیز ہوتی ہے تو وہ اسے سنبھال کر رکھ چھوڑا ہے تاکہ محفوظ رہے۔ پھر اس ارشادِ باری پر غور کیا۔
مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے) تو جو کچھ قدر و قیمت کی کوئی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس باقی اور محفوظ رہے۔

(۴) اور چٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بنی نوع ان کو غصہ سے دیکھا تو یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ ان میں سے ہر شخص مال و دولت اور حسب نسب کی طرف میلان رکھتا ہے اور جب میں نے ان امور پر غور و فکر کیا تو ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس ارشادِ باری پر غور کیا۔ اِنَّ اَكْزَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقٰكُمْ۔ (اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو) اس لئے میں نے تقویٰ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریم ہو جاؤں۔

(۵) اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر بدگمانی کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کو لعنتِ طلعت کرتے ہیں اور اس تمام برائی کی جڑِ حسیہ ہے اور پھر میں نے اس فرمانِ الہی پر غور کیا کُنْزًا قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔ (ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کا رزق تقسیم کیا) اس لئے میں نے حد چھوڑ دیا اور مخلوق سے اجتناب کیا اور جان لیا کہ تقسیمِ رزق تو اللہ پاک کی طرف سے ہے اس لئے میں نے مخلوق سے عداوت چھوڑ دی۔

(۶) اور چٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بنی نوع انسان ایک دوسرے پر کشتی اور کشت و خون کرتے ہیں اور فرمانِ باری تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا۔ (حقیق شیطاں تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو)۔ اسی بنا پر میں نے صرف اس اکیلے کو اپنا دشمن تصور کر لیا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بناتِ خود اس کی دشمنی پر گواہی دی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے اس لئے میں نے تمام مخلوق کی عداوت چھوڑ دی۔

(۷) ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں ہر ایک روٹی کے ایک ٹوالے کے لئے اپنے نفس کو ذلیل کرنے والا ہے اور اس کے لئے حرام امور کے ارتکاب سے بھی دریغ نہیں کرتا، تو میں نے اس ارشادِ باری پر غور کیا۔ وَمَا مِنْ عَآجِلَةٍ فِي الْاٰزْمِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا۔ (بڑے زمین پر پہنچنے والے کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے) اور میں نے سمجھ لیا کہ میں بھی انہی بڑے زمین پر پہنچنے والوں میں سے ہوں جن کے رزق کا بوجھ ذمہ دار ہے۔ اس لئے میں حقوق اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے حقوق اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیئے۔

وہ کہہ گا کہ یہ سب باتیں نہ صرف انسان کو دیکھا تو ان میں ہر کوئی اپنے جیسی مخلوق پر کھروسہ

کئے جوتے ہے۔ کوئی اپنی زمین پر، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنی صنعت گری پر اور کوئی اپنے بدن کی بندھنی پر فرض کیا تمام مخلوق اپنے جیسی دوسری مخلوق کا سہارا ہے۔ تو میں نے اس فرمانِ ربانی کی طرف رجوع کیا۔ وحق یتقوا حلال علی اللہ فہو حلالہ۔ (کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ اس کے لئے کافی ہے) اس لئے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کہ صرف وہی مجھے کافی ہے۔

اس پر آپ کے اساتذہ جناب شفیق بلخیؒ نے فرمایا کہ اے حام! اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے کہ میں نے تمام آسمانی کتابوں کے علوم پر نظر کی تو میں نے نیکی اور دیانت کی تمام اقسام کو اپنی آنکھوں کے گرد گھومتا پایا جس نے ان پر عمل کیا اس نے گویا چاروں الہامی کتابوں پر عمل کیا۔ اور حاصل یہ ہے کہ اس قسم کے ادماک اور حصول کے لئے علمائے حق ہی کوشش کرتے ہیں اور دنیا دار علماء تو صرف ان امور میں مشغول ہوتے ہیں جن سے دنیاوی مال و مرتبہ آسانی سے حاصل ہو سکے۔ اور اس قسم کے علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو بعوث فرمایا ہے۔

ایک عیش پرست فقیہ کا قصہ

مناک بن حرام فرماتے ہیں کہ سلف صالحین ایک دوسرے کو پرہیزگاری کے سوا کچھ نہیں سکھاتے تھے۔ اور آج بجز فلسفہ کے کچھ نہیں سیکھتے۔ اور علمائے حق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں آسائش، لباس میں شان و شوکت اور ساز و سامان اور آسائش کے معاملے میں زینت کی طرف مائل نہ ہوں۔ بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کریں اور اس بارے میں سلف صالحین سے مشابہت پیدا کریں اور سب امور مذکورہ میں کم سے کم مقدار پر کفایت کریں کیونکہ جس قدر ان چیزوں کی خواہش کم ہوگی اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہوگا اور اسی طرح علمائے حق میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور یہ قصہ اس امر پر شاہد ہے جو حاتم احم کے شاگرد ابو عبد اللہ خواص روایت کرتے ہیں کہ میں حاتم کے ساتھ شہر رتے میں گیا۔ ہمارا قافلہ چوبیس سو بیس آدمیوں پر مشتمل تھا۔ حاج کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب کے سب کھل پوسن تھے کسی کے پاس تو شہ وان یا کھانا نہیں تھا۔ ہم ایک سوداگر کے گھر اترے جو زیادہ دولت مند نہیں تھا، غریب دوست تھا۔ اس نے اس رات ہماری ضیافت کیا جب صبح ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو ارشاد فرما دیجئے کہ میں اپنے ایک بیمار فقیہ کی بیمار پرسی کو جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ بیمار پرسی کا رٹو ہے اور فقیہ کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے۔ میں بھی بیمار پرسی چلتا ہوں اور وہ بیمار فقیہ محمد بن مقاتل قاضی رہے تھے۔ جب ہم درمانے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت بلند بالا محل تھا۔ حاتم ششدر رہ گئے کہ ایک عالم دین کا ایسا دروازہ، پھر جب اجازت کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ مکان خوبصورت اور بڑا وسیع تھا۔ قالین بچے ہوتے اور پردے لگے ہوئے تھے۔ حاتم پہلے سے بھی زیادہ حیران رہے۔ پھر قاضی صاحب کے ڈرائنگ روم میں گئے جس میں نرم قالین بچھا ہوا تھا اور وہ اس پر لیٹ ہوئے تھے اور سر کے پاس ایک

لو کر لو کا پنکھا لٹے کھڑا تھا۔ سوداگر قاضی صاحب کے سر لٹے بیٹھ کر حال احوال پوچھنے لگا لیکن حاتم کھڑے رہے۔ قاضی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر قاضی نے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی حاجت ہے، آپ نے اثبات میں جواب دیا کہ ایک سہلہ پوچھنا ہے بشرطیکہ آپ آٹھ کر بیٹھ جائیں جب قاضی صاحب آٹھ کر بیٹھ گئے تو حاتم نے کہا کہ تم نے علم کس سے سیکھا ہے؟ جواب دیا کہ معتبر علمائے دین سے جنہوں نے میرے سامنے احادیث بیان کیں۔ حاتم نے پوچھا کہ انہوں نے کس سے احادیث روایت کی تھیں۔ قاضی نے جواب دیا صحابہؓ رسولؐ سے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ صحابہؓ نے کس سے روایت کی تھیں۔ قاضی نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا۔

اس پر حاتم نے فرمایا کہ جو علم اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ادا آپ نے صحابہؓ کو ادا نہ انہوں نے معتبر علماء کو جنہوں نے اسے تجھ تک پہنچایا تو کیا تم نے اس علم میں کہیں یہ بھی دیکھا سنا ہے کہ جس شخص کے گھر کی کرسی بلند ہو اودہ بڑا وسیع ہو تو اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے؟ قاضی نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کہیں نہیں سنا۔ حاتم نے دوبارہ پوچھا کہ پھر آپ کی کیا سنا ہے؟ قاضی نے کہا کہ یوں سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں نہدا اختیار کرے ادا آخرت کی خواہش رکھے اور مساکین اسے محبوب ہوں اور آخرت کے لئے تیاری کرے تو اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوگا۔ حاتم نے فرمایا کہ پھر تم نے کس کی پیروی کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کرامؓ اور سلف صالحینؓ کی یا مژدہ اور سرخون کی جنہوں نے سب سے پہلے اینٹوں اور چوڑے کے محل بنائے تھے۔ اے عام باطل! دنیا پر جرحیں اور حایل لوگ جو دنیا کے لئے لڑتے ہیں وہ نہیں جیسے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم اگر ان علماء سے بدتر ہیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ کہہ کر حاتم اس کے پاس سے چلے آئے۔ اور قاضی ابن المغال کی جیاری اور بڑھگئی درہم کے لوگوں کو قاضی اور حاتم کی گفتگو کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ قزوین کا قاضی طنافسی تو اس سے بھی زیادہ

نسراف کے متعلق فقہاء کا نظریہ بیش پرست ہے۔ پس حاتم قصد اس کے پاس گئے اور سلام و رحمت کے بعد درخواست کی کہ میں ایک عجیب شخص ہوں۔ مجھے وضو کی عملی

تلمیم دیجئے۔ طنافسی نے کہا بہت بہتر اور نوکر لڑکے سے کہا کہ ایک برتن میں پانی لے آؤ جب پانی آگیا تو طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور وضو کو تین تین بار دھویا اور پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں۔ حاتم نے کہا کہ اس مسئلہ کو پختہ کرنے کے لئے آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں چنانچہ فقہ طنافسی کھڑے رہے اور حاتم وضو کرنے بیٹھے اور آپ نے انہوں میں اپنے ہاتھوں کو چار چار مرتبہ دھویا۔ طنافسی نے اعتراف کیا کہ تم نے اسراف سے کام لیا ہے۔ حاتم نے پوچھا ہے، تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ تین کی بجائے چار مرتبہ دھوئے۔ حاتم نے کہا سبحان اللہ! میں نے ایک چلو فی میں اسراف کیا اور تم نے عین پرستی کے ان سب مانوں کے جمع کرنے میں اسراف نہیں کیا۔ اب طنافسی اس

حقیقت کو پہنچ گیا کہ ان کا مقصد وضو سیکھنا نہ تھا بلکہ یہی امر تھا تا مقصود تھا۔ یہ سنکر وہ گھر میں داخل ہو گئے اور شرم سے اچھپس روز تک لوگوں کے سامنے نہ آئے۔

پھر جب حاتم بغداد تشریف لے گئے تو اہل بغداد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن! تم ایک عجیب شخص ہو اور تنہا کربات کرتے ہو مگر جو بھی تم سے بحث کرتا ہے تم اسے کاٹ کر رکھ دیتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ میں تین ایسی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے میں فریق مخالف پر غالب رہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ جب میرا دشمن صحیح بات کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور دوسری یہ کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہوں کہ مخالف فریق پر کوئی زیادتی نہ کر بیٹھوں۔ یہ خبر جب امام احمد بن حنبل تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! بڑے عاقل شخص ہوتے ہیں۔ میں بھی ان کی خدمت میں لے چلو۔ جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام احمد نے آپ کے دریافت کیا کہ سلامتی کس بات میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ! جب تک آپ میں چار خصلتیں نہ ہوں گی، دنیا میں سلامتی سے نہ رہو گے (۱)، لوگ زیادتی کریں تو تم دگنہ کرو (۲)، دوسروں پر زیادتی نہ کرو (۳)، اپنی چیزیں دوسروں کے لئے خرچ کرو (۴)، لیکن ان سے ان کی چیزوں کی کبھی توقع نہ رکھو۔ جب تم ان پر عمل کرو گے تو انشاء اللہ اس دنیا میں سلامت رہو گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محلات؛ | پھر حاتم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اہل مدینہ آپ کے استقبال کو کہ یہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہے؟ تاکہ میں اس میں نماز پڑھوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا کوئی محل نہ تھا بلکہ آپ کا گھر تو بہت پست تھا۔ حاتم نے کہا کہ صحابہ رسول کے محلات ہی بتا دو انہوں نے کہا ان کے بھی کوئی محل نہیں تھے بلکہ ان کے مکانات تو زمین سے بگے ہوتے تھے۔ حاتم نے کہا کہ لوگو! تو پھر یہ شہر فرعون کا معلوم ہوتا ہے۔ لوگ اسے پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے اور شکایت کی کہ یہ عجیب کہتا ہے کہ یہ مدینہ فرعون کا ہے۔ حاکم نے کہا کس لئے ایسا کہتا ہے۔ حاتم نے کہا جلدی نہ کرو۔ میں ایک عجیب مسافر ہوں۔ جب شہر میں آیا تو لوگوں سے پوچھا یہ کس کا مدینہ ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا حضور کا محل کہاں ہے اور سب ماجرا تفصیلاً بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (مہارے لئے اللہ کا رسول عمدہ نمونہ تھے) تم نے کس کا اتباع کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا فرعون کا جس نے سب سے پہلے اینٹوں اور چوٹے کے محل بنائے۔ تو حاکم شہر نے لا جواب ہو کر آپ کو برا کر دیا۔

وہیے زمین کے مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حرام نہیں بلکہ مباح ہے۔ لیکن جب زینت حرام نہیں ہے |

ی امر ہے۔ اس کے بعد اس کا ترک کرنا شاق گزرتا ہے۔ اور ذہنیت اختیار کرنے کی وجہ سے انسان اکثر اس کے ل کی وجہ سے ماسہمت، مخلوق کی ناجائز طرف داری وغیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اس لئے احتیاط اسی میں ہے اس سے اجتناب کیا جائے اس لئے کہ جو دنیا داری میں خرق ہو جاتا ہے وہ اس سے صحیح سالم نہیں بھٹکتا۔ اگر یا داری میں پوری طرح منہمک ہو جانے کے باوجود سلامتی کا یقین ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا میں بالغہ نہ کرتے۔ یہاں تک کہ آپ نے دھاری وار کر کے آثار دیا تھا اور خطبہ کے دوران سونے کی انگوٹھی بھی آثار نامحقی۔ وغیرہ۔

امام مالک کی زہنیت کا جواز | کہتے ہیں کہ یحییٰ بن یزید نو فلی نے امام مالک بن انس کو ایک خط لکھا ہے
کی عبارت یوں تھی۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و صلوٰۃ۔ یحییٰ بن یزید نو فلی کی جانب سے مالک بن انس کے نام۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے سنا ہے کہ تم باریک نفس (کپڑے پہنتے ہو اور پتلی پتلی چپائیاں بھاتے ہو اور نرم بھونے پر بیٹھتے ہو۔ اور اپنے دوانے پر دبان مقور کرتے ہو۔ حالانکہ تمہاری مجلس علم کے لئے ہوتی ہے جس میں لوگ دور و نزدیک سے آتے ہیں۔ جنہوں نے تمہیں اپنا امام بنا رکھا ہے اور وہ تمہارے اقوال پر راضی ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور تواضع کو لازم پکڑنا چاہیے۔ میں نے یہ خط تمہیں بطور نصیحت لکھا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔“ والسلام

امام مالک بن انس نے اس خط کے جواب میں لکھا :-

امام مالک کا جواب | ”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و صلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ مالک بن انس لہ جانب سے یحییٰ بن یزید کی طرف۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔ آپ کا نوازش نامہ ملا۔ میں آپ کی شفقت و نصیحت کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ کی نعمت سے نوازے اور اس نصیحت کے عوض بھلائی دے میں گناہوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہتا ہوں۔ آپ نے جو لکھا ہے کہ میں باریک کپڑے پہنتا ہوں، پتلی چپائیاں بھاتا ہوں اور نرم نریش پر بیٹھتا ہوں اور دوانے پر دبان رکھتا ہوں، تو واقعی میں ایسا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوں۔ مگر باری تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الْمَلِكِ الْأَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْعَلِيَّاتِ مِنَ الرَّزِيِّ۔ (کس نے اللہ کی زینت کی چیزوں کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیں اور پاکیزہ کھانے) یہ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کا ترک کر دینا ان کے اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ اور آپ اپنی خط و کتابت سے ہمیں نہ بھولتے۔ ہم بھی خط و کتابت جاری رکھیں گے۔“ (والسلام)

امام مالکؒ کا استدلال ملاحظہ ہو کہ تسلیم کر لیا کہ ان احمد کا ذکرنا اختیار کرنے کی نسبت اچھا ہے اور یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ یہ امر مباح ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتیں سچ ہیں۔ اور جب امام مالکؒ کسی شخصیت کی شخصیت میں انصاف سے کام لیں اور حق بات کا اعتراف کر لیں تو ان کا فضل مباح کی حدود کے قیام پر بھی قائم رہے گا۔ اور وہ مداحیت، دکھلاوا، اور مکر و بات میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ مگر ہم آدی کے لئے ضروری نہیں کہ وہ مباح کی حدود پر قائم رہے اس لئے مباح سے لذت حاصل کرنے میں بھی بہت خوف ہے اور علمائے حق کا ایک صنف حق الہی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خطروں کی جگہ سے دوری اختیار کی جائے۔

دنیاوی حکم اور علمائے حق | علمائے حق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ سلاطین سے دور رہیں اور جب تک ان سے علیحدہ رہنے کی صورت ممکن ہو ان سے دور ہی رہیں۔ بلکہ اگر وہ

ہر از خود بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوں تب بھی ان سے ملنے سے احتراز کریں اس لئے کہ دنیا بیٹی اور مکر بزر ہے جس کی باگیں حکام وقت کے پاس ہوا کرتی ہیں اور ان سے میل جول میں ان کی خوشنودی اور دلداری کا خیال رکھنا پڑ جاتا ہے حالانکہ وہ ظالم ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر عالم دین کو ان سے میل ملاپ سے انکار کرنا چاہیے بلکہ ان کے مظالم کا اظہار اور ان کی بری حرکات کی نشان دہی کر کے ان کے ہوش و حواس خشک کرنے چاہئیں۔ لیکن جو ان سے میل جول بڑھائے گا وہ یا تو ان کی زمین کی طرف توجہ کرے گا اور اپنے اور پر نعمت الہی کو حقیر سمجھنے لگے گا، یا ان پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنے سے خاموش رہے گا، تو مداحیت میں مبتلا ہوگا۔ یا ان کی خواہشات کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ واضح جھوٹ ہوگا۔ یا اس کو یہ لایع ہو کہ اسے بھی دنیاوی ساز و سامان سے کچھ حاصل ہوا اور یہ حرام ہے۔ اس کی تفصیلات کتاب حرام و حلال میں آئیں گی۔

فقیر یہ کہ دنیاوی حکمرانوں سے میل جول قائم کرنا برائیوں کی کنجی ہے اور علمائے حق اس بارے میں احتیاط کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جنگل میں ڈیرا لگایا، اس نے ظلم کیا اور جو شکار کے پیچھے چلا اس نے غفلت کی اور جو بادشاہوں کی خدمت میں حاضر ہوا وہ فتنوں میں مبتلا ہوا۔ اور آپؐ نے فرمایا کہ تم میں سے ایسے حکمران ہوں گے جن کے کاموں کو تم پہچانتے بھی ہو گے اور انہیں بھی پہچانتے ہو گے۔ پس جس نے ان سے شناسائی نہ کی وہ بُری ہے اور جس نے ان کو بُرا سمجھا وہ سلامت رہا لیکن جس شخص نے ان سے رخصت ہو کر ان کی تابعداری کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا کسی نے عرض کیا کہ ہم ان سے جہاد کریں۔ آپؐ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں اور امام ٹوری فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ایک آدمی ہے جو صرف ان علماء کے لئے مخصوص ہے جو بادشاہوں سے میل ملاپ پڑھتے ہیں اور حضرت عذیرؓ نے فرمایا کہ اپنے کب

کوئی ان کے دروازے پر جائے تو جھوٹ پر اس کی تصدیق کر لے گا اور اس کی شان میں وہ باتیں کہتا ہے جن کا وہ اہل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمائے دین اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رسولوں کے امین ہیں جب تک کہ سلاطین سے میل جول نہ کریں۔ اور جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے رسولوں کی خیانت کی۔ ایسے علماء سے ڈرو اور علیحدہ ہو جاؤ۔

امراء کے دروازے پر حاضری دینے والا عالم دین چوہا ہے |

حضرت امش سے کسی نے کہا کہ آپ نے علم کو زندہ کر دیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ آپ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ جلدی نہ کرو۔ جتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان میں سے ایک نہائی ٹونچہ ہونے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں اور ایک نہائی سلاطین کے دروازوں پر جا چلتے ہیں۔ وہ لوگ تمام مخلوق سے برے ہیں۔ اور باقی نہائی میں سے کتر ایسے ہیں جو فلاح پاتے ہیں اور اسی وجہ سے حضرت سعید بن المسیبؓ نے فرمایا کہ جب تم کسی عالم دین کو امرار پر گرنا پڑتا دیکھو تو اس سے احتراز کرو۔ کیونکہ وہ حقیقت چم ہے۔ اور امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عالم دین سے زیادہ بُری مخلوق کوئی نہیں جو امراء کی زیارت کے لئے جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین علماء وہ ہیں جو امراء کے ہاں حاضری دیتے ہیں اور حکمرانوں میں سے بہترین وہ ہیں جو علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور مکحول دمشقیؒ کا فرمانا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور دین میں تفقہ پیدا کرے اور پھر غرور شامد کے لئے سلطان کی صحبت اختیار کرے اس چیز کے لالچ میں جو ان لوگوں کے اختیار میں ہوتی ہے تو وہ قدموں کے شمار کے لحاظ سے آگ کے سمندر میں گمٹا ہے اور یمنونؑ نے فرمایا کہ عالم دین کے حق میں یہ کتنا بُرا ہے کہ کوئی اس کی مجلس میں جائے تو وہ موجود نہ ہو۔ پوچھنے پر معلوم ہو کہ وہ امراء کے سلام کے لئے گیا ہوا ہے۔

علمائے اسرائیل سے بھی بدتر |

اور آپ نے فرمایا کہ میں سنا کرتا تھا کہ جب کسی عالم دین کو دنیا سے محبت کرتے دیکھو تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ اس حقیقت کا اب میں نے خود تجربہ کر لیا ہے۔ یعنی جب بھی میں کسی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ ہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو میں نے اس اثر کو محسوس کیا حالانکہ میں جس طرح سلاطین سے ملتا ہوں تم اسے جانتے ہو کہ ان سے سختی سے پیش آتا ہوں اور اکثر حاکم کی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اس تک جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ان سے کہہ دیتا بھی نہیں یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے زمانے کے علماء اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ جیسی سلاطین کی خواہشات ہوں ان کے لئے شرعی جواز ڈھونڈتے ہیں اور اگر ان کو وہ باتیں سکھائیں جو ان پر واجب ہیں اور جن میں ان کی نجات ہے تو یہ حاکم ان علماء سے نفرت کریں اور انہیں

اپنے قریب نہ ہونے دیں حالانکہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعثِ نجات ہے۔ حضرت جس بھری فرماتے ہیں کہ تمہا کو کرام میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اپنے زمانے کے سلاطین کے پاس نہیں جاتے تھے امدان سے نفرت کرتے تھے۔ آپ کے بیٹوں نے کہا کہ وہ لوگ جو اسلام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تہلے برابر نہیں وہ ان سلاطین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی جاتیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا۔ کیا میں بھی اس موار کے پاس جاؤں جسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم جب تک مجھ میں محبت ہوتی میں ان کا شریک نہیں بنوں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ تم لاغزی میں مر جاؤ گے۔ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ لاغزی میں مر جانا اس سے اچھا سمجھتا ہوں کہ منافق ہو کر فریب مروں جس میں فرماتے ہیں کہ بخدا آپ نے اپنے بیٹوں کو لاجواب کر دیا۔ جب معلوم کر لیا کہ قبر کی مٹی گوشت اور چربی کو کھا جائے گی لیکن ایمان کو نہ کھائے گی۔ اور اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سلاطین کی خدمت میں حاضر ہونے سے آدمی نفاق سے نہیں بچ سکتا جو ایمان کی ضد ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے حضرت ملکہ کو نصیحت کی کہ بادشاہوں کے مدعاؤں پر نہ جایا کرنا۔ اس لئے کہ مہتیں ان کی دنیا سے جمبی کچھ ملے گا جب وہ تہلے دین سے اس سے بہتر لے لیں۔ اور علمائے دین کے لئے یہ امر ایک بڑا فتنہ ہے اور یہ شیطان کا علمار پر ایک سخت حملہ ہے خاص کر وہ عالم دین جس کی آواز پیاری اور گفتگو معیٹ ہو۔ اس لئے کہ شیطان اسے ہمیشہ یہی سمجھاتا ہے کہ سلاطین کے پاس جانے امدان کو نصیحت کرنے سے یہ لوگ ظلم سے باز رہیں گے اور وہ شعائر اسلامی قائم کرینگے۔ اور آخر کار ان کے دل میں یہ خیال پختہ کر دیتا ہے کہ تہلان کے پاس جانا دین میں داخل ہے اور پھر جب ان کے پاس جانا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ان سے نرم کلامی اور مدامت نہ کی جاتے امدان کی تعریف اور خوشامدی بات نہ کرے امدان باتوں میں دین کی خرابی ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء علم حاصل کر لینے تو عمل کرتے تھے اور عمل میں اس طرح مشغول ہو جاتے تھے کہ وہ گناہ ہو جاتے تھے۔ اور جب گناہ ہوئے تو لوگوں کو ان کی تلاش ہوتی۔ لیکن جب ان کی طلب ہوتی تو وہ بھاگ جایا کرتے تھے۔

علمائے حق اور حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے حضرت جس بھریؒ کو ایک خط میں حمد و مصلوہ کے بعد یہ درخواست کی کہ آپ کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ فرما دیں جن سے میں خدا تعالیٰ کے امور میں مدد لیا کروں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ اہل دین تو تمہارے پاس آئینگے نہیں اور دنیا دار علماء کی تجھے ضرورت نہیں۔ تاہم آپ اشرف کو اپنے ساتھ رکھیں کہ وہ لوگ اپنے شرف کو خیانت سے آلودہ نہیں کرتے۔ یہ حال حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو لکھا گیا جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ پاک باز تھے۔ تو جب علمائے حق کو ایسے حاکم سے بھی گریز کرنا ضروری ہے تو دوسرے سلاطین کی طلب اور ان سے میل ملاپ کیسے مناسب ہوگا؟ اور سلف صالحین میں سے جناب جس بھریؒ، امام سفیان ثوریؒ، جناب ابن مبارکؒ، جناب فضیلؒ، جناب ابراہیم بن ادیمؒ،

ادریس بن اسباط مکہ شریف اور شام کے دنیا دار علماء کے یہ عیب گنا یا کرتے تھے کہ وہ دنیا داری کی طرف مائل ہیں، یا سلاطین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وغیرہ۔

علمائے حق فتوے میں جلدی نہ کریں | اور علمائے حق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کریں بلکہ جہاں تک ممکن ہو فتویٰ دینے سے بچنے کا کوشش کریں۔ پس اگر کوئی ایسا مسئلہ پوچھے جسے وہ قرآن مجید یا قطعی حدیث یا اجماع یا قیاس ظاہر کی بناء پر یقین کی حد تک جانتا ہو تب تو وہ بے شک فتویٰ دے دے۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہو جس میں اسے شک ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ دریافت کرے جس میں اسے اپنے اجتہاد اور اندازے میں کچھ شک ہو تو اس میں احتیاط کرے اور دوسرے کسی بڑے عالم کے سپرد کر دے۔ یہ احتیاط کا درجہ ہے اس لئے کہ اجتہاد کا خطرہ اپنی گردن پر رکھنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم تین ہیں۔ ایک کتاب لفظ، دوسرا سنت جاریہ اور تیسرا لاؤدیری (میں نہیں جانتا) کہنا۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ لاؤدیری کہنا نصف علم ہے اور جو شخص کہ کسی چیز کا علم نہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے فتوے دینے سے جب بے تواضع کے نزدیک اس کا اجر معین فتوے دینے والے سے کم نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اپنی لاعلمی کا اعتراف کرنا نفس کو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ یہ معنی صحابہ کرام اور سلف صالحین کی عادت۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جب کوئی فتوے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ اس امیر کے پاس جاؤ جسے لوگوں کے معاملات سونپے گئے ہیں۔ مسئلہ اس کی گردن پر رکھو اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو ہر مسئلے میں فتویٰ دے اس کے بھنوں ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور فرمایا کہ عالم کی ڈھال لاؤدیری (میں نہیں جانتا) ہے۔ کیونکہ اگر وہ چوک جائے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ ابراہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ شیطان پر اس عالم سے سخت کوئی نہیں جو علم ہی سے بولے اور علم ہی سے سکوت اختیار کرے شیطان کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھو کہ بولنے کی نسبت اس کا خاتوش رہنا میرے لئے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور بعض اکابر نے ابدال (صوفیا کا ایک حصہ) کی صفت یوں بیان کی ہے کہ ان کی غذا فاقہ ہے۔ اور وہ صرف اس وقت سوتے ہیں جب نیندان پر قلبہ پالے اور ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتے۔ جب تک ان سے کوئی کچھ پوچھے نہیں، کلام نہیں کرتے اور جب کوئی دریافت کرتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے تو پھر بھی چپ رہتے ہیں یہاں تک کہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں لب کھولتے ہیں اور یہ لوگ سوال کے بغیر کلام میں ابتداء کرنے کو "تقریر کی خفیہ لذت" میں شمار کرتے تھے۔

فتوے دینے میں احتیاط

حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اس کا مقصد اپنا تعارف کرانا ہے۔

بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ عالم حق وہ ہے کہ جب اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو اسے یوں محسوس ہو کہ گویا اس کی دائرہ نکالی جاتی ہے اور حضرت ابن عمرؓ فتویٰ دریافت کرنے والے کو کہتے تھے کہ تم لوگ ہمیں پل بنا کر وندخ کا طرف عبور کرنا چاہتے ہو۔ ابوحنیفہؒ نیشاپوریؒ فرماتے ہیں کہ عالم حق وہ ہے کہ فتویٰ کا جواب دیتے وقت اس بات سے ڈرے کہ کہیں قیامت کو یہ پوچھ نہ ہو کہ کہاں سے جواب دیا تھا؟ امام ابراہیمؒ غنیؒ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا، تو بڑے اور فرماتے کہ کیا تمہیں کوئی دوسرا مسئلہ ملتا تھا کہ مجھ پر حرج خالی کی؟۔ ابو الوالیۃ الریاحیؒ، ابراہیم بن ادہمؒ، امام ابراہیم غنیؒ اور امام سفیان ثوریؒ دو یا تین شخصوں یا عمومی جماعت کے سامنے مسائل بیان کرتے اور جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو چلے جاتے۔

مَا أَذْرَى (میں نہیں جانتا) کا علمی مرتبہ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ عزیز نبیؐ ہیں یا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ نبیؐ ہیں

کا قدیم بادشاہ (ملعون ہے یا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبیؑ ہیں یا نہیں۔ اور جب آپؐ سے کسی نے دریافت کیا کہ سب جگہوں میں بہتر کون سی ہے اور بدتر کون سی۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپؐ ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی لا اذری کہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ سب جگہوں میں بہتر مسجدیں ہیں اور ان میں بدترین جگہیں بازار ہیں حضرت ابن عمرؓ سے اگر کوئی دس مسئلے پوچھتا تو آپؐ ایک کا جواب دیتے اور نو کے جواب میں خاموش رہتے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کو کا جواب دیتے تھے اور ایک کے جواب میں سکوت اختیار کر لیتے۔ فقہا سلف میں سے کئی ایسے بزرگ تھے جو "ادی" کی بجائے "لا اذری" زیادہ کہتے تھے۔ انہیں امام سفیان ثوریؒ، امام مالک بن انسؒ، امام احمد بن حنبلؒ، فضیل بن عیاضؒ اور بشر بن حبابؒ شامل تھے۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰؒ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس صحابہؓ رضوان اللہ علیہم دیکھے ہیں اور جب ہی ان سے کوئی فتویٰ یا حدیث پوچھی جاتی تو ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا کہ دوسرا جوابی میں اس سوال سے بچا دے۔ دوسری دنیا میں یوں ہے کہ جب ان میں کسی پر کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ اس کو دوسرے کے پاس بھیج دیتے اور وہ تیسرے کے پاس یہاں تک کہ پھرتے پھرتے وہ مسئلہ پھر پہلے صحابی کے پاس آ جاتا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب صفہؓ جو بڑی تنگدستی کا زندگی بسر کرتے تھے، میں سے کسی کے بکرے کی ایک بھنی ہوئی سری بطور تحفہ آئی۔ اگرچہ اسے اس کی سخت حاجت تھی لیکن اُس نے دوسرے کو بھی تحفہ کے طور پر پیش کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اس طرح رفتہ رفتہ وہ پھر پہلے صحابی کے پاس پہنچ گئی۔ تو خود کہتے کہ اس زمانے میں علماء کا معاملہ کیسے اٹھا ہو گیا ہے کہ پہلے

زمانے میں علماء جن جس چیز سے بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی ہے اور جو مطلوب تھی اس سے نفرت کرنے لگے۔

فتوے کیلئے سرکاری اجازت کی ضرورت | اور فتویٰ جاری کرنے سے بچنے کی خوبی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ صرف تین شخص فتوے دے

سکتے ہیں۔ ایک حاکم، دوسرا مامور اور تیسرا مشکلف۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صحابہ چار چیزوں سے پہلو ہٹ کر بھاگتے تھے۔ اول امامت، دوم وصیت، سوم امانت، چہارم فتویٰ۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ کم علم شخص جلد فتویٰ دینے پر تیار ہو جاتا تھا۔ اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو سب سے زیادہ دوسروں پر ڈالتا تھا۔ اور صحابہ کرامؓ اور تابعین کا شغل پانچ چیزوں میں تھا۔ ۱۔ قرآن مجید کی تلاوت، ۲۔ مساجد کی آبادی، ۳۔ ذکر الہی، ۴۔ امر بالمعروف، ۵۔ اور نہی من المنکر۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ انسان کی تمام باتیں اس کے حق میں نقصان دہ ہیں مگر تین (۱) امر بالمعروف، (۲) نہی من المنکر، (۳) اور ذکر الہی۔ اور ارشاد باری ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ۔ ان کے اکثر مشوروں میں بھلائی نہیں مگر جو صدقہ یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے۔ کسی اہل علم نے کسی غنی فقیر کو خواب میں دیکھا، اور پوچھا کہ تم جو فتوے دیا کرتے تھے اور قیاس سے فیصلے کیا کرتے تھے اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حال پایا؟ تو اس نے ناک چڑھائی اور مذہب پھیر لیا اور کہا کہ ہم نے اسے کچھ نہ پایا۔ اور اس کا انجام ہم کو اچھا معلوم نہیں ہوا۔ اور اب حصین کہتے ہیں کہ آج کل کے عالم ایسے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ اگر وہ سوال حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوتا تو وہ اس کے جواب کے لئے تمام اہل بد کو جمع کرتے۔ غرض کہ فتوے دینے میں خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ سے علماء حق کا دستور رہا ہے۔

خاموشی حکمت ہے | حدیث میں آیا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور زہد عنایت ہوا ہے۔ تو اس کے قریب ہو کیونکہ اسے حکمت تعلیم کی جاتی ہے۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ علماء دو قسم کے ہیں ایک عام عالم دین جو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور دوسرا خاص عالم دین جو توحید اور دل کے اعمال کا عالم ہے اور یہ لوگ علیحدگی اور تنہائی پسند ہوتے ہیں اور کہا جاتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کی مثال دریائے دجلہ کی طرح ہے کہ ہر شخص اس میں سے چلو بھر لیتا ہے۔ اور بشر بن عمارؓ کی مثال اوپر سے ڈھکے ہوئے سیٹے کنوئیں کی طرح ہے کہ اس کا قصد فردا فردا کیا جاسکتا ہے۔ لوگ پہلے یوں کہتے تھے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں فلسفی اور فلاں مفسر، اور فلاں عمل میں زیادہ ہے اور ابوسلیمان فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کلام کی نسبت خاموشی سے زیادہ قریب ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب علم زیادہ ہوتا ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں اور جب باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلیمان فارسیؓ نے حضرت ابوالدرداءؓ کو ایک خط لکھا جنہوں

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا کہ اے میرے بھائی! مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ طبیب بن گئے ہیں اور مریضوں کا علاج کرتے ہیں مگر سوچ لو کہ اگر تم واقعی طبیب ہو تو پھر تو بولنے کے آپ کی کلام میں شفا ہے اور اگر تم مصنوعی طبیب بن گئے ہو تو پھر خوف خدا کرو۔ اہل کسی سلمان کو جان سے نہ مارو۔ اس خط کے بعد حضرت ابو الدرداءؓ سے جب کوئی دوا پوچھتا تو آپ توقف کیا کرتے اور حضرت انسؓ سے کوئی سوال کرتا تو فرماتے ہمارے آقا حضرت امام حسن علیہ السلام سے دریافت کرو۔ اسی طرح اگر کوئی حضرت ابن عباسؓ سے پوچھتا تو فرماتے کہ عمارت بن زیدؓ سے دریافت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے کہ سعید بن المسیبؓ سے پوچھو۔ اور حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک صحابیؓ نے حضرت حسن بصریؒ کی موجودگی میں بیس احادیث بیان کیں۔ کسی نے ان کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بجز روایت کے اور کچھ نہیں جانتا۔ حضرت بصریؒ نے ایک ایک حدیث کی تفسیر علیہ السلام بیان فرمائی۔ لوگوں کو ان کی تفسیر ادا یا داشت کی خوبی پر حیرت ہوئی تو صحابیؓ نے ایک سٹھی کنکروں کی اٹھا کر ان لوگوں کو ماری کہ تم مجھ سے علمی باتیں پوچھتے ہو حالانکہ سب سے بڑے عالم دین تمہارے درمیان موجود ہیں۔

[اس کے بعد مصنف نے باطن کے رموز و اسرار کے متعلق بہت کچھ تفصیل سے لکھا ہے۔ چونکہ ان امور کا تعلق علماء سے نہیں اس لئے ہم نے اس حصہ کو حذف کر دیا ہے اور سلسلہ کلام اس مقام سے آگے بڑھا رہا ہے جہاں سے پھر علماء سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ طلوع اسلام]

(۱)

علمائے حق کی ایک علامت انکسار ہے اور عالم حق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غمگین، انکسار کے ساتھ خاموش ہے۔ اس کی صورت و لباس اور سیرت و کردار، گفتگو اور خاموشی سب میں خوفِ الہی کا اثر ظاہر ہو کہ جب ہی اس کی صورت و بکھی جلے خدا یاد آئے اور اس کی صورت اس کے عمل پر دلالت کرے۔ اور علمائے حق اپنے چہرے کی فروتنی اور عاجزی سے پہچانے جاتے ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو وقار کے ساتھ فروتنی کے لباس سے بہتر لباس نہیں پہنایا۔ کیونکہ یا انبیاء علیہم السلام کا لباس ہے۔ اور صالحین، صدیقیوں اور علماء کی علامت ہے۔ اور زیادہ گفتگو کرنی، ہنسی مزاح میں غرق رہنا، اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور اللہ تعالیٰ کے زبردست مذاہب و غصب سے بے خوف اور غافل ہو جانے کی ہیں اور دنیا دار علماء کا راستہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں۔

علمائے متین مستم کے ہیں جناب سہل تستریؒ فرماتے ہیں کہ عالم تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف ہیں لیکن اس کے آیام (یعنی تاریخ عالم) سے نااہل ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حرام و حلال کے فتوے دیتے ہیں۔ اس قسم کے علم سے خوفِ الہی پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے

وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تو جانتے ہیں لیکن اس کے احکام و ایام اللہ کا علم نہیں رکھتے۔ یہ عام المؤمنین ہیں اور سیرے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے احکام و ایام کا بھی علم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ صدیق ہیں اور خواتین اور عاجزی صرت انہی پر غالب ہوتی ہے۔ ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں اور عقوبتوں کی تفصیلات ہیں جو اگلے اور پچھلے زمانے کے لوگوں پر مرحمت ہوئیں اور وارد ہوئیں۔ پس جس شخص کا علم ان چیزوں کو محیط ہوگا اس کا خواتین اور عاجزی زیادہ ہوگی۔

علم کے لئے وقار اور علم ضروری ہے | حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو اور علم کے لئے وقار اور علم سیکو۔ اور جن سے سیکھتے ہو ان کی تواضع کرو۔ اور جو شخص تم سے سیکھے وہ تمہاری تواضع کرے اور جاہر علماء سے نہ ہونا کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کو کفایت نہیں کر سکا اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم کا دولت سے نوازتا ہے تو اسے علم کے ساتھ علم، تواضع، خوش خلقی اور نرمی بھی عطا کرتا ہے اور اسی کا نام علم مفید ہے اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم، زہد، تواضع، اور حسن خلق کی نعمتیں عطا فرماتے تو وہ متقیوں کا امام ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری امت کے نیک لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ظاہر تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت کی وجہ سے ہنستے ہیں لیکن خفیہ اس کے عذاب کے خوف سے روتے ہیں۔ ان کے بدن زمین میں ہیں اور دل آسمان میں۔ ان کی روئیں دنیا میں ہیں اور ان کی عقلیں مقبلی میں وقار کے ساتھ چلتی ہیں۔

حضرت جن بعریؓ نے فرمایا کہ علم علم کا وزیر، نرمی اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے اور شہر بن حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کرنا پسند نہیں فرمائے۔ کیونکہ وہ زمین و آسمان میں مغفول ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ حکیم نے حکمت میں عین سو ساتھ لکھا میں تصنیف کیں۔ یہاں تک کہ وہ دانا شخص مشہور ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس حکیم نے زمین کو نفاق سے بھر دیا۔ اور اس میں کسی چیز سے اس نے میری قربت کی نیت نہیں کی۔ اور میں اس کے نفاق سے کچھ قبول نہیں کرتا۔ جب اس دانا شخص کو اس کی خبر ہوئی تو وہ محنت شرمندہ ہوا۔ اور اسے چھوڑ کر عوام میں شامل ہو گیا۔ بازاروں میں گھوما اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا شروع کیا اور عاجزی اختیار کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر وحی فرمائی۔ کہ اس سے کہہ دو کہ اب تجھے میری رضا مندی کی توفیق حاصل ہوئی۔

علمائے دین اور پولیس کا سپاہی | اور امام اذاعیؒ و بلال بن سعدؓ سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی پولیس کا سپاہی دیکھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے۔ لیکن علمائے دنیا کی طرف دیکھتا ہے جو لوگوں کے سامنے،

تصنع اور بناوٹ سے کام لیتا ہے، اور سرکاری عہدوں کے حصول کے شوقین ہیں تو ان کو برا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ وہ اس سپاہی کی نسبت زیادہ قابلِ نفرت ہیں۔ اور مروی ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: حرام چیزوں سے اجتناب کرنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رطب اللسان رہنا۔ پھر کسی نے پوچھا: کون سے ساتھی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ساتھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ تمہاری مدد کرے۔ اور اگر تم یادِ الہی سے غافل ہو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سے ساتھی بُرے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یادِ الہی سے غافل ہو جاؤ تو وہ تمہیں یاد نہ دلائے، اور اگر تم یادِ الہی میں مشغول ہو تو وہ تمہاری مدد نہ کرے۔ پھر آپ نے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بُرا عالم کون ہے۔ آپ نے فرمایا: جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو۔ عرض کیا گیا کہ ہم سے جو بہتر لوگ ہوں ان کے متعلق ہمیں ارشاد فرمادیں تاکہ ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ کا یاد آوے۔

مفسد علماء شر الناس ہیں | پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب لوگوں میں سے بُرے انسان کون سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: کہ اے اللہ میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں۔ صحابہؓ نے اصرار کیا کہ ہمیں ان کی بابت ضرور مطلع فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ علمائے دین ہیں کہ جب وہ مفسدین جائیں تو تمام لوگوں سے بُرے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ مامون وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ فکر کرتا تھا۔ اور آخرت میں سب سے زیادہ وہ ہنسے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں لمبا عرصہ غمگین رہا ہوگا۔

دنیا دار عالم کس طرح مفتی بنتا ہے | حضرت علیؓ نے اپنے ایک خطبہ میں یہ اعلان فرمایا کہ میرا ذمہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں کہ جس قوم میں تقویٰ ہے اس کی ندامت تباہ نہ ہوگی۔ اور ہدایت کے ہوتے ہوئے ان کی جڑ کے خشک ہونے کا خطرہ نہیں اور لوگوں میں جاہل تر وہ شخص ہے جسے خوفِ خدا کی قدر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بُری وہ مخلوق ہے جو ہر جگہ سے علم جمع کر کے فتنہ کی تاریکیوں میں اپنا مقام تلاش کرے۔ ایسے ویسے ذلیل لوگ اسی بُری مخلوق کا نام عالمِ دین رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ علم میں ایک دن بھی سلامتی سے نہ رہا۔ صبح اٹھتے ہی وہ چیز (یعنی دنیا کا ساز و سامان) بڑی مقدار میں حاصل کر لے کہ جس کی صرف تھوڑی مقدار ہی لینا اچھا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ مٹنے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور اکثر بے فائدہ باتیں کرتا ہے تو لوگوں کے واسطے مفتی بن بیٹھتا ہے۔ تاکہ لوگوں کو جن امور میں شبہ ہے انہیں غلامی کی راہ بتائے۔ اور جب اس کے سامنے کوئی اہم مسئلہ پیش ہوتا

ہے۔ تو اس کے لئے اپنی رائے سے ایک فوقیاس بنا لیتا ہے۔ تو وہ شخص شبہات کو کلمے میں مگرہی کے جانے کی مانند ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ ٹھیک فیصلہ کیا یا غلط۔ وہ بہت سی جہالتوں کا مرتکب اور بے سچے بوجھے انگلیں دھرتا ہے جس مسئلے سے لاعلم ہے اس کے بارے اپنی لاعلمی کا مدعا نہیں کرتا کہ پچ جلے اور نہ ہی علم کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لکھے کہ غنیمت حاصل کرے۔ خون ناحق اس کے ہاتھوں ہوتے ہیں اور اس کے فتوؤں سے زنا کاری حلال ہو جاتی ہے۔ جو مسئلہ بھی اسے پیش ہو اسے اس کے جواب کی قدرت حاصل نہیں اور وہ کسی معاملے کے سوچنے جانے کے قابل نہیں۔ ایسے ہی مفتی سخت عذاب کے مستحق ہیں اور ساری عمر بونے کے لائق۔

یہ بھی حضرت علیؑ کا قول ہے کہ جب تم علم کو سنو تو خاموش ہو جاؤ اور اسے فضول باتوں کے ساتھ شامل نہ کرو۔ ورنہ دل میں اس کی تاثیر نہ ہوگی۔ اور بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ علم دین جب ایک دفعہ ہنستا ہے تو اس کے منہ سے علم کا ایک حصہ خارج ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر استاد میں تین باتیں ہوں، تو ان کے سب سے شاکر و پرہیزی نعمت ہوگی۔ اول صبر، دوم تواضع اور سوم خوش خلقی۔ اور جب شاکر و میں تین صفات ہوں تو استاد پر نعمت کامل ہوتی ہے۔ ایک عقل، دوسرے ادب۔ تیسرے حسن منہم مختصر یہ کہ قرآن مجید میں جن اخلاق کا مسئلہ کا ذکر ہے علمائے حق میں وہ پاسے جاتے ہیں۔ وہ لوگ قرآن مجید کو صرف پڑھنے پڑھانے کے لئے نہیں سیکھتے۔ بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں۔

علمی تکبر | حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر اس حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ صحابہ کرامؓ کو قرآن مجید سے پہلے ایمان کی نعمت ملتی تھی۔ اور جب سورۃ نازل ہوتی تھی تو ہم اس کے حلال حرام اور امار و نواہی کو معلوم کر لیتے تھے اور جس مقام پر شک پڑتا تھا تو اسے معلوم کر لیتے تھے اور اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے۔ وہ سارا قرآن مجید پڑھ جاتے ہیں لیکن اس کے اوامرو نواہی کا علم حاصل نہیں کر پاتے۔ بلکہ وہ تو یہ تک بھی نہیں جانتے کہ اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں اسی مفہوم کا معنوں ہے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے پیشتر ایمان نصیب ہوا تھا۔ اور منقریب تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آویں گے کہ ان کو ایمان سے پہلے قرآن ملے گا کہ وہ اس کے الفاظ و حروف تو درست کریں گے اور اس کے حقوق اور حدود یعنی احکامات کو مفلح کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے۔ اور ہم نے اس کا علم حاصل کر لیا ہے۔ ہم سے زیادہ علم حاصل کرنے والا کون ہے۔ یہ ہے قرآن مجید میں ان کا حصہ۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پراگت کے برے لوگ ہیں۔

انقلابی عربوں کا عالمی کردار

اکتوبر ۱۹۶۹ء کے "طلوع اسلام" میں عربوں کے عالمی کردار کا ایک مد تک جائزہ لیا جا چکا ہے۔ اس میں بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح عربوں کو غلط رنگ میں پیش کیا جانا رہا، اندیشہ کیا جا رہا ہے۔ خدا غور سے دیکھا جائے تو مصافحہ نظر آجائے گا کہ یہ کچھ عربوں ہی کا مقصد نہیں بلکہ انسان کے معاشرتی ارتقاء میں ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں داعیان انقلاب ابھرنے انہیں طرح طرح کے ناموں سے موسوم کرنے اور ان کی دعوت انقلاب کو ناکام بنانے کی سعی حاصل کی جاتی رہی۔ انسان کا مسئلہ شروع سے یہ رہا ہے کہ طرز معاشرت میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں جن سے افراد معاشرہ کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اور افراد یا مجموعہ افراد کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں اجتماعی بہبود کو فروغ حاصل ہو۔ قرآن نے اس کشمکش کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ہر مغیر کے ضمن میں قرآن نے بتایا ہے کہ دگر وہ اس کی دعوت انقلاب کے شدید مخالف رہے ہیں۔ ایک گروہ سردارانِ قوم کا ہونا تھا اور دوسرا مذہبی پیشواؤں کا۔ دونوں کے مفادات خصوصی کا تقاضا یہی ہوتا تھا کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے وہی ہوتا چلا جائے تاکہ ان کی احباب و امیال قائم رہیں اور زیر دست ان کے ہم پلہ ہو جائے تو بڑی بات ہے، ان کے ہم پلہ ہونے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ سردارانِ قوم اور پیشوایانِ مذہب نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور انقلاب کو روکنے کے لئے اپنی تمام تر قوت صرف کی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ داعیان انقلاب کو غلط رنگ میں پیش کر کے دکھایا ہے تاکہ جن مظلومین معاشرہ کی سرپرستی کے وہ حامی ہیں وہ انہیں اپنا بدخواہ سمجھ کر ان کی دعوت پر لبیک نہ کہہ سکیں۔

عربوں کے خلاف یہی کچھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ اور عالمی سطح پر چونکہ معاشرتی قوتیں محدود نہیں رہیں عالمگیر ہو گئی ہیں، اس لئے سردارانِ قوم اور پیشوایانِ مذہب بھی عالمی سطح پر مخالفت اور تبلیغِ حق و باطل میں لگے جتے ہیں۔ اب سردارانِ قوم سردارانِ عرب بھی ہیں اور سردارانِ استعمار بھی۔ لہذا، پیشوایانِ مذہب دونوں کے دستِ نگر، آگے مارا اور عقبیت ہیں۔ وہ کبھی کبھی مقدس جھوٹ بول کر سردارانِ قوم کی حرف گیری بھی کر دیتے ہیں تاکہ عوام الناس کو اس دھوکے میں مبتلا کر دے کہ

وہ جو کچھ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں لیکن وہ بالعموم کرتے یہ ہیں کہ اپنے سرداروں کے تمام تر کارنامے سیاہ کو قوم نے نام نہ اعمال میں ڈال دیں اور ان کی روسیاهی کا سامان بن چکی ہیں۔ موجودہ صدی میں عربی سیاست کو دیکھا جائے تو وہ بند سرداروں کی سیاست دکھائی دے گی اور بس۔ یہ سردار استعمار کے آکر مارتے اور اپنی مطلب براری کے لئے عربوں کو استعمال کرتے تھے عرب استعمار کے غلام تھے۔ مجھے اور استعمار نے انہیں قوتوں سے بن خود راہیت دلا کے ان کی آزاد وطنیت بھی قائم کی۔ لیکن عربوں کا بھلا نہ بندگی میں ہوا آزادانی میں۔ سچ پر سریں نے بہت رنگ بدلے لیکن عرب دنیا جہاں تھی وہیں رہی۔ چنانچہ ربوں کا کروار سرداران عرب کا کردار سمجھا اور سمجھایا جائے گا۔ احتمال ہے کہ بنا پر سردار ہمیشہ معاشرے کا غیر صالح طبقہ رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ معاشرتی اقتدار کو اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے استعمال کیا ہے اور اپنے مفاد کو معاشرے کا مفاد جتایا ہے۔ عالمی استعمار کے دور میں ان کا کردار اود گھناؤنا ہو گیا ہے۔ اب وہ کچھ بھی کہیں وہ استعمار کے کارندے ہیں اور ان سے وفاداری استعمار سے وفاداری کے مترادف ہے۔ ان سرداروں کی کوشش بھی رہی ادب تک ہے کہ ان کے سنگسار نہ ڈولیں۔ اور یہ ایسا بالادست طبقہ بنے رہیں جنہیں زیر دست اپنے مفاد کا محاسب سمجھیں۔

ایک موصدا استعمار کے ان شور و مد کو عوام اپنے بزم بھیتے ہے۔ وہ اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ ۱۹۴۸ء کی قیامت آئی اور استعماری سازش سے فلسطین کا ایک حصہ اسرائیل بن گیا۔ اس نے عالم عرب کو ہی نہیں عالم اسلامی کو بھی ہلاک رکھ دیا۔ مسلمانان عالم کے لئے یہ تاریخی ابتلا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اقبال نے ڈوبے ہوئے تاروں کا مائع کرتے کرتے جس آفتاب تازہ کے پیدا ہونے کی نوید سنائی تھی وہ ابھرتے ابھرتے ڈوب گیا ہے اور اب مسلمان کی رات سحر تو کیا ہوگی وہ ہتھاب تک سے محروم ہے گی۔ یہ نتیجہ تھا سرداران عرب کے کردار کا۔ ان کے کردار کا یہ پہلو نہایت شرمناک اور اذیت بخش ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا راستہ روکنے کے لئے محاذ کھولا تو گو وہ بظاہر اس دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن دراصل وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے تاکہ ایک تو استعماری سازش ناکام نہ ہو جائے اور دوسرے اس کی میزان میں ان کی قیمت بڑھ جائے۔ اس سے عربوں اور عام مسلمانوں میں افسردگی اور شکست کے احساسات کا ہمہ گیر ہونا قابل فہم تھا ان احساسات کو مذہبی پیشواؤں نے خوب خوب ابھارا۔ وہ ناصح شفق و مقدس بن کر آئے اور ثابت کر دکھانے لگے کہ یہ نہ استعماری کارستانی ہے اور نہ استعمار کے نمک خور سرداروں کی بلکہ یہ سزا ہے ان اعمال بد کی جن کے عرب کو تک چلنے ہے ہیں۔ یوں عیاری سے نمک خوران استعمار اور اپنے مریوں کے اعمال بد کی ذمہ داری عام عربوں پر ڈال دی گئی اور عربوں اور مسلمانان عالم کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جانے لگی کہ قصور ان کا ہے کسی اور کا نہیں اور انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ اس کے مستحق ہیں۔

نفس میں دھپ کے یہ مرجائے ہوئے یھول رکھ کر پیشوا یا بن مذہب سمجھے تھے کہ وہ انے مرقی سرداروں کے

پشت پناہ استثمار کو بری الذمہ قرار دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی مقدس قیادت کے زور سے عربوں کو استثمار کی اسیری گوارا کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ بظاہر ایسے ہی ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ۱۹۶۷ء کی اسرائیلی ہجرت نے اسے اور تقویت دی۔ جون ۱۹۶۷ء میں تو یقین سا کر لیا گیا کہ طوفان اسرائیل میں عربی سفینہ ڈوب ہی گیا ہے۔ یہ یقین کر لیا گیا تھا کہ ایک ہر مٹی اور وہ عربوں کے لئے سفید بن گئی۔ عربوں کی شکست کا چرچا کرنے والوں عزیزوں اور اپنوں کے سامنے یہ حقیقت منظر کوئی بیس سال کے بعد لباسِ مجاز میں آئی جسے اقبالؒ نے اپنے انداز سے یوں پیش کیا ہے۔

گہے باشند کہ کارنا خدائی می کند طوفاں

کہ از طغیانِ موجِ کشتم بر ساحلِ افتادہ

یہ موج بے باک جو عربوں کے لئے سفید بن گئی اور جس نے عربوں کے کردار کو دھوکے پاک کرنے کے سامان پیدا کر دیتے جاہدین فلسطین تھے جو ۱۹۴۸ء میں لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہوئے۔ ان کا کوئی پرسانِ حال نہ ہوا، انہیں نہ گھر میسر آسکا نہ وطن۔ مہاجر کیمپ ان کی ساری دنیا بن گئی۔ ان کیمپوں میں جوان بوڑھے بچے اور بوڑھے مسک کر رہے۔ بے سرو سامانی میں نئی نسل ابھری۔ ۱۹۴۸ء اور اس سے کچھ پہلے اور بعد میں پیدا ہونے والے جوان بچے تو وہ بچلی کا کرکٹ باں گئے۔ اس کڑکے سے استثمار اس کا اٹھ اسرائیل اور اس کے نمک خوار سردارانِ عرب اور پیشوا یا ان مذہب لہذاٹھے ہیں۔ اب عربوں کا کردار ان فدا ثانیٰ مجاہدین کا کردار ہے اور یہ کردار ان تک ہی محدود نہیں رہا عام عربوں میں بھی سرمایت کرنا جا رہا ہے۔ اس کردار کو صحیح پس منظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے پس نظر کم و بیش یہ ہے۔

صیہونیت سامراج کا خد کاشتہ پودا بھی ہے اور سامراج ہی اس کی آبپاری بھی کرتا چلا آیا ہے۔ یہ تفصیل ان صفحات میں لکھی ہے کہ کس طرح امریکہ نے اقوام متحدہ کی وساطت سے بھی اور اس کے بغیر بھی پہلے فلسطین کو تقسیم کر کے اسرائیل کا تئیم ممکن بنایا پھر اس کی حدود میں توسیع کے سامان مہیا کئے۔ تا آنکہ آج اسرائیل صدیائے اردن کے مغربی حصے، شام کے جنوبی حصے اور پورے سینائی کے علاقے پر قابض ہو گیا ہے اور اردن، شام، لبنان اور متحدہ جمہوریہ عربیہ کے اندر لٹی علاقوں پر اس کے حملے روزمرہ کا معمول بن گئے ہیں۔ یہ سنگین صورت حال ہے۔ وسیع عرب علاقوں کا اسرائیل کے قبضے میں آجانا اور وسیع تر عرب علاقوں کا اسرائیل ایسے دشمن کے حملوں کی زد میں آنا بجائے خود سنگین ہے۔ لیکن یہ صورت کہیں زیادہ سنگین اس لئے ہے کہ یہ اسی طرح رہ نہیں سکتی۔ یہ قتل ایک خوفناک دھماکے سے ٹوٹے گا۔ اس دھماکے کی زد میں عالمِ عرب تو ہو گا ہی یہ دھماکہ عالمِ غیر بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی مضطربانہ اور محزونانہ کوشش یہ ہے کہ یہ دھماکا نہ ہو۔ اس کا خیال ہے کہ دھماکا ٹلنا جائے تو سامراج اور صیہونیت تو غصب شدہ علاقوں کو اپنے تعین میں رکھ کر اسکے تیل کے ذخائر سے متبعت ہوتے رہیں گے لیکن عرب ایسے پریشان حال رہیں گے کہ وہ اپنے وسائل کو جمع کرنے سے قاصر رہیں گے اور ان کے حرفین نہیں ہو سکیں گے عربوں کو پریشان حال بنائے رکھنے کے لئے عربوں کے خلاف یہ پراسیگنڈہ کرایا گیا اور اب تک کرایا

بارہا ہے کہ انہوں نے نسل پرستی اختیار کر لی ہے۔ وہ بے حیائی اور بد اخلاقی میں لگ کئے ہیں۔ وہ اپنے معاشرتی مصائب کا حل سوشلزم میں دیکھنے لگے ہیں لہذا وہ اسلام سے وابستہ نہیں رہے اور کفر کے دائرے میں شریک ہو گئے ہیں۔ یہ چرچا اس لئے کیا جا رہا ہے کہ قیادت کا جو دھارا پھوٹ رہا ہے وہ خشک ہو جائے اور یاسی اور مذہبی اجارہ داریاں استعمار کے سائے میں پھیلیتی اور بڑھتی رہیں۔ اسی دلیل دینے میں وہ نام نہاد اسلامی حلقے پیش پیش ہیں جو فلسطین اور بیت المقدس کے مسئلے کو خالص اسلامی مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس کے حل کے لئے مسلمان ممالک کی مشترکہ (مگر کاغذی) کاروائی پر زور دیتے نہیں دیکھتے۔ اگر یہ سامراجی دلیل تسلیم کر لی جائے تو صیہونی جارحیت کے شکار عرب ممالک مسلمانانِ عالم کی ہمدردی اور حمایت کے مستحق نہیں رہتے۔ ظاہر ہے کہ مقابلہ یہود (اہل کتاب) اور عرب (کفار) میں ہو تو ہمدردی اہل کتاب سے ہوگی نہ کہ کفار سے فلسطین کو اسلامی مسئلہ قرار دینا، عربوں کو کافر ٹھہرانا اور مسلمان ممالک کو مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لئے ایک مرکز پر لانے کی ہمیش کرنا ایسے تضادات ہیں جو سامراجی منطق میں تباہ کن قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ ضمنی طور پر حالیہ یہود کا نفرس کی قومی ٹھونکنے کے لئے ہی کافی ہے کہ یہ ایسے ملک میں منعقد ہوئی جس کا کردار بین العربی اور بین الاقوامی میدانوں میں تباہ کن ہے اور جو سیکریٹریٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کا سیکریٹری جنرل اس ملیشیا کا نمائندہ ہو گا جس نے بنائے تیرے معرکہ حق و باطل اور مسئلہ موت و حیات میں بڑی ڈھٹائی سے پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور الٹا اس نے پاکستان کے تباہ کن عمل نظر ٹھہرایا تھا۔

ایک طرف تو امریکیوں عربوں کی تنہیک اور ٹکھیر کے سامان کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ نہ تو اسرائیل مقبوضہ عرب علاقے خالی کرے اور نہ وہ جنگی نقطہ نگاہ سے اتنا لگن و دھجھائے کہ غصہ شہر علیوں کو اپنے تسلط میں رکھنے کے قابل نہ رہے۔ اسرائیل امریکی ہی کی چھاؤنی ہے۔ اس اعتبار سے یہی کہ وہ باطن استعمار کا ایک حصہ ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ جو کچھ ہے امریکہ کے دم سے ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اسے چھوٹا امریکہ کہا جاسکتا ہے اور عوام کے لحاظ سے پورا امریکہ۔ اسرائیل امریکی ہی کی کمان کا تیر ہے۔ فوجی، معاشی اور مالی طور پر اسرائیل کا تنور شکم خوب خوب بھرا جاتا رہا اور بھرا جا رہا ہے۔ گوان دنوں امریکہ یہ تاثر دینے کی سعی یہودہ کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو فوجی امداد نہیں دے رہا ہے یا اس میں احتیاط سے کام لے رہا ہے تاہم وہ اسے اعلانیہ مالی امداد دے رہا ہے۔ امریکہ کے افسانوی طور پر امیر یہودی دل کھول کر علیحدہ امداد دے رہے ہیں۔ امریکہ کی سہ نہ ہو تو یہ سوتے آج خشک ہو جائیں، اور اسرائیل اپنی موت آپ مرجائے۔ یہ تو اسرائیل کو اپنے بلکہ امریکی پاؤں پر کھڑا کرنے کی ایک صورت ہے۔ سفارتی طور پر امریکہ بڑی جانفشانی سے اسرائیل کی پشت پناہی کرتا چلا رہا ہے۔ اسرائیل نے جس دیدہ دلیری سے عرب علاقے ہتھیائے تھے اس کا تعاضل تھا کہ فوری طور پر اسے روک کر پسپا ہونے پر مجبور کیا جانا۔ امریکہ نے ایسا نہیں ہونے دیا اور فوری اور خوش کاروائی نہیں ہونے دی۔ اس نے ابتداء ہی سے یہ موقف اختیار کیا کہ عربوں اور اسرائیل کو

باہمی مذاکرات سے تصفیہ کرنا چاہیے۔ اپنی امن پسندی اور معقول روش کا وہب جانے کے لئے اس نے اقوام متحدہ میں یہ قرارداد منظور ہو جانے دی کہ اسرائیل مقبوضہ علاقے خالی کرے لیکن وہ اس ادھیڑ میں رہا اور ہے کہ عرب اسرائیل سے براہ راست بات کریں۔ وہ یوں ایک تو اسرائیل کو عربوں سے تسلیم کرانا چاہتا ہے دوسرے وہی ڈھونگ رچانا چاہتا ہے جو شیر میں رچا گیا۔ یہ ناجائز طور پر تقسیم کیا ہوا علاقہ اکیس سال سے امریکہ (اور اقوام متحدہ) کی امن پسندی اور امن خواہی کا ماتم کر رہا ہے۔ امریکہ ایک حد تک یہی صورت عربوں کے لئے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ ادب بات ہے کہ حالات امریکہ کے بس میں نہیں اور یہ کامیابی اتنی وقیع ثابت نہیں ہو رہی جتنی امریکہ کو توقع تھی۔

یہ دیکھ کر کہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی قومیں عربوں کی موید ہیں اور اسرائیلی انخلاء کے لئے مصر میں امریکہ نے ایک اور ڈھونگ رچا یا اور یہ تصفیہ چار بڑوں کے سپرد کر دیا۔ امریکہ، روس، فرانس اور برطانیہ جیسے بڑے نہ منصفانہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور نہ ان کا فیصلہ عربوں کے لئے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کرنا ان بڑوں کا مقصد بھی نہیں۔ وہ اس بہانے اپنی اپنی مطلب براری کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنے کے علاوہ کہ تصفیہ کا پُر امن حل تلاش کیا جا رہا ہے امریکہ اس تصفیہ کو پار سے کہیں زیادہ دو تک محدود کر لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ روس عربوں کی حمایت میں اس حد تک آگے نہ نکل جائے کہ امریکہ سے براہ راست تصادم تک نہ پہنچ جائے۔ روس کے متعلق یہ اطمینان کہہ کے امریکہ دل جمعی سے اس تصفیہ کو ٹٹک جاسکتا ہے۔ اس مہلت کا اسرائیل کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ عربوں کو ڈرا دھمکا کر امداد پر مجھے کر کے انہیں براہ راست مذاکرات پر مجبور کر دے جو اب اس فریب میں کیا آتے وہ تو الٹا اور بے قابو ہونے جا رہے ہیں البتہ روس کی طرف سے امریکہ کو خاصا اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ روس نے عربوں کا بہت دم بھرا لیکن اس کا بہت جلدی پتہ چل گیا کہ وہ ایک حد تک سے آگے جانے کے لئے تیار نہیں۔ روس کے روپے سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عربوں کو شکست سے بچانے کا کوئی خاص خواہشمند نہیں تھا۔ وہ انہیں صرف یہ یاد کرانا چاہتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی ممکن مدد کرے گا۔ وہ یوں عربوں کا اعتماد حاصل کر کے بحر روم اور عالم عرب میں اپنا وہ مقام حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے وہ زاروں کے زمانے سے خواب دیکھتا چلا آیا ہے۔ یہ کامیابی روس نے واقعی حاصل کی۔ اس کامیابی سے البتہ عربوں کا نہ بھلا ہو سکتا تھا نہ ہوا۔

فلسطین میں فلسطین سے جو کچھ کیا گیا اس پر نگہ باز گشت ڈالی جائے تو یوں لگے گا جیسے ایک شطرنج کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیلئے والے ہیں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، اقوام متحدہ وغیرہ۔ عرب ممالک کے سربراہ یعنی شیوخ اور سلاطین میں سے بعض کبھی کبھی یہ کھیل کھیلنے لگ جاتے تھے ورنہ بالعموم وہ عربوں کا کام دیتے تھے اور کھلاڑیوں کے ہاتھوں آپس میں ہی ایک دوسرے کی کومات دیتے تھے میں لگے رہے۔ کیسی نے نہیں دیکھا، نہ سوچا کہ بسا اُس کے

سینے پر بھی ہے۔ اور گو اس کی مشکیں کس کے اسے اس حد تک بے جان بنا دیا گیا ہے کہ اس سے بے پروا ہو کر کھیل کھیل کر اور جاری رکھا جا رہا ہے لیکن اس تن بے جان میں جان رفتہ آسکتی ہے اور جب آئے گی تو اس بساط کو تہ وبالا کر کے رکھ دے گی۔ بساط فلسطین کے کھلاڑی بھول رہے تھے کہ انہی کی بساط ویٹ نام میں الٹی جا چکی ہے اور اس اہتمام سے کہ نہ پھر سے ویٹ نام میں بچائی جاسکے گی نہ اس نئے زمین پر کہیں اور فلسطین کے ایک حصے پر اسرائیلی غاصب کبرطانوی سامراج کی مدد اور امریکی سامراج کی تائید سے مسلط کیا گیا تو لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ انسانوں کے اس سیلاب کو مہاجر کمیوں میں مسدود کرنے کی مہاراند اور ظالمانہ کوشش کی گئی۔ ان بے دردیوار گھروں میں ان انسانوں کو سامراجیوں، سامراج کے گمشدوں اور قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ حالات کے اس بے رحم گرداب میں ان کا حوصلہ، ان کا عزم، ان کا احساسِ آبرو و غرق ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ بے خاننا، مفلوک الحال، — بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، ڈوبے — اور ڈوبتے ہی گئے۔ جب یقین ہوئے لگا کہ غرق گرداب ہو چکے ہیں تو تھنوں کی گرہ کھلتی دکھائی دی۔ گرہ کھلتی گئی، کھلتی گئی۔ تاکہ ایسی موج تند و جولاں ابھرائی جس کی زد سے کسی ہنگامہ کشین محفوظ نہیں رہا۔ مہاجر کمیوں میں حالات کے شکار مردہ ایک ایک دو دو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "کیف تھی الموتی" کی صداقت ازل کے شکر گمان بھی نہ کر سکے کہ کیا قیامت برپا ہونے لگی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک ایک دو اٹھنے والے فوج در فوج ہو گئے۔ عربوں کی سلطنتیں کانپنے لگیں۔ اسرائیل پاگل ہونے لگا۔ سامراج نے امن کی دہائی دی۔ مجاہدین کی مذمت کی جانے لگی، ان کے رستے روکے جانے لگے۔ ان کے کئے کی سزا لبنان، اردن اور مصر کو دی جانے لگی تاکہ یہ ممالک مجاہدین سے براہ راست متصادم ہوں اور جو کھیل بگڑ چکا تھا آئے پھر سے شروع کیا جاسکے۔

امریکہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر خود سرگوریلے باز نہ آئے تو اسرائیل کو لگام دینا مشکل ہوگا۔ اور جیسے اس نے جون ۱۹۷۱ء میں عربوں کو شکست دے کر ان کے وسیع علاقے ہتھیائے تھے وہ پھر سے بھرپور حملہ کر کے مزید علاقے ہتھیائے۔ پر مجبور ہو گا تا کہ مجاہدین کی جدوجہد کو ختم کیا جاسکے اور علاقے میں امن قائم کیا جاسکے۔ روس نے بھی عاقبت اسی میں دیکھی کہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ ان کی بجائے حکومتوں کی مدد کی جائے اور انہیں درپردہ مجبور کیا جائے کہ مجاہدین کی حوصلہ شکنی کریں اور اقوام متحدہ کی نامنصفانہ اور عیارانہ "مصالحانہ" تجاویز کو قبول کر کے انہیں عملی جامہ پہنائیں عرب حکمران بھی یہ کہنے لگے تھے کہ اگر اسرائیل جون ۱۹۷۱ء کے مقبوضہ علاقے خالی کرنے کے ۱۹۷۸ء اور ۱۹۷۹ء کے جارحانہ منصوبہ کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ یہ کہنے کی توفیق مجاہدین کو ہوئی — اور مجاہدین ہی کو ہو سکتی تھی — کہ اسرائیل سامراج کا اٹھ ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور پورے فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ تھی تو درمیانہ راہ کی صدائے دردناک لیکن یہ آواز رھیل کا روان بن گئی۔ اس کی زد میں اسرائیل پر ہی نہیں تھی جس کا استعمال مقصود تھا۔ اس کی زد امریکہ پر بھی تھی جس کے سامراجی ہاتھوں نے اسرائیل کی کیل سیدہ عرب میں پیوست کر رکھی تھی۔ اس کی زد روس پر بھی

مٹی جو عربوں کی دوستی کا دم بھر کے اصرار نہیں سکری اور معاشی مدد سے کرنا روں کی حسرت و پشیمانی کی تکمیل کرتے ہوئے عالم عرب میں اپنے استحکام میں منہمک تھا۔ اس کی زدان عرب حکمرانوں پر بھی مٹی جو فلسطین کے اڑتے ٹکڑوں سے اپنی حدود و سلطنت میں امن و امان کے گن جو بیٹھے تھے کہ بڑی طاقتیں اقوام متحدہ کے ذریعے یا اس کے بغیر اسرائیل سے کبھی کبھی تصفیہ کرا ہی دیں گی۔

مجاہدین کے خروج سے مسئلہ فلسطین میں کچھ تبدیلی آئی اور اس کی عنان ان ہاتھوں میں آئی جو اس بھولے ہوئے آہو کو سوتے حرم لے جانا بھی چاہتے ہیں اور لے جا بھی سکتے ہیں۔ پہلی بار فریاد ان فلسطین نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ وہ اپنے دشمن کو پہچان گئے ہیں اور دشمن ملک کے اندر ہو تو اور ملک کے باہر ہو تو دشمن ہے۔ سامہ حضرت نوح کا بیٹا ہو کے بھی بیٹا نہیں رہتا۔ بوجہل و بولہب حسب نسب میں اپنے لیکن معاشرتی جدوجہد میں دشمن ہیں۔ مجاہدین کی جدوجہد کی زد اندہ اور باہر دور دور تک پڑتی ہے۔ اسی لئے اس کے استخفاف کی کوشش اندھے بھی ہوئی اور باہر سے بھی۔ اس جہاد کو سبھا تو عوامی جمہوریہ چین سبھا جس کے پاس اپنی دلولہ انگیز جدوجہد قومی کی بھی میزان مٹی اور دیت ناما کی روح پرور جدوجہد قومی کی میزان بھی۔ ان دونوں میزانوں میں مجاہدین فلسطین کو لوہا اترتے دیکھ کر چین کی انقلاب بدوش اور انقلاب پرور قیادت نے مجاہدین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اور دوستی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ بے ملک کے مجاہدین کو اس نے اپنے ہاں لے جانے کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں تربیت بھی دی اور مسلح بھی کیا۔ چین ان مجاہدین کو بدستور تربیت دیتے چلا جا رہا ہے اور مسلح کئے چلا جا رہا ہے۔ عرب اور غیر عرب ملان آج تک ان مجاہدین کے تقاضے کو پورے کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ ان کی ضرورت کیا ہے؟ چھوٹے ہتھیار، کپڑے، خوراک، دوائیاں۔ یہ ایسی ضرورتیں ہیں جو مسلمانان عالم حکومتی اور غیر حکومتی ذرائع سے بطریق احسن پوری کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے۔ مسلمان ممالک زیادہ سے زیادہ بعض عرب حکومتوں کی مدد کو پہنچ سکے ہیں۔ سرکاری ادبیات اور فوجوں کو تربیت اور اسلحہ بھی پہنچایا نظربہ ظاہر کرنے کا کام ہے۔ لیکن یہ فوجیں دشمن سکیم اور آپس میں زیادہ لڑی ہیں۔ اب یہ فوجیں (لبنان اور اردن میں مثلاً) مجاہدین سے بھی الجھنے لگی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے عناصر حکومت معیشت اور معاشرت میں پیش پیش ہیں جو اپنے عوام سے منہ موڑ کر ان بیرونی عناصر سے رشتہ جڑے ہوئے ہیں جو نہ عربوں کے بھی خواہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ یہ فلسطین کے حادثے کی برکت ہے کہ قیامت عوام سے ابھرنے لگی ہے۔ یہ قیادت اتنی جبری اور بے پناہ ہے کہ اسے کوئی طاقت — کیا اندرونی کیا بیرونی — دبا نہیں سکتی۔ یہ قیادت ابھری تو فلسطین سے ہے لیکن اس کا اثر تمام عالم عرب میں عموس کیا جانے لگا ہے۔ کئی عرب ملکوں میں سیاست کے دھلے بدل چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس بے پناہ عوامی رو سے ہم آہنگ کرنے لگے ہیں۔

یہ مجاہدین آنے والے کل کے عرب ہیں۔ مجاہدین سے ملا لڑنے والے گوریلے ہی نہیں عرب عوام بھی ہیں جو میری سے

منظم اور بغاوت آمادہ ہو چکے ہیں۔ گوریلا جنگ چند تربیت یافتہ اور کچھ بروشن مجاہدوں کی کاروائی تو ہوتی تھی لیکن ان کی کامیابی کا دار و مدار مقامی آبادی کے تعاون پر ہوتا ہے۔ مقامی آبادی گوریلوں کا ساتھ نہ دے تو وہ کبھی مؤثر کاروائی نہ کر سکیں۔ فلسطینی مجاہدین کی کاروائیوں کو دیکھ کر بلاخوب نمونہ دیکھا جاسکتا ہے کہ امام عرب آبادی ان کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دینے لگی ہے، اور یہ بڑی خوش آمدت و صوبت حال ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے دور بخانے کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ سال ۱۶ اگست کو مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تو ۲۲ اگست کو مقبوضہ فلسطین میں دس ہزار فلسطینیوں نے کاروبار بند کر کے مکمل ہڑتال کی۔ حال ہی میں لبنان میں سرکاری فوج نے مجاہدین سے ٹھکر لی تو عوام نے لبنان کی شمالی بندرگاہ طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ جب تک حکومت نے اپنا رویہ بدل کے مجاہدین سے مفاہمت نہیں کرنی یہ شہر خالی نہیں کیا گیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مجاہدین کے قتلے تعداد میں زیادہ اور نوعیت کے اعتبار سے شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر گرامر کے مقام پر مارچ ۱۹۶۹ء میں مجاہدین نے پندرہ ہزار دشمن فوج کو شکست دی تھی۔ ستمبر ۱۹۶۹ء میں یعنی ایک مہینے میں مجاہدین کے حملوں کی تعداد ۸۶ بتائی گئی ہے اور یہ انداز اچھلے چھلے چھ ماہ کے حملوں کے برابر ہے۔ بعض حملوں میں مجاہدین کی جھڑپ میں بہتر اور تعداد میں دشمن سے زیادہ تھی اور انہوں نے خوب نقصان پہنچایا۔ مجاہدین کی قوت کا اب یہ عالم ہے کہ انہی دنوں الفتح کے سربراہ یا سرعزات نے اعلان کیا ہے کہ اردن میں تیس ہزار مجاہدین ہیں اور اب اسرائیل کو اردن پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ یہ اعلان اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جون ۱۹۶۷ء کی جارحانہ کامیابی کے بعد یہ حکم طور پر قیام کیا جاتا تھا کہ اردن اسرائیل کے ہم دہم و کرم پر ہے اور وہ کسی وقت بھی اس پر قابض ہو سکتا ہے۔

یہی مجاہدین کی روز افزوں قوت اور جھڑپ کی دلیل ہے کہ یا سرعزات نے حال ہی میں روس کا بھی دوہرایا اور چین اور شمالی ویت نام کا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدین کو ایک عالمی قوت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اور اب یہ ویت نام کے سب حریت پسندوں کا ساتھ حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مجاہدین اس عالمی انقلابی تحریک سے متعلق ہو گئے ہیں جو ایشیا اور افریقہ اور لاطینی امریکہ میں قومی اور بین الاقوامی طور پر لڑی جا رہی ہے۔ اس قوت اور کامیابی کا نتیجہ ہے کہ متعدد گوریلا تنظیمیں ایک مرکزی قیادت کے تحت آگئی ہیں۔ اب وہ نام نہاد تنظیمیں اپنی موت آپ مر جائیں گی جو دشمنانِ جہاد نے تحریکِ جہاد کو ناکام بنانے کے لئے کھڑی کر دی تھیں۔

اسرائیل جس کا دماغ جون ۱۹۶۷ء کی حیران کن کامیابی سے ایسا خراب ہو گیا تھا کہ وہ عربوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور چلتے چلتے یوں بات کر جاتا تھا جیسے وہ چاہے تو عرب ممالک کو مکمل شکست دے کر اپنے قبضے میں لے لے، اب بدلے ہوئے لمحے میں بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر آگیا ہے کہ لڑائی یہی اور تھا کہ دینے والی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے

بجٹ کا ایک تہائی جنگی تیاریوں پر صرف کرنے پر مجبور ہے۔ اس سے وہ عرب عوام کے فیض و غضب کا تو کیا معا بلہ کرے گا، اس کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مالی عدم توازن کا شکار ہے اور اس کا اندرونی مالی اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ یوں تو اسے ملت بھی سامراج نے کیا اور برسرِ بھی سامراج ہی نے رکھا تاہم اب اس کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ سامراج کے زیادہ سے زیادہ سہائے کا محتاج ہے۔ یہ سہارا اسے ملے گا اور ملتا جائے گا لیکن یہ سہارا اسے بچا نہیں سکیگا۔ سامراج اور سامراج کا کارندہ اسرائیل، دونوں فلسطین میں بے نقاب ہو رہے ہیں اور دونوں عوام کے بے پناہ غضب کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے انجام بد کو پہنچ کے رہیں گے۔ مجاہدین فلسطین نے اس صداقت کو پالیا ہے کہ بقول اقبالؒ

سانے میں نے فلاحی سے استوں کی نجات

خودی کی پرورش و لذت نمود میں سے

زمانہ شیوخ و سلاطین کی نمود کو دیکھتا رہا اور عربوں کی شکست کے چرچے کرتا رہا۔ امت عربیہ میدان جنگ میں اتری ہی کب تھی! یہ امت اب میدان میں اترنے لگی ہے۔ اب اس امت کے کردار کا ایک عالم کو پتہ چلے گا اور یہ صداقت ابھر کر عربوں ہی کے سامنے نہیں آسکتا۔ ان کے شکار دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے آئے گی کہ اصل قوت عوام ہیں۔ وہ بیدار، منظم اور سرگرم عمل ہو جائیں تو استعمار اور استعمار کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ شہن ملک کے اندر ہوا ملک کے باہر عوام کے ہاتھوں شکست کھانے لگے گا۔ مجاہدین فلسطین اسی صداقت ان کی کو تازہ تر کر رہے ہیں اور استعمار اور استعمار کے شکار انسانوں کو یہ تاجذہ سبق دے رہے ہیں کہ —

یہی ہے استوں کے مرض کہن کا چارہ!

(پتہ)

ضرورت رشتہ

پو۔ پی کے ایک شریف خاندان کی تین لڑکیوں کے لئے جن کی عمریں علی الترتیب ۲۹، ۲۶، ۲۴ سال ہیں، مناسب رشتے درکار ہیں۔ تینوں لڑکیوں نے بی۔ ایڈ۔ ایم۔ اے تک تعلیم حاصل کی ہے اور تقریباً چار چار سو ماہوار پر ملازم ہیں۔ کراچی سے آنے والے رشتوں کو ترجیح دی جائے گی۔

خط و کتابت کیلئے: محمد اسلام۔ ۱۰۰۴۔ لوٹس روڈ نیو ٹاؤن۔ کراچی ۵ سے رجوع فرمائیں

شیر آیا! — شیر آیا!! بالآخر کب تک؟

پاکستان میں طلوع اسلام کا پہلا پرچہ جنوری ۱۹۷۱ء میں شائع ہوا۔ یہ جنوری اور فروری کا مشترکہ شمارہ تھا۔ اس کے بعد مارچ ۱۹۷۱ء کی اشاعت میں ”مجلسہ نفس“ کے عنوان کے تابع ہم نے حکومت کی توجہ اس اہم معاملہ کی طرف منقطع کرائی کہ حکومت کی مشیری میں کچھ ایسے لوگ کس آتے ہیں جو بیاں بد دلی پھیلاتے اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس پاکستان دشمن عنصر کا ازالہ فوری طور پر نہ کیا گیا تو آگے چل کر ان کا فتنہ ایسی شکل اختیار کر جائے گا جو نہ معلوم کس قدر تباہی کا موجب بن جائے۔

اسی ماہ قائد اعظم نے اپنی ڈھاکہ جی ایک تقریر میں فرمایا۔

میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اے اللہ وہ لوگ موجود ہیں جو بیرونی قوتوں سے مالی امداد حاصل کر کے پاکستان کے دے پتے تخریب ہیں۔ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں اور ان کے بکس نغروں اور باذہب توجہ دغظوں سے فریب میں نہ آجائیں۔ (روزنامہ ڈان۔ کراچی مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۷۱ء)

اسی تاریخ کو کراچی میں وزیر خزانہ ملک غلام محمد درجوم نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ملازمین کا طبقہ دل کا کھرا ہے۔ لیکن ان پر ایک ایسا طبقہ اثر انداز ہو رہا ہے جو ہماری معاشرتی زندگی کا دشمن اور بیرونِ پاکستان قوتوں کا آلہ کار ہے۔ حکومت کو بعض ایسی جماعتوں کی سرگرمیوں کا علم ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ سکری ملد نہیں کہ حکومت کے لئے مشکلات پیدا کرنے کے لئے آگائیں۔ ان میں سے بعض ہمارے معاشرتی نظام کے دشمن اور تشدد آمیز انقلاب کے حامی ہیں۔۔۔۔۔ ان میں

سے بعض کے متعلق ہمیں حتیٰ طور پر معلوم ہے کہ وہ باہر سے ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ کوئی حکومت بھی ایسے مناسر کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ملازمین حکومت کو محتاط رہنا چاہیئے۔ کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے دام فریب کا شکار نہ ہو جائیں۔

(ڈان - ۲۳ مارچ ۱۹۷۷ء)

اٹاں بعد وزیر اعظم قلاب زادہ لیاقت علی خان (مرحوم) نے ۱۳ اپریل کو اپنے ایک بیان میں کہا۔ بعض ساشی گروہ (فتنہ کالم) ملازمین حکومت کی مشکلات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مقاصد براری میں استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے شومہ عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیونکہ ملازمین کے دل میں کھوٹ نہیں۔ وہ انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ ملازمین میں انتشار اور سرکشی پیدا کر کے نظام حکومت کو مفلوج کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ ملازمین حکومت کی غالب اکثریت ان لوگوں کی فتنہ سامانیوں سے آگاہ ہے۔

(روزنامہ ڈان - ۱۳ مارچ ۱۹۷۷ء)

ان بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم نے مئی ۱۹۷۷ء کے لمعات میں لکھا کہ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے ارباب حکومت کی یہ شخصیات بالکل درست ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اپریل کی اشاعت میں بعراحت لکھا تھا، دشمنانِ پاکستان کی فتنہ انگیزیوں کا علاج فقط اس قدر نہیں کہ عوام یا ملازمین سے کہہ دیا جائے کہ ان کی چالوں میں نہ آئیں۔ اگر دشمنانِ ملک ملت سرکاری ملازمین کو گراہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سازشوں کا جال کہیں زیادہ وسیع ہو گا۔ ہمیں خوشی ہے کہ حکومت اس قدر ہوشیار ہے کہ اسے ایسی دشمن پاکستان جماعتوں کا علم ہے لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے مداخلت کی کیا صورت اختیار کی ہے۔

اس کے بعد کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ حکومت نے اس فتنہ انگیز منصوبہ کے خلاف کیا کاروائی کی۔ بات آگے بڑھتی گئی، دفاتر میں (WHISPERING CAMPAIGN) شروع ہو گئی۔ اس دوران میں مغربی پنجاب کی حکومت اپنے ملازمین سے کہا کہ وہ حکومتِ پاکستان کی وفاداری کا حلف لیں۔ بعض سرکاری ملازمین نے جو جماعت اسلامی وابستہ تھے امیر جماعت سے استعصواب کیا۔ اندازہ نہیں ہے یہ مابے دی کہ یہ حلف اُس وقت تک ناجائز ہے جب تک نظام پورے طور پر اسلامی نہ ہو جائے۔ چنانچہ بعض سرکاری ملازمین نے اس مشورے کے مطابق حلف لینے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف محکمانہ کاروائی ہوئی۔ مثلاً روزنامہ نوائے وقت کی ۲۲ ستمبر ۱۹۷۷ء کی اشاعت میں یہ خبر

شائع ہوتی کہ

ہول سیکرٹریٹ کے ایک اسٹنٹ کو اس بنا پر حطل کر دیا گیا ہے کہ اس نے حکومت پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اُس صورت میں پاکستان کا وفادار رہ سکتا ہوں جس صورت میں اُس کا نظام حکومت شرعی ہو۔ معاملہ یہیں تک نہیں رہا۔ نواتے وقت بابت اس اکتوبر ۱۹۴۷ء میں میاں طفیل محمد صاحب نے جماعت کی مجلس شوریٰ کے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ

موجودہ حکومت پاکستان غیر اسلامی ہے۔ اس لئے ہم مسلمانوں کو اس کی فوج یا ریزرو دستوں میں بھرتی ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔

خود امیر جماعت اسلامی نے بھی اس کی صراحت کی کہ

فوج میں تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے شمولیت کا مشورہ (ارکانِ جماعت کو) ہم صرف اُس صورت میں دے سکتے ہیں، جبکہ حکومت، ریاست اور فوج کے اسلامی ہونے کا دستوری اعلان کر کے، گونگو کی موجودہ حالت کو ختم کر دے۔

اس سلسلے میں نواتے وقت نے اپنی ۳ ستمبر ۱۹۴۷ء کی اشاعت میں ایک ادارہ شائع کیا تھا جس میں کہا گیا تھا۔

جب تک انگریزوں کی حکومت تھی، تو مودودی صاحب کے ہمدرد، معاون، مستعد، سرکاری امیر اور اہل کار، انگریزی حکومت کی وفادارانہ خدمت کرتے رہے، اور مودودی صاحب نے انہیں نہ روکا۔ نمائشی پروسیگنڈا دوسری چیز ہے۔ لیکن کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے بعض اعلیٰ افسر مودودی صاحب

کے معاون و سرپرست رہے اور مودودی صاحب کو اُن سے مالی اعانت بھی ملتی رہی۔ حیرت ہے کہ جب تک انگریز کا راج تھا، اُس وقت مودودی صاحب نے نہ تو یہ فتویٰ

دیا کہ لڑائی کے لئے فوج میں بھرتی حرام ہے، نہ یہ اعلان کیا کہ میرے حادوں اور حیدوں کو انگریزی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان اگر انہوں نے اپنا معیار کچھ اس ڈھنگ کا بنایا کہ پاکستان کے انتہائی مشکلات کے دور میں بھی

قدم قدم پر اُن کا حکومت سے تصادم ناگزیر ہو گیا جلعب وفاداری کے مسئلے پر حکومت پنجاب سے ان کی چپقلش اسی بنا پر ہوتی اور فوجی بھرتی کا قضا بھی اسی وجہ

سے پیش آیا۔

حکومت کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی محسوس اقدام سامنے نہ آیا۔ لیکن عوام میں یہ خیال پھیلنا چلا گیا کہ جن پاکستان دشمن عناصر کی نشانہ بنی قائد اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ نے کی تھی، اگر وہ مختص طور پر جماعت اسلامی نہیں تھی، تو کم از کم اس جماعت کا شمار ان عناصر میں ضرور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر لوگوں میں یہ خیال بھی عام ہوتا گیا کہ اس جماعت کے روابط کسی بیرونی طاقت سے ضرور ہیں۔ جب ۱۹۵۵ء میں مودودی صاحب کھلے بندوں امریکہ سے کہا کہ اگر وہ مسلمان ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مسلمان حکمرانوں سے معاملہ کرے اسے چاہیے کہ مسلمان قوم کے ساتھ معاملہ کرے۔ (تسليم بابت ۱۶، ۲۰ دسمبر ۱۹۵۵ء)۔ اس سے یہ خیال اور تقویت پکڑ گیا کہ اس جماعت کا رابطہ امریکہ سے ہے۔ لیکن اس کے لئے کوئی مستند ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔

جب ۱۹۶۳ء میں مودودی صاحب کی خلافت مقدمہ چلا گیا تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے وزیر امور داخلہ حبیب اللہ خان نے اعلانیہ کہا کہ حکومت کے پاس اس امر کا ثبوت موجود ہے کہ جماعت اسلامی کو ایک پاکستان دشمن حکومت سے مالی امداد ملتی ہے۔ لیکن اس کے بعد نہ تو وہ ثبوت ہی پبلک کے سامنے آیا اور نہ ہی اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایسی ذمہ دار شخصیت کی طرف سے اس قسم کا صحفی اعلان اور اس کے بعد ایسی بے طرح خاموشی سے ملک میں جو نثار شہید ہو سکا تھا وہ ظاہر ہے۔

اب انتخابات کے سلسلے میں سیاسی پارٹیوں نے جو مادر پدر آزاد، سرگرمیاں شروع کی ہیں ان میں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کے ضمن میں قریب قریب ہر پارٹی نے دوسری پارٹیوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ انہیں بیرونی طاقتوں سے امداد ملتی ہے۔ ان پارٹیوں کے رہنما اپنی تقریروں اور تحریروں میں اعلانیہ اس الزام کو دہراتے چلے آ رہے ہیں اور لوگ جو حیرت میں ہیں کہ اس قدر سنگین الزام کے باوجود حکومت نہ کوئی تحقیق کراتی ہے نہ کسی کا مواخذہ کراتی ہے۔

لیکن بات یہیں نہیں رکھی، اس سے آگے بڑھی اور اس مقام تک جا پہنچی جس سے ہر گے ملکی سیاست میں کوئی اور مقام ہی نہیں۔ یعنی خود صدر مملکت جنرل یحییٰ خان نے بھی فرمادیا کہ انہیں مشبہ ہے کہ ملک کی بعض سیاسی پارٹیوں کو بیرونی طاقتوں سے امداد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سٹراے۔ بی۔ اعوان نے جو پہلے حکومت پاکستان کے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور اس کے بعد وزارت داخلہ کے سیکریٹری رہے انہوں نے (اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد) یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ بات ان کے علم میں ہے کہ ملک کی بعض سیاسی پارٹیوں کو بیرونی ملکوں سے امداد ملتی ہے۔ دوسری طرف (ریٹائرڈ) میجر جنرل امراؤ خان نے (جو حال ہی میں جماعت اسلامی کے حلقہ متفقین سے وابستہ تھے ہیں) لائل پور کی ایک تقریر میں کہا ہے کہ انہیں خود شبہ ہے کہ بعض پارٹیوں کو بیرونی طاقتوں سے امداد ملتی ہے۔ (ادھر سے جماعت اسلامی کے نمبر اہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس امر کی تحقیقات کی جائے کہ وہ کونسی جماعتیں

محترم عبدالحکیم خان مردان

طلوع اسلام کا سبق

[پروانہ شیخ قرطبی، عبدالحکیم خان اوف مردان کی وفات حسرت آیات کا خیر فروری ۱۹۷۰ء کے طلوع اسلام میں شائع ہو چکی ہے
آج اتفاق سے گزشتہ کنونشنز کے خطاب کے مسوات کی درد گرانی کرتے ہوئے خلیفہ مرحوم کی دو تقاریر کے مسودات
ملے جو ابھی تک شائع نہیں ہوئیں۔ ہم ان نو روایات میں سے ایک تقریر اشاعت حاضرہ میں رعیت وہ اوراق کرتے ہیں جو
انہوں نے سنہ ۱۹۶۶ء کا کنونشن کے لئے تحریر فرمائی تھی اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ موت کے ہاتھوں ہم کس قدر
صانع گراں بہا سے محروم ہو گئے ہیں۔ مرحوم کی دوسری یادگار تقریر کسی دوسرے وقت پیش خدمت کی جائے گی۔ [طلوع اسلام]
عزیز جانو! میرے اس مقالے کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے 'طلوع اسلام' کی تعلیم
کا کچھ وہ حصہ پیش کروں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اس پر بحث اور گفتگو کے مواقع ملتے ہیں اس مقالے کے
تین اجزاء ہو سکتے ہیں۔

۱۔ اس تعلیم کے پیش کرنے کا طریقہ۔

۲۔ سامعین کا اس پر اعتدال — اور

۳۔ ہماری طرف سے اس کا جواب۔

یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر آدمی سے گفتگو کرتے وقت اس کی علمی سطح کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے پہلی
جماعت کے طالب علم سے دو دو نے چار میں باتیں کرتی پڑتی ہیں۔ اور دسویں جماعت والے سے 'اے سکولر
ایٹوئی' سکولر میں پوچھنا پڑتا ہے۔ اس لئے گفتگو شروع کرنے سے قبل مخاطب کے علم کا اندازہ کرنا نہایت
مزدوری ہے۔ ورنہ مفید نتیجہ کسی نہیں نکل سکے گا۔ بحث کا یہ پہلو عموماً ہمارے سامنے رہتا ہے اور اس کا
نتیجہ اکثر تسلی بخش نکلتا ہے۔

مردے کو تلاوت کا ثواب

ایک دفعہ ایک محل میں مردے کو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچانے کا ذکر چھڑا گیا۔ اہل علم اوسط درجے
کے تعلیم یافتہ تھے، میں نے کہا کہ قرآن کریم ضابطہ حیات ہے۔ اس میں زندہ لوگوں کے لئے زندگی بسر کرنے
کے قوانین درج ہیں اس لئے یہ زندہ لوگوں کو سنانا چاہیئے اور پھر اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیئے تاکہ یہ

زندہ لوگ علم و عرفان کے خزانے سے کچھ حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوہیں۔ یہی ثواب ہے۔ باقی رہا مردہ تو اس پر منوں مٹی پڑی ہوتی ہے اس تک ہماری یہ ضعیف آواز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُشْرِعَ مَنٍّ فِي الْقُبُورِ۔ (خاطر) یعنی تو ان کو جو قبروں میں ہیں نہیں سنا سکتا۔ اب اگر حضور اپنی بات مردوں تک نہیں پہنچا سکتے تو ہماری کیا میتیت ہے۔ اس پر کہا گیا کہ مردہ شاید دوسری باتیں نہ سن سکتا ہو لیکن قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے یہ تو ضرور سنا جا سکتا ہے عرض کیا گیا کہ حضور بھی تو اللہ کا پیغام اور کلام ہی سنارہے۔ (تَبْلُغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) اور دُڑی دیر کے لئے اگر فرض بھی کیا جائے کہ اس نے قرآن کریم کے الفاظ سن بھی لئے تو کیا حاصل؟ زندگی میں اسے معنی معلوم تھے نہ مطلب، اب سن کر کیا فائدہ اٹھائے گا۔ پھر اگر یہ بھی فرض کیا جائے کہ مردے کے بعد مرد، عربی دان بھی بن جائے اور قرآن وہ بھی، تو اس فہم و دانش کا ما حاصل کیا۔ حافظ اسے سناتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنَا بِدِينٍ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا۔ ۱۔ اے مومنو! جب تم آپس میں ایک معین وقت تک کچھ لین دین کرنے لگو تو اس کو ضبط تحریر میں لایا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مردے کو جب یہ آیت سنائی باقی ہے تو وہ اس کے عمل پر مکلف ہے؟ آیا وہ دل قرص کا کچھ لین دین کر سکتا ہے؟ نہ روت پٹنے پر مکان یا زمین رہن رکھ کر کچھ رستم کسی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو اس آیت اور اس جیسی سینکڑوں دیگر آیات کے سننے کا آخر مقصد کیا ہے؟

ایک صاحب بولے کہ خدا کا کلام اگر سنایا جائے تو کیا مردے کو ثواب بھی نہیں پہنچتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک صحیح واقعہ بیان کرتا ہوں پھر آپ منصفانہ فیصلہ کریں۔

۱۹۹۱ء میں ایک بڑے غارت فوت ہو گئے جس کی نیکیاں صفر کے برابر تھیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک (۱۹۹۶ء) سینتالیس برس ہو چکے ہیں۔ دو حافظ اس دن سے آج تک قبر کے سرانے بیٹھے تلاوت میں مصروف ہیں اور بقول آپ کے مردے کو باقاعدگی کے ساتھ ثواب پہنچا رہے ہیں، بخلاف اسکے اسی دن ایک دوسرا غریب آدمی بھی فوت ہو چکا ہے اس کی نیکیاں مثلاً ایک سو تھیں لیکن وارثوں کی ناواری اور تنگدستی کی وجہ سے خیر خیرات اور تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق خان کے ثواب میں موت کے بعد تو روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن غریب کا کھانا بند ہے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خان کا ثواب جمع ہوتے ہوتے صفر سے بڑھ کر لکھی سو.... تک پہنچ جائے گا اور اس طرح اس بدکردار خان کو ایک نیک کردار غریب پر ثواب کے لحاظ سے کئی گنا فوقیت حاصل ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ

کیا یہ جائز اور عدل و انصاف ہے؛ قرآن کریم کا مژدوں کے بائے میں اٹل فیصلہ ہے۔ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَآلُهَا مَا كَسَبَتْ مِمَّا كَسَبَتْمْ مَجْزُوۡا مِنْهُنَّ مُرْءُوۡنَ كُوۡاۡنَ كَے نتائج میں گئے اور تم کو تنہا اے عمل کے غیر خیرات اور عمل کا نتیجہ مل کر نے والے کو ملتا ہے دوسرے کو نہیں۔ بیٹے کی وراثت سے باپ کی وصیت اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ملے گا بُرے عمل کا بُرا

یہ گھڑی مشر کی ہے تو عومہ مشر میں ہے

پیش کرنا فل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے

اُس وقت تو وہ خاموش ہو گئے اداس کے تاثرات مجھے معلوم نہ ہو سکے لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کئی محفلوں میں وہ یہی دلائل دیتے رہے۔

فرشتے اور چوکیدار

میں پھلپ گستا اپنے ایک عزیز دوست اور قریب مطلق اسلام کے ایک نڈر سپاہی کی دفتر پر اس کے گاٹ لیا۔ اپنی دنوں اُن کے ایک گاؤں کا ایک آدمی فوت ہو گیا۔ یہ جمعات کا دن تھا۔ غیر خیرات کے لئے گھر والوں کو دو سو روپے قرض لینے پڑے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں بلا سود کوئی قرض روپیہ نہیں دیا کرتا ہے اور قرض دینے والے بھی مفید و طبعے ہیں گاؤں کا خان اور گاؤں کا مولوی۔ رپگستان بننے سے قبل یہ کام ہندو کیا کرتے تھے، گاؤں میں سوائے ان دو لوگوں کے کسی دوسرے کے پاس پیسے ہوتے بھی نہیں اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ غیر خیرات کی رستم اور جس گاؤں کے بھی خان اور مولوی آپس میں تقسیم کر کے ثواب مژدے کو بخش دیتے ہیں۔ وہ بھی خوش یہ بھی خوش۔ خیر اس قسم کی خرد برد تو ایک جانی پہچانی مکر ہے جو بڑی مدت سے چلی آ رہی ہے لیکن ایک انوکھی بات میں نے وہاں دوسری دیکھی۔ ایک آدمی کو اُسی دن (جمعات) کو مولوی صاحب کے مکہ سے قبر کے پاس بٹھا دیا گیا (وہاں کے مولویوں کا بیان کردہ مسئلہ ہے کہ جب قبر پر بطور چوکیدار آدمی بٹھایا جائے تو فرشتے یعنی منکر نکیر نہیں آ سکتے ہیں) تاکہ سوال و جواب لینے کے لئے فرشتے آج نہ آ سکیں۔ اور کل چوکیدار جمعہ مبارک دن ہے جس میں حساب کتاب ہو ہی نہیں سکتا ہے (مولویوں کا یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہو گا کہ جمعہ کے مژدے سے قیامت تک حساب کتاب نہیں لیا جاتا ہے) میرے دوست نے دو حکم دن مولوی صاحب سے پوچھا کہ جب فرشتے اس چوکیدار سے ڈر کر قبر میں نہیں گس سکتے ہیں تو ملک الموت اتنے زیادہ آدمیوں کی موجودگی میں مژدے کے پاس کیسے آ سکا اور

اُس کی روح قبض کر لی۔ وہ بھی تو فرشتہ ہی ہے نا۔ مولوی صاحب نے حسب معمول کہا کہ تم لوگ ہر بات میں دین کا مذاق اڑاتے ہو — بہت خوب!

وہ جگس نام زنگی ہند کا فور!

نسخہ طلوع اسلام

مردان میں ایک ڈاکٹر صاحب پچھلے چند سالوں سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ پریکٹس اچھی ہے، مذہب سے بھی انہیں کافی دلچسپی ہے۔ دو تین سال کی بات ہے میرا پروگرام اُن دنوں سے یہ رہا ہے کہ ہر ماہ ایک یا دو رسالے متفرق دوکانداروں کو دیا کرتا ہوں اور پھر چند دنوں کے بعد اُس کے تاثرات معلوم کیا کرتا ہوں۔ یہ طریقہ اچھا ہے اس کے کئی فائدے ہیں۔ مثلاً

۱۔ غور و فکر والے انسان ہمارے ہنوا بن جاتے ہیں۔

۲۔ ناواقف اس کے متعلق سوچنا شروع کر لیتے ہیں — اور

۳۔ مخالفین پر ایک بار پھر ظاہر ہو جاتا ہے کہ طلوع اسلام ”زندہ ہے۔“

پروگرام کے مطابق میں اس ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا، جان پہچان تو تھی ہی مریضوں سے فارغ ہو کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا کہ آپ روزانہ دوسروں کو نسخے دے رہے ہیں آج میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں اور بغیر فیس کے میں نے پرچہ اُن کی طرف بڑھایا۔ ”طلوع اسلام“ کا نام دیکھتے ہی ہاتھ واپس کھینچا اور کہنے لگے مجھے اس سے معاف رکھیں۔ میں نے بھی ہاتھ روک لیا اور سلام علیکم کہہ کر وہیں سے اٹھ آیا۔ اب تین سال کے بعد کوئی دو چار مہینے کی بات ہے کہ ایک نجی مجلس میں اُن سے ملاقات ہو گئی وہ چار پانچ ہم خیال دوست تھے۔ بیٹھے ہی مجھ سے پوچھنے لگے: آپ ذرا پرویز صاحب کے خیالات پر روشنی ڈالیں وہ کیا کہا کرتے ہیں۔

..... میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب! میں نے تو تین سال قبل آپ کی خدمت میں ”رسالہ“ پیش کیا تھا۔ تاکہ پرویز صاحب کے خیالات سے آپ روشناس ہو جائیں۔ اُس وقت اگر آپ ”طلوع اسلام“ لیکر پڑھتے تو اب پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ خیر اب بھی خدا کا شکر ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ پرویز صاحب کے خیالات ایک ایک مضمون پر اتنی وسعت سے پھیلے ہوئے ہیں کہ اُن کا احاطہ اس مختصر سے وقت میں نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر آپ کسی ایک خاص بات کی وضاحت چاہتے ہوں تو عرض کر دوں گا۔

انہوں نے احادیث کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ مختصر الفاظ میں پرویز صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ حدیث غلط بھی ہو سکتی ہے صیح بھی۔ اس کی کسوٹی قرآن کریم ہے۔ اگر یہ قرآن کریم کے خلاف نہ ہو تو پرویز صاحب اسے ہر دھڑچم تسلیم کرتے ہیں وہ کہنے لگے کہ اس قسم کا تجزیہ گزشتہ تیرہ سو سال میں سوائے پرویز صاحب کے اور کسی کو نہیں سوجھا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو اللہ کا دین ہے اگر اللہ نے یہ سعادت انہیں عطا کر دی ہے تو آپ خفا کیوں ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ نہیں کہ یہ پرویز صاحب کو کیوں سوجھی کسی اور کو کیوں نہیں، بلکہ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں پرویز صاحب کا یہ نظریہ غور طلب ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ کلیہ کہاں تک مبنی بر حقیقت ہے کہ اگر پہلے کسی بات کی تحقیق نہ کی گئی ہو، یا تحقیق کی ضرورت ہی نہ پڑی ہو تو بعد میں اس کے متعلق سوچنا اور تحقیق کرنا ناقابل معافی جرم ہے؟ کیا آج سائنس کا خلائے اعظم کی فتح اور چاند ستاروں کی تسخیر کی کوشش اس لئے صحیح اور قابل قبول نہیں کہ یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کی یہ فرمائش کہ تیرہ سو سال میں پرویز صاحب جیسے کوئی ناقد کیوں پیدا نہیں ہوئے تو گزارش یہ ہے کہ کئی لاکھ پیدا ہوئے ہیں لیکن بنو امتیہ اور بنو عباسیہ اور دیگر ادوارِ ملوکیت و شامشاہتیت میں قسمان مجبور رہا ہے۔

إِنَّ قَوْمًا اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (فتح)

قرآن کریم کو مسلمان نے جکڑ کر باندھ رکھا ہے۔

بت: ذل کو کوئی پیش کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا اور اگر کوئی پیش کرتا بھی تو اسے مانتا کون؟ اس سے تو ان کی ملوکیت ختم ہو رہی تھی۔

اس مختصر گفتگو کے بعد وہ جانے لگے البتہ انہوں نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر لیا۔

اشتراکیت کا لبیل

آج کل سرکاری دفتروں، نیم سرکاری اداروں، عدالتوں، ہسپتالوں وغیرہ کوئی ادارہ ایسا نہیں جس میں رشوت خوری کی گوم باماری نہ ہو۔ یہ ہر حساس دل کو متاثر کر کے بغیر نہیں رہتی ہے۔ کئی لوگوں کے ناجائز کام رشوت کے طفیل پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں اور کئی جائز کام رشوت نہ ملنے کی وجہ سے سالوں تک معلق رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - (یعنی) لکھ دو کہ کامال ناجائز طریق سے نہ کھاؤ۔ وَ تَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ - اور اس کے ذریعے حاکموں تک پہنچ لیکن قرآن کریم کو ماننے والے اور اس کو سینے سے لگانے والے اس کے یہ کھلے احکام

پاؤں تلے روند رہے ہیں اور ان کو اس کا فہم بھرا حس نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ایک وہائی صورت اختیار کرنے کی وجہ سے اکثر سنجیدہ محفلوں میں زیر بحث آتا ہے۔ اس کے سبب اور علاج پر باتیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی اس میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ملازم کی تنخواہ کی کمی اس کی وجہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ حیار زندگی کی بلندی اور وسائل کی محدودیت اس کا سبب ہے، کوئی کہتا ہے کہ ضروریات زندگی کی کثرت اور آمدنی کی قلت اس کی علت ہے۔ وعلیٰ هذا القیاس۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بڑی بڑی تنخواہوں اور بڑے بڑے وسائل والے بھی اس لین دین میں کسی سے پیچھے نہیں، اس لئے یہ جواب تسلی بخش نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جاگیر دارانہ نظام ختم ہو جائے، ذاتی ملکیت کے عوام دفن ہو جائیں اور انفرادی مفاد پرستیاں کا عدم ہو جائیں، اور آج اسی وقت رشوت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ مشابہہ یہ بتاتا ہے کہ رشوت کی قسم سے ضروریات زندگی پوری نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ زمین خریدنی، بڑے بڑے بلڈنگ کٹرے کر کے ان پر عذابا منہ فعلیٰ رقیٰ لکھنے اور چھوٹے موٹے کارخانے چلانے پر صرف ہوتی ہے۔ جب ذاتی مفاد کی کشش ہی قطع کی جائے تو رشوت لے کوئی کس لئے۔ جواب میں فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ تو اشتراکیت کا نظام ہے۔ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے قرآنی نظام، لیکن قرآن کے ماننے والوں نے جب سے قرآن سے ثواب کا کام لینا شروع کیا ہے، تو اسے بھلا دیا ہے۔ اب ان کی لاعلمی کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اپنے اعطیٰ اور ارفع قرآنی نظام کو دوسروں کو منسوب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہوئی کہ مثلاً اشتراک نظام میں جھوٹ بولنا منع ہے لیکن ہمارے مسلمان سبائی عام طور سے جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور نیک مقصد کے لئے جھوٹ بولنا تو بقول مودودی صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم جھوٹ کو قانوناً منع کریں تو کیا اسے اشتراک کی قانون کہا جائے گا۔

ایسی بحث کا نتیجہ عموماً تسلی بخش نکلا ہے۔

قریبانی کا فریضہ

عید الاضحیٰ کے موقع پر قریبانی کے متعلق عموماً بحث ہوتی ہے۔ یہ قریبانی عام طور سے ہر آدمی خواہ اس کی استطاعت ہو یا نہ، اسے ایک ضروری فریضہ سمجھتا ہے۔ یہ گوشت اپنے ہی رشتہ داروں کے گھروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ میں بھی کئی سال تک اس رسم کا پابند رہا ہوں۔ میرے گھر سے رشتہ داروں کے گھر گوشت جاتا اور ان کے گھروں سے میرے گھر۔ گوشت میں کوئی کمی نہیں آتی کیونکہ بدلی کی

بات تھی۔ اب میں نے یہ رسم ختم کر لی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوائے میرے ایک بھائی کے اور کسی کے گھر سے گوشت نہیں آتا ہے اور ہر جانب سے یہ اعتراض کئے جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اگر تم یہ تقسیم ناجائز سمجھتے ہو۔ تو اپنی قربانی کا سب گوشت فقیروں میں بانٹا کرو۔ دوسرا کہتا ہے تم صاحب نصاب ہو تم اس فریضے کو کیوں ادا نہیں کرتے۔ میں اُن کہتا ہوں کہ پہلے تو نصاب کی طرف آئیے۔ بقول آپ کے یہ ایک خاص قسم مثلاً پچاس روپے ہیں۔ اگر یہ کسی کے پاس فالتو ہوں اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں۔ یہ نصاب تیرہ سو سال سے ہمارے ائمہ کرام کا مقرر کردہ بتایا جاتا ہے۔ کیا تیرہ سو سال قبل امام ابوحنیفہؒ کے زمانے میں پچاس روپے کی اتنی قیمت تھی جتنی آج ہے؟ اس وقت قربانی کے دینے کی قیمت اٹھ روپے سے زیادہ نہیں تھی اور آپ پچاس روپے میں سے یہ بخوشی خرچ کر سکتے تھے۔ لیکن آج اُسی دینے کی قیمت اسی روپے ہے۔ اب بتائیے، کہ پچاس روپے کا صاحب نصاب اسی روپے کا دینہ تب قربانی کہے گا کہ تیس روپے کسی دوسرے آدمی سے قرض لے لے کیا اس فریضے اور اس نصاب کو آپ کی عقل درست کہہ سکتی ہے؟ یہ نصاب اس زمانے میں پانچ ہزار روپے ہونا چاہیے۔!

اس قسم کی بحث معمولی تعلیم یافتہ لوگوں سے کرنے کے بعد کم از کم نصاب کی حقیقت ان کی سمجھ میں آجاتی ہے اور نصاب کے وقت قربانی پر ضرور سوچنے لگ جاتے ہیں۔

پچھلے سال اسی موضوع پر مروان میں ایک فرقے کے بہت سے بزرگ اور اعلیٰ جماعت کے مبلغ میاں صاحب سے — گفتگو ہوئی جب برائے تبلیغ وہ یہاں تشریف لائے تھے وہاں صاحب کئی سال سے غیر ممالک میں تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، یہاں اُن کی دو تقریریں ہوئیں۔ رات کے کھانے کا انتظام بھی تھا، جس میں مجھے بھی دعوت دی گئی۔ وقت مقررہ پر ہم چار پانچ دوست وہاں پہنچ گئے۔ میزبان نے میرا تعارف میاں صاحب کے ساتھ نمائندہ بزم طلوع اسلام مروان کی حیثیت سے کیا جسم نے دیکھا کہ میاں صاحب اداؤں کے فرقے کے قریباً بیس بیس چیدہ چیدہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں کھانے سے قبل گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا۔ ایک مقامی وکیل صاحب نے میاں صاحب سے جو میر مجلس تھے پوچھا کہ میدانِ امن کے موقع پر ہر گلی کوچے میں بلا ضرورت جانور ذبح کرنے کے بجائے اگر ان جانوروں کی قیمت ضرور تمندوں کو نقد دے دی جائے تو کیا یہ قربانی کا بدلہ ہو سکتی ہے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کہ قربانی کے لئے خون بہانا شرط ہے۔ چونکہ نقد رستم میں یہ نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ جائز نہیں۔ وکیل صاحب نے اسے تسلیم کر لیا۔ غاموش ہو گئے۔ میں چپ نہ رہ سکا۔

بیشیم کہ نابینا دچاہ است
اُردناموش بشیم گناہ است

میں نے عرض کیا کہ کسی عمل کو جائز یا ناجائز طہرانے کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطہ و قانون ملا ہے جو قرآن کریم ہے۔ اس لئے جو فیصلہ آپ نے صادر فرمایا، جس کی تائید میں کیا آپ قرآن کریم احوالہ پیش کر لینگے۔ اُن کے ساتھ ایک حافظ بھی تھے۔ حافظ کو سورۃ الحج کی تہمت متعلقہ کی طرف اشارہ کیا۔ پناچہ وہ یہ آیت تلاوت کرنے لگے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيُذَكِّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا نَصَرْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ ط

یعنی ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی ہے تاکہ موشی جو اللہ نے اُن کو عطا کر رکھے ہیں اُن کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا کرو،

میں نے کہا کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ پہلے ایک عام حکم دیا جاتا ہے۔ پھر اُس کی تفصیل دیتے ہوئے حکم کے کئی پہلوؤں کو سامنے لایا جاتا ہے مثلاً قرآن فرماتا ہے — يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ — یعنی اے مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں۔ یہاں ساری امت سے خطاب ہے۔ لیکن دوسری آیت میں فَتَرَجَ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور — عَلَی الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَ — کو اس حکم سے استثناء کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی پیش کردہ آیت میں اُمت کو عام حکم دیا گیا ہے لیکن پھر اسی سورۃ حج میں دیگر تفصیلات کے ساتھ اُمت کے مخصوص افراد کو قربانی کا حکم دیا جاتا ہے، سب کو نہیں ارشاد ہوتا ہے :-

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يٰۤاَتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰی كُلِّ مَضَامٍ يٰۤاَتِيْنِ مِنْ كُلِّ
فَجْعَلْنٰى لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَّ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ
عَلٰی مَا نَصَرْتَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَاَكَلُوْا مِنْهَا وَاَطْعَمُوْا الْبٰلِیْسَ الْفَقِيْرُوْ
... .. ثُمَّ مَجَّلٰہَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِیْقِ

ملاحظہ فرمائیے امت میں سے مخصوص افراد کو قرآن کریم مندرجہ ذیل احکام دیتا ہے :-

۱، تم حج کے اجتماعات میں شرکت کرنے کے لئے جایا کرو۔

۲، قربانی کے جانور پر اس طرف سے سوار ہو کر جایا کرو، اور وہاں خدا کی ضرورت کے پیش نظر نہیں
نہج کیا کرو۔ (اللہ میاں کو کہتا ہے کہ تم اس زندگی میں قربانی کے زندہ جانور پر سوار ہو کر خانہ کعبہ جایا کرو

لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم قیامت کے دن قسربانی کے مزدے جانور پر سوار ہو کر ٹل مہرطا کو عبور کرو گے۔

(۳) اس ذبیحہ کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی اس سے کھاؤ اور دیگر ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔

(۴) مقام ذبح بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ ہے۔

میں نے کہا کہ اتنے واضح احکام کے ہوتے ہوئے ہم کہاں تک حق بجانب ہیں کہ لیک تو بلا ضرورت مولیشیوں کو ذبح کرتے جائیں اور پھر قرآن کریم کے بتائے ہوئے مقلہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مردان کی گلی کوچوں میں بے حد و شمار جانور کاٹتے چلے جائیں۔ کیا یہ قرآن کریم کی نافرمانی نہیں؟

میاں صاحب نے میری گزارشات کے جواب میں اس اتنا فرمایا کہ تم لوگ احادیث کے قائل نہیں ہو یہ قسربانی کی تفصیلات سے بھرنی پڑی ہیں۔

نعت رسول اور لاٹری

کچھ عرصہ قبل میرا معمول تھا کہ میں شام کے وقت ایک سرائے میں جایا کرتا تھا۔ وہاں چند کمیونسٹ قسم کے لوگ بیٹھتے تھے، اُن سے باتیں ہو جاتی تھیں۔ میں اُن کو کبھی پرچہ کسی پفلٹ اور کبھی کوئی کتاب مطالعہ کے لئے دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس طرف جلتے ہوئے راستے میں ایک میدان میں کوئی چامیس پچاس کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک اسٹیج بھی سجا ہوا تھا، لاؤڈ اسپیکر بھی فٹ کیا گیا تھا اور بیس پچیس آدمی بھی جمع تھے۔ اُن لوگوں کو دیکھ کر میں بھی اُس طرف گیا۔ جب پہنچا تو نعت رسول کا ریکارڈ بج رہا تھا۔

اگر اے نسیم سرتیرا ہو گزر دیارِ حجاز میں!

میری چشمِ تر کا سلام کہنا حضورِ بندہ نواز میں!

اس اثناء میں دریافت کرنے پر معلوم ہو گیا کہ شہباز، لیٹڈ کی آج لاٹری نکل رہی ہے۔ یہ سب اہتمام اسی غنم میں ہے۔ (شہباز اور اس طرح دوسرے ناموں سے کچھ عرصہ قبل لیٹڈ جعلی کمپنیاں وجود میں آئی تھیں۔ اس کے ممبر پانچ روپے ماہوار چندہ دیا کرتے تھے۔ جنہیں میں لیک بار لاٹری نکالی جاتی تھی جس کے نام لاٹری نکل آتی اُس کو پانچ سو روپے دیئے جاتے تھے۔ دو چار آدمیوں کو روپے دینے کے بعد جب خوب شہرت حاصل ہوئی اور ممبروں سے کافی رقم ہانڈ آئی، تو یہ کمپنیاں غائب ہو گئیں، جب ریکارڈ ختم ہو گیا تو مجھ سے نہ رہا گیا، جلسے کے منتظم سے کچھ بولنے کی اجازت مانگی۔ اُس نے ناقصیت میں بڑی خوشی

سے جے ۱ بیٹج پر بلایا اور لاؤڈ اسپیکر میرے سامنے کروایا۔ میں نے کہا بھائیو! مجھے بہت افسوس ہے، کہ تم یہاں جوئے اور سرام کی کمائی کے نتائج کے سلسلہ میں جمع ہو گئے اور پھر اس ناجائز اجتماع میں شمولیت کی دعوت دیتے ہو حضورؐ کے نام سے۔ بہت سارے فلمی فحش ریکارڈ بانڈ میں موجود ہیں جو اس مجلس کے حسب حال ہیں۔ ان کو کیوں نہیں بجایا کرتے۔ تم لوگ روپوں کے لالچ میں حضورؐ کا بھی مذاق اڑانے لگ گئے ہو۔ سب نے شور مچایا، لاؤڈ اسپیکر میرے سامنے سے ہٹایا، لٹنے جھگڑنے تک نوبت پہنچ گئی۔ لیکن پندہان پیمان کے آدمی بیچ میں آگئے اصابات آگے نہیں بڑھی، منتظم صاحب بہت فحش کی خلالت میں مجھ سے کہنے لگا، ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس اس کا دوبارہ کے لئے حکومت کا لائسنس ہے۔ میں نے کہا شک کیا ہوگا۔ لیکن حکومت کے لائسنس سے کبھی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا لائسنس کے ذریعہ صحت فرسٹی جائز ہو جاتی ہے؟

یہ کہہ کر میں دکان سے روانہ ہوا۔ دوسرے دن جب میرے کی طرف جا رہا تھا تو میرے پاس ایک دکاندار دکان سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور میرے گل کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے میرے ہاتھ چوم لئے اور رقت آمیز لہجے میں میری ددازی ہمر کی دعا کی۔

یہ میرے لئے کافی تھا، میں سبھا کر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔

کراچی سے درس قرآن

میں کئی سالوں سے صبح کے وقت کراچی سے درس قرآن سنا کرتا ہوں۔ کچھ عرصے کی بات ہے ریڈیو پر ایک مفتی صاحب درس دے رہے تھے۔ زیر درس سورہ یوسف کی یہ آیتیں تھیں — وَلَقَدْ هَمَّتْ يٰۤاٰمُ كَذٰلٰٓآءَ اِنَّ تٰمٰدُ بُرْهٰنَ رَبِّہٖمْ ط۔ اس کی تفسیر میں فرمانے لگے کہ اس آیت میں ایک لفظ برہان آیا ہے بس پر سابق مفسرین نے کافی روشنی ڈالی ہے اور یہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔ برہان کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم — جب حضرت یوسفؑ بھی عزیز مصر کی بیوی کی خوشیاں چکھ کر گرنے کے لئے الاستغفر اللہ ہی تیار ہو گئے تو اس انتظار میں جب ان کی نظر سامنے کی دیوار پر پڑی تو ان کو اپنے والد کا شبیہ نظر آیا، جو خوشی اور پریشانی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے اسی انگلی ہلا کر ان کو منع فرما رہے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسفؑ یہ دیکھ کر شکیانہ ہو گئے اور اپنے ارادہ سے ہانپ گئے۔

دوسرا مفہوم — جب عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسفؑ اس اختلاط کے لئے تیار ہو گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے اُس بہت کو کپڑے سے ڈمانیا جو وہاں نصب تھا حضرت یوسفؑ نے جب یہ دیکھا

تو ان کو یہی غیثِ رُکئی اور کہنے لگے کہ جب وزیرِ مصر کی بیوی کو ایک بُت سے شرم آتی ہے جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے تو مجھے اُس خدا سے کیوں شرم نہ آئے جو بعیرِ جی ہے اور سیتج بھی۔ چنانچہ حضرت یوسفؑ نے انکار کیا۔ راستہٴ خداوندی۔

ہم نے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو

یہی وہ تفسیر جو مفتی محمد شفیع صاحبؒ اپنی زبانِ فیضِ رسان سے کی اور ریڈیو پاکستان، کراچی نے اُسے ساری دنیا میں نشر کرنے کی سعادت حاصل کی۔

میں نے ریڈیو کراچی کو مفتی صاحب کی ان گراہ کن اور دوار کار تاویلات کے متعلق لکھا۔ میں نے کہا کہ قرآنِ کریم تصریفِ آیات کا اصول بتاتا ہے اُنظُرْ کَیْفَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُونَ۔ (النجم) اس اصول کے تحت اگر مفتی صاحبؒ قوڑی تکلیف کرتے اور بُرہانے کا لفظ قرآنِ کریم میں دوسرے مقام پر دیکھ لیتے تو اسرائیلیات کے ان عقل سونا اور حیا سونقے کہانیوں کے پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کو کئی اسماء سے موسوم کر کے ہماری راہِ نمائی کی کوشش کی ہے کہیں نُورِ مبین کہاہے، کہیں بصائرِ للناس کہاہے، کہیں ہُدًی و رَحْمَۃٌ ہے۔ اور کہیں ذِکْرٌ و مَوْعِظَۃٌ ہے اور اُس طرح جو بیکر کی نام۔ انہی ناموں میں قرآن کا ایک نام بُرہان ہے۔ یَاٰیٰہَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْہَانٌ مِّنْ رَبِّکُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَیْکُمْ کُتُبًا مِّبِیْنًا۔ (البیہ)۔ یعنی اے دنیا کے لوگو تمہارا تمہاری ربوبیت کرنے والے کی طرف سے تمہارے پاس بُرہان آئی ہے جو سراسر نور ہے۔ دوسرے مقام پر اسی نور کو کتاب بھی کہاہے۔ قَدْ جَاءَکُمْ مِّنْ اٰلٰہِیْہِمْ کُتُبٌ وَّ کِتَابٌ مِّبِیْنٌ۔ (البیہ) اس سے صاف معلوم ہوا کہ بُرہان کا مطلب ہے وحیِ الہی، قانونِ الہی، احکامِ الہی اور مضابطہِ الہی وغیرہ۔ اگر مفتی صاحب قرآن کی رد سے یہی مطلب پیش کرتے تو حضرت یوسفؑ کی عصمت بھی ان کے ہاتھوں بچ جاتی اور خود قرآنِ کریم کی بدنامی بھی ان کی زبان سے نہ ہوتی۔

اب ملاحظہ فرمائیے وہ ترجمہ جو ترجمہ بھی ہے مفہوم بھی ہے اور تفسیر بھی۔ جو بہینِ طلوعِ اسلام نے دیا ہے۔ لکھا ہے کہ عورت حضرت یوسفؑ کے پیچھے پڑ چکی تھی اور (حالتِ ایسی ہو گئی تھی کہ بے قابو ہو کر) حضرت یوسفؑ بھی اُس کی طرف متوجہ ہو جاتا اگر اُس کے سامنے اپنے پروردگار کا یہ اخلاقی قانون نہ ہوتا :

مجھے اس کا جواب حسبِ معمول اُن سے معمول نہ ہوا۔ حسبِ معمول اس نے اس سے قبل ہی کہی بار قرآنِ کریم کی ایسی گراہ کن، توہینات، بہانوں کو متنبہ کیا تھا اور جواب نہیں ملا تھا۔ لیکن مجھے اطمینان ہوا کہ

میں نے اپنا تفسیر لکھ دیا۔

ابجد اور قرآن شریف

آفریں اپنے ایک محترم پروفیسر صاحب (جو کالج کے زمانے میں میسر پروفیسر تھے) کے ایک اخباری مضمون کے متعلق لکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ انہوں نے اخبار شہبازہ میں ایک طویل مضمون پشتو میں بہ عنوان ”سید عبدالقادر جیلانی اور قرآن شریف“ لکھا۔ فرماتے تھے ”ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا سو وہ کہف میں جب میں وَلَنْ نَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا کے مقلعہ پر پہنچا۔ تو میں اس ٹکڑے پر غور کرنے لگا کہ یہاں ولی اور مرشد کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ چنانچہ اس ہستی کو معلوم کرنے کیلئے میں نے وَلِيًّا مُّرْسِدًا کے مدد ابجد کے حساب سے معلوم کئے تو یہ ۹۷۷ نکلے۔ پھر عبدالقادر جیلانی کے مدد نکالے تو یہ بھی ۹۷۷ نکلے۔ پس مجھے یقین ہو گیا کہ اس آیت میں ولی اور مرشد کا اشارہ سید عبدالقادر جیلانی کی طرف ہے کیا خوب! طر

اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی!

میں نے اسی اخبار میں دوسرے دن پشتو میں پروفیسر صاحب کے جواب میں لکھا کہ کیا ابجد کا حساب کتاب ایسا ہی مستند ہے جیسا کہ خود قرآن شریف اور کیا قرآن کے نزول کا مقدمہ یہ ہے کہ اس کی آیتوں کے مدد نکالے جائیں اور پھر کسی پیر فقیر کے نام پر منطبق کر کے اصلی ولی اور مرشد کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک پروفیسر کو زیب نہیں دیتا کہ ایسی لالچیں اور بے مطلب باتوں کے پیچھے پڑ جائے۔ علاوہ ازیں اس کا کیا ٹھکانا ہے اگر کل کو معین الدین اجمیری کا کوئی مرید اُن کے نام کے مدد نکالنا شروع کر دے۔ اور کھینچ تان، جمع تفسیق سے ۹۷۷ برابر کر جائے تو پھر اصلی و نقلی ولی و مرشد کا فیصلہ غالباً قرعہ اندازی سے کیا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

”پیراں نمی پرند مریداں می پرانند“

میں نے اپنے طویل مضمون میں ”طلوع اسلام“ کی قرآنی بصیرت کی روشنی میں اولیاء اللہ پر بھی بحث کی اور آخر میں لکھا کہ آپ اپنے آپ اور عوام پر رحم نہیں کرتے تو کم از کم عبدالقادر جیلانی پر رحم کریں کیونکہ ان کو بھی آپ کے اس غلط اور بے بنیاد دعوے کی صفائی میں قیامت کے دن پیشی دینی پڑے گی اور اپنی صفائی میں ان کو کہنا پڑے گا۔ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَقُولَ مَا

وہ بہت کمزور جو میرا حق نہیں۔

میں کافی دنوں تک اخبار میں ان کے جواب کا منتظر رہا لیکن بے کار۔ البتہ عجیبے کئی ایک خطوط نامعلوم حضرات سے ملے جنہوں نے میرے خیالات کی تائید کر کے میری ہمت بڑھائی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک پروفیسر کی یہ کیفیت ہو تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے آن پڑھ اور کم تعلیم یافتہ عوام کس قدر پیروں، فقروں اور قیروں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

جس کی بہاریہ ہو پھر اس کی خزاں نہ پوچھ

طلوع اسلام کی برکتا

اللہ کے حضور میرا سر بے اختیار جھٹک جاتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے طلوع اسلام کے میرکارواں کی دمازی عمر کے لئے دعا نکلتی ہے کہ اُن کی قرآنی تعلیم و بصیرت نے مذہب کے کتنے تاریک اور دبیز پردوں کو ایک ایک کر کے ہٹا دیا۔ اور قرآنی نور و تحلے اسے اس تیر و تار راستے کو کس طرح منور کر لیا۔ ان پردوں میں کہیں مرشد و پیر کا بت تھا، تو انہیں ملا و فقیر کا۔ کہیں مزار پرستی تھی تو کہیں شخص پرستی۔ کہیں ورد و وظیفوں کے گورکھ دھندے تھے تو کہیں تسخیر و عملیات کے پھندے۔ کہیں کسی مست و فکندہ کی بددعاؤں کا خوف و ہراس تھا، تو کہیں صاحبِ جہت و دستار کی دعاؤں کی آس۔ غرض تین سو ساٹھ بت تھے جو ہمارے اس چھوٹے سے کعبہ دل پر مستولی اور قابض ہو چکے تھے۔ طلوع اسلام نے نہ صرف ہمارے قلوب و اذان کو اس سے پاک و صاف کیا بلکہ ایک اللہ یعنی توحید کے سبق سے بھی لبالب بھر دیا اور پھر کمال یہ ہے کہ اتنے بتوں کے توڑنے والے نے اپنے بت کو ہمارے دلوں کے کسی گوشے میں نصب کر نیکی کو شمش نہیں کی۔ بلکہ بار بار کہتا رہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اُسے قرآن کریم کی روشنی میں پرکھو اگر وہ اسے صحیح کہے تو صحیح ورنہ غلط۔

یہ ہے سچی درست۔ صرف قرآن کریم کا بتایا ہوا راستہ صحیح ہو سکتا ہے۔ صرف اُس کا سہارا قابلِ اعتماد ہے۔ دیگر سب ہمارے عین وقت پر فریب دے جاتے ہیں۔

تمام مسر سہاروں پہ اُس رہتی ہے : تمام مسر سہارے فریب دیتے ہیں

قرآنی زندگی

آخر میں اتنا مزید عرض کرتا ہوں اور یہی ہے غرضی میکس اس مقالے کا کہ ایک صحیح راہ کا معلوم کر لینا

، وقت تک مفید نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس پر چل کر منزل مہموم تک پہنچنے کی کوشش نہ کی جائے۔
اب طلوع اسلام کے ذریعہ دین کا مہم اور مستقیم شاہ راہ معلوم ہو گیا ہے۔ کرنے کا کام اب یہ ہے کہ
ماہ کو مہم اختیار کیا جائے اور اس پر چل کر منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ پیاسے کو اگر پانی کی موجودگی
ملم ہو لیکن وہ اٹھ کر پانی پینے کی سعی نہیں کرتا ہے تو محض پانی کی موجودگی کا علم اُس کی پیاس نہیں بچا
سکتا ہے۔ میری تمنا ہے کہ طلوع اسلام "کا ہر رکن قرآن کریم کے احکام کا جیتا جاگتا عملی نمونہ ہو ہر
ل میں، ہر فعل میں، وعدہ و وعید میں، یاس و امید میں، کامرانی کی تجلیت میں یا ناکامی کی ظلمت
میں۔" غرض جو حال بھی ہو ہمارا قدم قرآن کریم کی صراطِ مستقیم سے ہٹنے نہ پائے۔ طلوع اسلام
رکن اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے محلہ، اور اپنے حلقہ میں ہر آدمی سے منوائے اور کہلوائے کہ یہ آدمی
ہٹ نہیں پو ل سکتا۔ کیونکہ یہ طلوع اسلام کا رکن ہے۔ یہ دھوکا اور فریب نہیں دے سکتا۔
یونکہ یہ طلوع اسلام کا مہم ہے۔ یہ رشوت، حرام اور دوسرے کامال نہیں کھا سکتا۔ کیوں کہ یہ
طلوع اسلام کا خیرہ ہے۔ یہ بے حیائی کا فعل نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ یہ طلوع اسلام سے وابستہ
ہے، یہ اپنے قول و وعدہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ طلوع اسلامی ہے اور آخر کار یہاں تک
ہے کہ یہ قرآن کا مکمل تابعدار ہے کیوں کہ یہ پرویزی ہے۔ اگر یہ اعزاز ہم میں سے کسی کو نہ ملے تو یہ اس
ت کی شہادت ہوگی کہ ہمارا عمل نہ قرآنی ہے اور نہ ہم طلوع اسلامی ہیں۔

ہر آنکھ کشتہ نہ شد از قبیلہ مانیت
اگر ہمارا مطلب صرف برائے ہم طلوع اسلامی کہلوانا ہو، قرآن قرآن کے الفاظ صرف ہماری
بان تک ہوں، پرویز صاحب کی تصنیفات کا مطالعہ صرف ہماری دماغی عیاشی تک محدود ہو، کنونشن
سے صرف سیر و تفریح کا مقصد لو لکھانا ہو، تو براہِ عزت! ع

اں راہ کہ تو می روی بزرگستان است
اسکے بہتر ہے کہ آپ اس تحریک سے طلوع اختیار کریں۔ یہ آپ کے لئے بھی مفید اور تحریک کے
لئے بھی سودمند۔ اگر ایک مسلک سے علی وجہ البصیرت انکار کیا جائے تو یہ اتنا قابلِ مواخذہ جرم
نہیں لیکن زبان سے اقرار اور دل سے انکار بڑی سخت خیانت ہے اور مذمیر کشی ہے۔

منکر حق نزد ملا کافر است
منکر عمو نرو من کافر تراست

بَابُ الْمَرَاتِلَاتِ

زمانے کے تقاضے اور قرآن

حرم ایجنسی سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سیارہ ڈائجسٹ کے قرآن نمبر (۲) کا مطالعہ کر رہا تھا کہ، اس میں جناب کا ایک مفید مضمون بعنوان قرآن کی تصویر (؟) نظر سے گزرا۔ وہاں پر انہوں نے ایک محرم بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے الحق کے یہ معنی کئے ہیں کہ حق وہ جو زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دے سکے لفظ القرآن جلد دوم میں نے نکالی تو وہاں پر بھی یہ عبارت ملی۔ معلوم ہوا کہ محرم بزرگ سے ان کا مطلب آپ ہیں۔ یہ سطور اس شبہ کو دور کرنے کا باعث بنے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن الحق ہے اور زمانے کے تقاضے تو کبھی غلط اور کبھی درست ہوتے ہیں۔ تو غلط تقاضے قرآن کس طرح پورے کرے گا۔ صاحب مضمون نے کہا ہے کہ حق زمانے کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ زمانہ مجبور ہوتا ہے کہ حق کے مطابق چلے، لہذا بذریعہ طلوع اسلام اس اہم بات کو واضح کر دیں۔

جواب :- میں نے نہ تو سیارہ ڈائجسٹ کا قرآن نمبر دیکھا ہے اور نہ ہی محولہ بالا مضمون میری نظر سے گزرا ہے۔ لیکن صاحب مکتوب نے جس شبہ کا اظہار کیا ہے اس کا ازالہ ضروری ہے۔ ان امور کی وجہ سے پہنچے بھی متعدد باریکیاں ہیں۔ باایں ہمہ ان کی مزید وضاحت فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔

لفظ القرآن کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے اس میں کسی لفظ کے معنی اپنی طرف سے نہیں دیئے۔ تمام معانی عربی زبان (بالخصوص قرآن کریم) کی مستند کتب لغت کی رو سے دیئے گئے ہیں اور ہر لفظ کے ساتھ ماخذ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جہاں تک لفظ حق کا تعلق ہے۔ میں نے اس کے معانی صرف صرف یہ نہیں دیئے کہ وہ بدلنے والے حالات کا تقاضا پورا کرتا ہے بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ حق اپنے مقام پر محکم، اہل اور رابط ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ حق باطل کی ضد ہوتا ہے۔ اتنی سی بات سے ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جو چیز باطل کی ضد ہو وہ باطل کا ساتھ کس طرح دے سکتی ہے۔

امام رافضی نے حق کے معانی کی ابتداء ان الفاظ سے کی ہے۔

الحق (حق) کے اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں۔ جیسا کہ دروازے کی چول اپنے گڑھے میں اس طرح بیٹ آ جاتی ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس میں گھومتی رہتی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ایسی برجستہ ہے کہ اس سے اصل مفہوم ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ دیوار اپنے مقام پر محکم ہوتی ہے لیکن وہ بدلنے والے حالات کا تقاضا پورا نہیں کرتی۔ اس کے برعکس دروازے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقام پر محکم بھی ہوتا ہے لیکن دیوار کی طرح جامد نہیں ہوتا۔ جب آپ اندر آنا یا باہر نکلنا چاہیں تو وہ کھل جاتا ہے اور جب آپ چاہیں کہ نہ کوئی اندر آ سکے اور نہ باہر جاسکے تو وہ بند کیا جاسکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا پورا کرنا۔

اب دیکھئے کہ قرآن کریم کی نسبت سے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اسے دو تین مثالوں سے سمجھئے۔ (۱) قرآن کریم میں ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرو۔ اور دوسری جگہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا بیماری کی حالت ہو تو وضو کی بجائے تیمم کرو۔ آپ نے دیکھا کہ بدلنے والے حالات کی مطابقت قرآن کریم نے خود ہی دو الگ الگ حکم دے دیئے۔ اپنے اپنے حالات میں دونوں احکام حق ہیں۔

(۲) قرآن کریم میں مخالفین کے متعلق کہیں یہ کہا گیا ہے۔ فَاغْفُ عَنَّهُمْ وَاصْفَحْ مَا بَيْنَ مَعَانِ كَرَدُو۔ ان سے درگزر کرو اور کہیں کہا گیا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى تَقُتْلُوهُمْ۔ انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ دو احکام بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اپنے اپنے مقام پر دونوں حق ہیں۔ جہاں حالات کا تقاضا درگزر کرنے کا ہو وہاں درگزر کرنا حق ہے اور جہاں ان کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہو وہاں جنگ کرنا حق کا تقاضا ہے۔

(۳) اپنی مملکت کی سرحدوں کو دشمن کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اَمَّا ن بَعْرَ اِنِّیْ تِیَّارِیْ رَکُوعٍ۔ اور سرحدوں پر گھوڑوں کے رسلے متعین کر کے ان کی حفاظت کرو۔ (۴) ظاہر ہے کہ یہاں اصل مقصد اپنی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے جب تک یہ حفاظت گھوڑوں کے رسالوں سے ممکن تھی، یہی طریق حق کا تقاضا تھا۔ آج کے زمانے میں یہ تقاضا توپوں، ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ اب یہ طریق اختیار کرنا حق ہے۔

(۵) اوپر کی مثال میں ایک طریق کار (گھوڑوں کے رسالوں) کا تعین قرآن نے خود کر دیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے بیشتر احکامات ایسے ہیں جن میں صرف ایک اصول دیا گیا ہے۔ ان اصولوں کی عملی جزئیات قرآن کریم نے خود متعین نہیں کیں۔ مثلاً اسلامی نظام کے متعلق اُس نے اصولاً کہا ہے۔ وَاَمْرُهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ (یٰۤاَیُّهَا) یعنی ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہونگے۔ مشاہدت کا کوئی طریقہ قرآن نے متعین نہیں کیا۔ اس سے

مقصود یہ ہے کہ یہ طریقہ اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق، امت خود تجویز کریگی۔ اور ہر وہ طریق جس سے مشاقت کا مقصد حاصل ہو جائے حق کا تقاضا پورا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے انتخاب میں مشاقت کا طریق اور تھا، آج اس کا طریقہ اور ہوگا۔ بالفاظ دیگر جس طریق سے مشاقت کا مقصد پورا ہوگا، وہ الحق ہوگا اور جس طریق سے مشاقت کی نفی ہوگی وہ باطل ہوگا۔

ان مثالوں سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایسا کہنے کا مفہوم کیا ہے کہ حق بدلتے جتے حالات کے تقاضوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ حق، باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ حق ایک اصول دیتا ہے اور اس اصول پر ملدہ آمد زمانے کے تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت اس اصول کو نظر انداز کر دیا جائے یا بدل دیا جائے تو وہ پروگرام باطل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اس اصول پر عمل کرنے کے لئے جو طریق کسی زمانے میں وضع ہوا تھا وہ غیر متبدل ہے اور خواہ وہ زمانے کے تقاضے پورے کرے یا نہ کرے، ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تو یہ تصور بھی حق کے مفہوم کے خلاف ہے۔ قرآن کے اصول تو ہمیشہ ہمیش کے لئے غیر متبدل رہیں گے۔ لیکن ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لئے جو جہتی قوانین وضع اور اختیار کئے جائیں گے، جب زمانے کے حالات مقتضی ہوں، تو ان میں تبدیلی کی جاسکے گی۔ دروازہ اپنے مقام پر قائم رہیگا۔ حالات کے مطابق اسے بند کیا جائیگا اور جب ضرورت پڑے کھولا جائے گا۔ اگر دروازہ جامد ہو جائے تو وہ دروازہ ہی نہیں رہتا۔ یوں اسلام کا نظام اپنے مقام پر اٹل اور محکم بھی ہے اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ زمانے کو بے شک پھر پھر اگر قرآنی اصولوں کی طرف آنا ہے۔ لیکن ان اصولوں پر عمل پیرا زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی ہونا چاہئے گا۔ اقبال نے اسی کو ثبات و تغیر کے حسین امتزاج سے تعبیر کیا ہے۔ دروازہ کی مثال سے یوں سمجھئے کہ دین کھلنے اور بند ہونے والا دروازہ ہوتا ہے اور جب وہ بند ہو کر مغد ہو جاتا ہے تو اسے مذہب کہا جاتا ہے۔

مجھے امید ہے کہ ان تقریحات سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ میں اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ چیز فرصت کی محتاج اور منتظر ہے۔

(پیر وینہا)

(بیت)

معذرت

طلوع اسلام کالج کے لئے عطیات کی فہرست جگہ کی قلت کی وجہ سے زیر نظر شمارہ میں شائع نہیں کی جاسکی۔ ہم معطلی حضرات سے معذرت خواہ ہیں۔

(سیکرٹری) قراٹکا یکمیشن سوسائٹی

حقائق و عبر

جمع علاج ذیل کی خبر ملاحظہ فرمائیے۔

صدر مملکت جنرل جان اڈگینا نے گزشتہ رات ارجنٹائن کے ممتاز اخبار لا کر وینیکا کو بند کر دینے کے احکام جاری کر دیئے۔ اس اخبار پر الزام یہ ہے کہ اس نے کورڈوبا میں پولیس اور طلباء کے درمیان تصادم میں ایک طالب علم کی موت کی غلط خبر شائع کی تھی جس سے ملک کی فضا مکث ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ صدر نے اس الزام میں متعدد دیگر اخبارات اور رسالوں کی اشاعت عارضی طور پر روک دی ہے (جوالہ امروز - ۲۵ جولائی)

اس قسم کے احکام کا اجرا پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس طرح یہاں کے قریب قریب تباہی بند کرنے پڑینگے لیکن فضا کے ٹکڑے کو دور کرنے کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔

سے اس زود پشیمائیاں کاشیمائیاں ہونا

نامہ امروز کی ۲۷ مئی ۱۹۷۰ء کی اشاعت میں حسب ذیل خبر شائع ہوئی ہے۔

جماعت اسلامی شرقی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی نجات صرف ان کے لئے جدا گانہ وطن کے قیام میں ہے۔

اسے تیس سال پہلے جب یہی آواز مسلم لیگ اور اس کے قائد کی طرف سے بلند کی جاتی تھی تو یہی جماعت ان آواز کا گلا گھونٹنے کے لئے، ایڑی چوٹی کا نذر لگاتی تھی اور اس نظریے کو کافرانہ انداز ریاست سے مٹا۔ اب تیس سال کے بعد ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات کا نہ وطن ہی میں ضرور ہے۔

ن یہ جماعت مسلم لیگ کی اس آواز کو اب بھلکا فراہم کر کے جاٹے گی۔ کیونکہ وہ ان کی طرف سے بلند ہوتی ہے۔

بصیر افروز انقلاب آفرین لٹریچر

(۱) لغات القرآن (مجموعہ)

یہ محض قرآنی الفاظ کی دیکھ بھلی نہیں۔ اس میں

(۱) تمام قرآنی الفاظ کے معانی عربی زبان کی مستند کتب لغت اور تفسیر قرآن کریم کی روشنی میں متعین کئے گئے ہیں۔

اتنے صفحے کو آپ لغات کہہ سکتے ہیں۔

(۲) قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم وضاحت سے بیان کیا گیا ہے جن میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس اعتبار سے

یہ معنی تفسیر القرآن کا ہے۔

(۳) دین کے تمام بنیادی تصورات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے اس لحاظ سے جو حدیث کی بنیاد پر تعلیم و تہذیب

(۴) شروع میں عربی زبان کے بنیادی قواعد و اصول بیان کئے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ حصہ عربی زبان کا علم ہے۔ اور

(۵) تمام قرآنی الفاظ کی ایک جامع فہرست میں ہر لفظ کے سامنے اس کا مادہ دیا گیا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ کا انداز ہے۔

آپ ایک مرتبہ اس لغات کو شروع سے اخیر تک پڑھ جائیں تو قرآن کریم کے سمجھنے اور دین کے بنیادی اصولوں کو جاننے کے لئے آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کتاب چار جلدوں میں بڑے پاکیزہ ٹائپ میں شائع ہوئی ہے پہلی تین جلدیں چند سو روپے فی جلد، چوتھی جلد - بارہ سو روپے۔ مکمل سیٹ کی قیمت - پچاس سو روپے۔

سیرت صاحب قرآن خود قرآن کے آئینے میں حضور خاتم الانبیاء

(۲) معراج انسانیت (مجموعہ)

کی سیرت طیبہ تمام نوع انسانی کے لئے جگہ نامی بنا ہے جس سے ہر

انسان کو زندگی کے ساحل مقصود کا صحیح صحیح پتہ پتا ہے۔ حضور کی سچی اور قابل اعتماد سیرت جسے نوع انسانی کیلئے بہترین

نمونہ بنتا ہے۔ قرآن کی دقتیں کے اندر محفوظ ہے اس ذات اقدس و اعظم کی حیات مقدسہ کا وہی نقشہ قابل اعتماد ہو گا جسے

قرآن کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہو۔ یہ کتاب سی اخلاذ ترقیب کا سرمایہ پیش کش ہے جس میں کسی مقام پر بھی تاریخی روایات کے

دستوں کو قرآنی حقائق پر اثر انداز نہیں ہونے دیا گیا۔ سیرت مقدسہ پر حسین ترین تصنیف ختم نبوت کا عظیم فلسفہ اس کتاب

کا پہلا ڈیزائن مدت ہوئی ختم ہو چکا تھا اب مصنف کی نظر ثانی نے اسے جدید پیکر عطا کیا ہے۔ ضخامت قریب پانچ سو صفحات

قیمت - بیس سو روپے۔

(۳) انسان نے کیا سوچا؟ (پہلا حصہ) سقراط اور افلاطون سے لے کر برٹرینڈ رسل اور ٹون پی کائنات اور انسانی دنیا کے متعلق جو خیالات پیش کئے ہیں ان میں اس انداز میں سامنے لایا گیا ہے کہ پڑھنے والے بے اختیار انداز میں اس کی رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کسی زبان میں اس انداز کی کتاب نہیں مل سکیگی۔ اسلایڈیشن۔ قیمت بارہ روپے۔

(۴) اسلام کیا ہے؟ (پہلا حصہ) یہ سب سے سائل کی کتاب نہیں۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ اسلام کے بنیادی عقیدات کیا ہیں۔ وہ کس قسم کا معاشی۔ معاشرتی اور سیاسی نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی رو سے انسانی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور غرض و غایت کیا۔ اور معاشرہ میں عورت کا صحیح مقام کیا ہے؟ قیمت۔ ستم اعلیٰ۔ گولڈ پیسے۔ سسٹا ایڈیشن۔ چار روپے۔ ہر شخص اس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب ملے گا اس کتاب جس میں **(۵) جہان نسر دا۔ (پہلا حصہ)** **عالم کویم** کی رو سے موت۔ قبر۔ برزخ۔ حشر۔ نضر۔ قیامت۔ اعمال نامہ۔ جہنم۔ جنت وغیرہ کی تفصیلات دی ہیں۔ قیمت۔ اعلیٰ ایڈیشن۔ دس روپے۔ سسٹا ایڈیشن۔ چھ روپے۔

(۶) شعلہ مستور۔ (پہلا حصہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کو اتھ حیات۔ کیا آپ بن باپ پیدا ہوئے؟ کیا یہود انے واقعی آپ کو فروخت کر دیا تھا؟ کیا آپ آسمانوں پر زندہ ہیں؟ کیا آپ پھر نازل ہوں گے؟ آپ کا صحیح تعلیم کیا تھا؟ ایک نئے زاویے سے عجیب و غریب حقائق کی نقاب کشائی اور کرم خانقاہ بیت کی ہیرت آموز داستان۔ بڑی معلومات افزا کتاب ہے۔ قیمت۔ جلد نو روپے۔

(۷) خدا اور سرمایہ دار نظام سرمایہ داری نے دنیا کو جہنم بنا دیا کیونکہ ہم نے اس جہنم کو ٹھنڈا کرنا چاہا لیکن اس کے شعلے اندیز ہو گئے کیا تجزیہ کر کے ان کا مقابلہ کریم کریم کے معاشی نظام سے کیا جاتا۔ اس کتاب میں یہ تمام گوشے ٹھہر کر سامنے آئے ہیں۔ قیمت۔ جلد نو روپے۔

(۸) نظام راجہ جیت۔ (پہلا حصہ) نظام سرمایہ داری نے دنیا کو جہنم بنا دیا کیونکہ ہم نے اس جہنم کو ٹھنڈا کرنا چاہا لیکن اس کے شعلے اندیز ہو گئے کیا تجزیہ کر کے ان کا مقابلہ کریم کریم کے معاشی نظام سے کیا جاتا۔ اس کتاب میں یہ تمام گوشے ٹھہر کر سامنے آئے ہیں۔ قیمت۔ جلد نو روپے۔

تفصیل اس کتاب میں ملے گی اور جس کی رو سے دنیا میں کوئی شخص مجبور کار ہے گا نہ نکلا۔ ذکوئی امیر میگا نہ غریب۔ ذکوئی
تساویں ہو گا نہ بھکاری۔ یہ ہمارے دور کی انقلاب آفرین کتاب ہے۔ قیمت چار روپے۔

(۹) فردوسِ گم گشتہ۔ (پروین)

مہتمم پرویز صاحب کے ان مضامین اور تقاریر کا مجموعہ جنہوں نے
تعلیم یافتہ نوجوانوں کی نگاہوں کا ناویہ بدل دیا ہے۔ خاص
ادبی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو اردو زبان کی بہت کم کتابیں اس پایہ کی دکھائی دیں گی۔ قیمت: آٹھ روپے۔

(۱۰) سلیپیل۔ (پروین)

قرآنی بصیرت کا چشمہ دعاں یعنی جناب پرویز کے حیات اور مقالات
کا دوسرا مجموعہ۔ ایسی کتابیں عہد آفرین ہوتی ہیں۔ قیمت: آٹھ روپے۔
یہ جناب پرویز کے مقالات کا تیسرا مجموعہ ہے جس سے ذہنوں میں جلا پیدا
ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کے مختلف گوشے اُبھر کر سامنے آگئے ہیں۔ قیمت: پانچ روپے۔

(۱۱) تسلیم کے نام خطوط۔ (پروین)

سیرم ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے جسے ملنے کے پیش کردہ غریب
نے دین سے بیزار کر دیا ہے۔ اس کے دل میں سیخڑوں اور اُغرائوں
پیدا ہوتے ہیں اور جناب پرویز ایک مشفق استاد کی طرح ان اعتراضات کا جواب خطوط کی شکل میں دلائل و براہین
اور علم و بصیرت کی رو سے خالص شرآنی فکر کی روشنی میں دیتے ہیں۔ اس کتاب نے ہمارے نوجوان طبقہ کے دل و
دماغ میں نہایت خوشگوار انقلاب پیدا کیا ہے۔ کتاب کے تین حصے ہیں۔ قیمت: حصہ اول۔ آٹھ روپے۔
قیمت حصہ دوم و سوم۔ چھ روپے۔

(۱۲) طاہرہ کے نام خطوط۔ (پروین)

عاطلی زندگی ہے بنیادی اور اچھے ہوتے مسائل کی مسائل
کے بارے میں جناب پرویز نے اپنی ملت کی طاہرہ بشیر
کو مخصوص مشفقانہ انداز سے مخاطب کیا ہے۔ اور انہیں بتایا ہے کہ خدا کا دین انہیں کس قدر بلند مقام عطا کرتا
ہے اور ان سے کن ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آنسوؤں اور آہوں کے جہنم میں کیونکر مبتلی معاشرے
کی صبح بہار نمودار ہو سکے گی۔ یہ کتاب خواتین ملت کے قلب و نگاہ میں ایک خوشگوار انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اس
کتاب کے آخری باب میں اس ماحیال کی تردید کی گئی ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھ سال کی تھی
قیمت: چھ روپے۔

(۱۳) شرآنی قوانین۔ (پروین)

ایک مختصر لیکن جامع کتاب جو عاقل طبقہ کے علاوہ صحابان
اور دکلاء حضرات کے لئے پڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس میں
ان تمام احکام کو مرتب کر دیا گیا ہے جو شرآن کریم میں بطور قوانین دیئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ان مستقل اقدار

کو بھی مدون کر دیا گیا ہے جن کی روشنی میں اسے 'عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق خود جزئی قوانین ترتیب کرے گی۔ قیمت: تین روپے۔

جہاد کیا ہے؟ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ مومن اور کافر کس طرح مراد الفاظ ہیں۔ اسلامی لٹریچر کے متعلق مخالفین کے اعتراضات اور ان کے مدلل جواب۔ ایک مختصر لیکن جامع تصنیف۔ بصیرت افروز۔ حیات آموز۔ قیمتی۔ دو روپے۔

(۱۵) جہاد۔ (پرویز) مذاہب عالم کی آسمانی کتابیں۔ (پرویز) مذاہب عالم کا آسمانی کتابیں کس طرح ترتیب ہوئیں۔ کن کن مراحل سے گزریں اور

آج ان کی کیا حالت ہے۔ اس کتاب میں اس سوال کا مفصل جواب دیا گیا ہے۔ نیز اس میں یودیت، مسیحیت، زرتشتی مذہب، ہندومت، بدھ مت، جین مت، چین اور جاپان کے مذاہب کی مبنیٰ آسمانی کتابوں کی کہانی و بخش انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ قیمت: تین روپے۔

ملا کہتا ہے کہ ہم نے مذہب چھوڑ دیا اس لئے ہم (۱۶) اسباب زوال امت۔ (پرویز) ذیل ہیں۔ مسٹر کہتا ہے کہ ہماری ذلت کی وجہ ہمارا مذہب ہے۔ یہ دونوں غلط کہتے ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ اسے معلوم کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ قیمت: اردو پیکس۔

اس میں نہایت آسان زبان میں بتایا گیا ہے کہ ایک (۱۷) اسلامی معاشرت۔ (پرویز) مسلمان کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق قرآن کریم کے احکام کیا ہیں۔ بچوں کے دلوں میں صحیح اسلام کی تعلیم نقش کرنے کے لئے، نیز کم تعلیم یافتہ حضرات اور عورتوں کے لئے بڑی مفید کتاب ہے۔ انداز بیان سلیس اور دلچسپ۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ قیمت: دو روپے۔

جس جہان نو کا تصور ہمارے زمانے میں ملا۔ اقبالؒ نے پیش (۱۸) اقبال اور شران۔ (پرویز) کیا اس کے خدو خال سامنے لائے گئے؟ شران کا ہے کہ آپ اس نجوم کو دیکھیں جس میں اقبالؒ اور شرانؒ بیک وقت آپ کے سامنے آ جاتے۔ قرآن کے حقائق اور اقبالؒ کا بیان جس حقائق کا اس سے وکھش مریخ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ قیمت: دو روپے۔

زندگیاں کے مختلف مسائل اور معاشرہ کے معاملات کے متعلق قرآن کا

قربانی، ترکہ، وصیت، نکاح، طلاق، اوقاف، شراب، جوا، حرام و حلال یا مثلاً شبِ بھرات، عید میلاد، قرآن کی حفاظت، نسخ و منسوخ، تصویر کشی، موسیقی، سینما، شاعری، مذہب، قیامت، حیات بعد المات، قومی ملکیت، نبی اکرمؐ و علم غیب، حضورؐ کا معراج، ولی اور اہلِ اہم، تاریخ اور قرآن، مرکز مملکت، غلام اور لونڈیاں وغیرہ جیسوں باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق آپ کو علم نہیں کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک جگہ اس کتاب میں مل جائے گا۔ قیمت جلد اول، دوم ۳/۲۵ روپے فی جلد۔ جلد سوم، تین روپے فی جلد۔

(۲۱) **مقامِ حدیث** یہ وہ کتاب ہے جس نے قرآن کریم اور احادیث نبویؐ کا صحیح مقام متعین کرنے کے لئے ذہنوں پر پڑے ہوئے ویز پر دے اٹھا دیتے۔ حدیث کا صحیح مقام کیا ہے؟ حدیثوں کو کس نے جمع کیا؟ یہ ہم تک کیسے پہنچیں؟ حدیثوں کے جو مجموعے ہمارے پاس ہیں ان میں کیا کچھ ہے؟ رسول اللہؐ کی طرف ان کی نسبت کس حد تک صحیح ہے؟ استمرار و انکار حدیث سے کیا مراد ہے؟ علم حدیث کے متعلق یہ جامع کتاب اس قدر گہرا معلومات ہے کہ آپ بیسیوں کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ قیمت: چار روپے۔

(۲۲) **منزل بہ منزل** تحریکِ طلوع اسلام حاصلِ ترقی فی فکر کے عام کرنے کی ایک تنظیم کو شش ہے یہ تحریک کن کن مراحل سے گذر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ وہ کون سے عناصر ہیں جو اس کے راستے میں روک بن کر کھڑے رہے اور کھڑے ہیں۔ ترقی فی فکر کی یہ تحریک ان موانع کو کس طرح دور کرتی اور امت کو کیسے ترقی و ترقی کے قریب لاتی ہے۔ اس سلسلہ میں طلوعِ اسلام کے سالانہ اجتماعات نے کیا نمایاں خدمات سر انجام دیں؟ ان اجتماعات میں اس تحریک کے بانی جناب پروفیسر نے قوم کو کیا پیغام دیا۔ یہ اس قائدِ ترقی کی جادہ پیمائی کی نہایت حسین و سادہ اور بے حد جاذب و پرکشش داستان ہے جسے نہایت حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قیمت: چھ روپے۔

(۲۳) **شرائی دستور پاکستان** قرآن کریم کی روشنی میں مرتب کردہ ترقی و مقاصد و بنیادی اصول و حقوق اور دستور کے مسودات، مولوی صاحبان کے بانی نکات کا تجزیہ، جامعہ اسلامی کی دستوری سفارشات اور ان کی فکر و نظر کے تضادات پر تبصرہ، غرضیکہ اس مجموعہ میں وہ سب کچھ آگیا ہے جسے مدین دستور پاکستان کے سلسلہ میں آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب ۱۹۷۰ء میں شائع ہوئی تھی۔ لیکن مولوی طور پر اس کی افادیت اب تک باقی ہے۔ قیمت ۵ روپے۔

ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ لوگ کس طرح مذہب کے نام پر اپنی ہوس اقتدار کی تسکین چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جماعت اسلامی کے حرام کیا ہیں اور وہ کس طرح قوت حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کا نقاب اوڑھ لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور اس کے امیر کی ڈکٹیٹر شپ پر اتنا مواد اس انداز سے رپوش شکل میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔

قیمت چار روپے

کیا اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے؟ کیا اسلام جنگ

(۲۵) قتل مرتد، غلام اور لونڈیاں

کے قیدیوں کو غلام اور متید کی عورتوں کو لونڈیاں بنائے، بلکہ ادھر دھڑوں میں ڈال لینے اور بازاروں میں فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن کی رو سے ان اہم سوالات کا جواب کیا ہے؟ مدلل اور مسکت بحث۔ اس کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ ہمارا قدامت پرست طبقہ مصر ہے کہ جب پاکستان میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو گا تو اس میں یہی قوانین رائج ہوں گے۔ قیمت ۱/۵۰ روپے۔

مسلمانوں اور

(۲۶) عالمگیر افسانے جنہیں حقیقت سمجھ لیا گیا۔ (پرویزین)

ایک ایسی باقی باقی رائج ہیں جنہیں وہ حقیقت سمجھتے ہیں لیکن وہ اصل وہ افسانے ہیں۔ جناب پرویز نے ان افسانوں پر پڑے ہوئے دبیز پردہ کو ہٹا کر حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بڑی دلچسپ اور بصیرت افروز کتاب ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ۔

یہ وہ بصیرت افروز خطاب ہے جس سے

(۲۷) انسانیت کا آخری سہارا۔ (پرویزین)

جناب پرویز نے دسویں طلوع اسلام کی کنونشن کے اودامی اجلاس کو نوازا جس کے جذبہ و انہماک اور اثر و کیفیت کا یہ عالم تھا کہ کوئی قلب نہ تھا جو وہ دلائل اور کوئی آنکھ نہ تھی جو اشکبار نہ ہو۔ قیمت ۱/۵۰ روپیہ۔

تو ان کریم کو خود سمجھنے کے لئے عربی زبان سے نصیحت

(۲۸) عربی خود سیکھئے۔ (دفعہ اللہ)

مزد کا ہے اس لئے ایک ایسی مختصر اور سلیس کتاب کی ضرورت تھی جس سے اردو جاننے والے حضرات مختصر سی سی منت سے اتنی عربی سیکھ جاتے جس سے قرآن کریم آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ یہ کتاب اس مقصد کے لئے بنائیت محذوں ہے۔ دوسرا ایڈیشن —

قیمت ۱/۵۰ روپے

(۲۹) دھتکارے ہوئے انسان - (عنایت اظہار) جیل کی سلاخوں کے پیچھے کے دنیا کے
پراسرار حالات - قاتلوں - ڈاکوؤں -

گرہ کٹوں اور سنگین مجرموں کے جبرائیم کا پس منظر - جیل میں بسنے والی دنیا کے مہیب دھتکار، حیرت انگیز
لیکن عبرت آموز حالات جو طلسم ہوش ربا سے زیادہ دلچسپ اور گستاخانہ سعدی سے زیادہ سبق آموز ہیں -
قیمت: -/- ۵ روپے

حضور کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی
(۳۰) الفتنۃ الکبریٰ - (ظہر حسین معری) رحلت کے پچیس سال بعد ہی امیر المومنین

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کر دیئے گئے - اور اس سلسلہ کو کن مصائب کا شکار ہونا پڑا -
ان حوادث کے محرکات کیا تھے اور ان کا پس منظر کیا - بڑی معلومات افرا کتاب ہے -
قیمت: -/- ۶ روپے

عصر کے نامور مؤرخ علامہ احمد امین کی محرک
(۳۱) فخر الاسلام - (احمد امین معری) آثار تصنیف کا اردو ترجمہ - زمانہ قبل از

اسلام کے پر از معلومات حالات - اسلام کے قرن اول کی روشن داستان - ہر بات مستند - ہر دعویٰ مدلل -
تاریخ اسلام پر ایسی کتاب اس سے پہلے شائع نہیں ہوئی -
قیمت: - جلد اول - دوم - چار چار روپے

علامہ احمد امین معری کے سلسلہ کتابیں
(۳۲) اسلام پر کیا گزری؟ - (احمد امین معری) اسلام کی دوسری کڑی - بنی امیہ و

عباسیہ کے زمانے میں اسلام کیا سے کیا ہو گیا - یہ کیسے ہوا - اس میں کون کون سی باتیں باہر سے اگر مل گئیں -
یہ ساری کہانی بڑی بصیرت افروز اور عبرت آموز ہے - قیمت: - پانچ روپے

سر سید کا صحیح عقلمند اور ہماری سیاسی
(۳۳) پاکستان کا معمار اول - (صفدر سلیمی) زندگی میں اس کا مقابلاً بلند بھی تک

ہمارے سامنے نہیں آیا - یہ حقیقت ہے کہ اگر سر سید نہ ہوتا تو پاکستان بھی وجود میں نہ آتا - سر سید کا صحیح مقام
نہایت دکھل آغاز میں اس مختصر لیکن جامع تصنیف میں دیکھئے - قیمت: - صرف -/- ۳ روپے

(۳۴) تاریخ الامم - (اسلام جیل اچھدی) امت کا تہا امر گذشتہ - مختصر سلیس

اور ساتھ اخلاقیات میں۔

جلد اول	سیرت رسولؐ	قیمت ۲/۵۰	پے
دوم	خلافت راشدہ	۲/۵۰	۶
سوم	خلافت بنی امیہ	۲/-	۹
چہارم	خلافت عباسیہ	۲/۵۰	۹
پنجم	خلافت عباسیہ	۳/-	۹
ششم	تاریخ مصر	۲/۵۰	۹
ہفتم	آل عثمان	۲/-	۹
ہشتم	قرآن و تاریخ اسلام	۲/۵۰	۹

THE PRINCIPLES OF LAW (۳۵) MAKING IN ISLAM.

اس وقت ملک کے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسلامی قوانین کس طرح مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا نہایت واضح جواب مختلف اسلامی ممالک کے بلند ترین مفکرین کے قلم سے ہے۔

(قیمت صرف ۲/- پے)

ISLAM: A CHALLENGE (۳۶) TO RELIGION.

اس کا نظام حیات (دین، عبادت، جیسے مذہب میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہی ہماری تمام دشواریوں کی علت ہے اور اسی بنا پر اسلام پر مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں جناب پروفیسر نے اپنی اس قابل فخر تصنیف میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اسلامی طریقہ پر میں اس نصبت کی یہ پہلی کوشش ہے۔ اس نے پاکستان کے تعلیم یافتہ طبقہ اور اہل مغرب کے مفکرین کے قلب و ذہن میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ کتاب کی صوری حیثیت بھی نہایت شاندار ہے۔ قیمت: ۱۱/- شملہ اٹلی - ۲۵۱/- پے۔ سٹائڈیشن - ۱۶/- پے۔

مکتبہ دین و دانش چوک اردو بازار بیرون محلہ اسلام آباد

قرآنی نظامِ ربوبیت کا پیلہ

مکتبہ طُلوعِ اسلام لاہور

<p>ٹیلیفون</p> <p>۸۰۸۰۰</p> <p>خط و کتابت</p> <p>نظم ادارہ طُلوعِ اسلام</p> <p>۲۵۔ بی۔ گلبرگ لاہور</p>	<p>قیمت فی پڑھنے</p> <p>پاکستان ————— ایک روپیہ</p> <p>ہندوستان ————— دو روپے</p> <p>ڈیڑھ روپیہ</p>	<p>بکال اشتراک</p> <p>پاکستان ————— دس روپے سالانہ</p> <p>ہندوستان ————— پندرہ روپے سالانہ</p> <p>غیر مالک ————— ایک روپے سالانہ</p>
نمبر ۸	اگست (۱۹۷۰ء)	جلد ۳۳

فہرست

- ۱) لغات ————— ۲
- ۲) جشنِ آزادی ————— ۱۹
- ۳) اپنی بہنوں کے نام ————— ۳۳
- ۴) مودودی صاحبؒ انتقادی اسلامؒ (شاہد عادل) ————— ۳۷
- ۵) اسلامی مملکت میں مذہبی پیشوائیت کی کوئی گنجائش نہیں ————— ۵۰
- ۶) طلوعِ اسلام کالج فنڈ ————— (سیکرٹری قراچی یونیورسٹی سوسائٹی) — ۶۴
- ۷) حقانی وجہ ————— ۶۷
- ۸) باب المراسلات ————— ۷۱
- ۹) علمائے کرام۔ امام غزالیؒ کی نگاہ میں دقتِ رسم ————— (رفیع اللہ) — ۷۳
- ۱۰) مفہوم القرآن ————— ۷۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ملتان

۴ اگست کی یادیں

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ
انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ۔

ماریخ بتاتی ہے کہ حضور نبی اکرم کے عہد سعید میں مدینہ کے یہودی ماشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے حضور کے استفسار پر بتایا گیا کہ اس دن بنی اسرائیل کو نعرہ غلامی سے نجات حاصل ہوئی تھی اس لئے وہ اس تقریب پر اس کی یاد تازہ رکھنے کے لئے شکرانہ نعت کے طہ پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور رسالت اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ بھی اس تقریب میں یہودیوں کا ساتھ دیں اور ماشورہ کا روزہ رکھا کریں۔ کیونکہ کسی قوم کی غلامی سے نجات اسی قوم کے لئے وجہ مسرت نہیں بلکہ یہ پوری نوع انسانی کے لئے باعث شرف و سعادت ہے۔ حضور رسالت نے یہ واضح کر دیا کہ غلامی ایک ایسی لعنت ہے جو قوموں کو مشرب انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ

غلامی کیلئے ذوقِ حسن و زیبائی سے محرومی
جسے زیب کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبیا
بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بعیرت پر
کہ دنیا میں فقط مروانِ حر کی آنکھ سے بینا

۴ اگست کو ہماری حیات ملی میں یوم آزادی کی حیثیت حاصل ہے اور اس دن پاکستان کے

طلوع و عرض میں آزادی کا جشن مسرت بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ جشن آزادی کچھ ہمیں سے مخصوص نہیں دنیا کی اکثر و بیشتر قومیں اپنے اپنے ہاں یوم آزادی کی تقریب اسی دھند مسرت سے مناتی ہیں۔ اس دن کی یاد میں انکے ہاں بھی فضا میں مسرت کے نغمے گونجتے ہیں۔ خوشی کے شادیاں بچتے ہیں۔ فضا جشن چراغاں سے بقعہ نور بن جاتی ہے اور مسرت کے ان ہنگاموں میں چاروں طرف یہ احساس کارفرما ہوتا ہے کہ اس دن ان کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹی تھیں۔ ان کی بے بسی اور محکومی کے بندھن کٹ گئے تھے۔ انہیں دوسروں کے استبداد سے نجات ملی تھی اور اب وہ اس قابل ہیں کہ اپنی مملکت کے دائرے میں اپنی مرضی کے مطابق آئین و قوانین رائج کر سکیں۔ اپنی منشا کے مطابق احکام کا نفاذ عمل میں لاسکیں۔ ان کی آزادی پر خارج سے کوئی پابندی مائد نہ ہو۔

یہاں یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری آزادی کا مفہوم اور منشا و مقصود بھی یہی تھا؟ یعنی ہم جو جشن آزادی کی تقریب مناتے ہیں تو کیا یہ بھی آزادی کے اسی تصور کی آئینہ دار ہے جو دیگر اقوام میں رائج ہے؟ پاکستان کو آزادی حاصل کئے تیس برس ہو گئے۔ کہا جائے گا کہ اتنے سالوں کے بعد اس اذکے سوال کو اٹھانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ ہم نے کتنی سال تک اپنی آزادی کی جنگ لڑی۔ اس جنگ میں کامیابی حاصل کی اور اپنی آزاد مملکت میں زندگی بسر کرتے اتنے سال گزر گئے۔ اب یہ سوال کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا؟ کیوں اٹھایا جائے۔

پیشتر اس کے کہ ہم اپنی آزادی کے منشا و مقصود کے اہم اور بنیادی سوال کی طرف آئیں ہم تہذیب اس کی حیثیت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض وجوہات کی بنا پر یہ سوال ہمارے ہاں بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حصول پاکستان کے بعد اکثر و بیشتر ان عناصر نے بھی پاکستان میں ڈیرے ڈال دیے جو تحریک پاکستان کے دوران اس کی مخالفت میں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتے رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو اپنی جائے پناہ بنالیا اور یہاں اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ کر اس مسم کا پروپیگنڈہ شروع کر دیا جو مایوسی اور ذہنی انتشار کا باعث ہو، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے کم و بیش دس برس تک حصول پاکستان کے لئے مسلسل جدوجہد کی۔ لیکن جب یہ حاصل ہو گیا تو ہم نے ایک دوسرے سے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا؟ اس مطلب سے ہمارا مقصد کیا تھا؟ اور ذہنی انتشار کی یہ کیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ چاروں طرف سے عجیب غریب آوازیں سنائی دیتے لگیں۔ ایک نے کہا۔ اے صاحب! پاکستان تو ہندو کی تنگ نظری کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ کشادہ دلی سے کام لیتے تو پاکستان کے بننے اور نہ بننے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ گویا پاکستان کی بنیاد کسی مثبت جذبہ پر نہیں تھی۔ یہ محض ہندو کی تنگ نظری کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ حضرت! یہ انگریز کی ایک چال تھی۔ وہ چاہتا ہی تھا کہ ہندوستان سے ایسی حالت میں رخصت ہو کہ ہندو اور مسلمان آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں۔ چنانچہ اس نے پاکس

کا تصور پیدا کیا اور مسٹر جناح کو اس مقصد کے لئے آگے بڑھا دیا۔ گویا مسٹر جناح انگریز کے اس مقصد کو برتنے کا لٹنے کے لئے آڑ کا رہتے۔ یہ اس شخص کے متعلق کہا جا رہا ہے جس کے متعلق اس کے بدترین دشمنوں کو بھی اس امر کا احترام تھا کہ وہ کسی قیمت پر کسی کے ہاتھ تک نہیں سکتا۔

یہ لوگ تو خیر تھے ہی تحریک پاکستان کے مخالفین۔ تحریک پاکستان کی کامیابی کو انہوں نے اپنے لئے ایک گہرے زخم کے طور پر قبول کیا اور اس کی کسک سے انہیں آج تک چین نصیب نہیں ہوا۔ اس لئے یہ حضرات جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں وہ غیر متوقع نہیں۔ لیکن ہمیں انتہائی تلقین (بلکہ صدمہ) اس بات کا ہے کہ پہلے اکابرین ملت جو تحریک پاکستان میں شامل تھے اور جن کے متعلق ذہنوں میں یہ تصور جاگزیں ہے کہ وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ مطالبہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی اور اسے کس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا، ان کی طرف سے بھی اسی قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ — ناطقہ سرگرمیاں کہ اسے کیل کیے! — چونکہ ہماری نئی نسل یہ سمجھتی ہے (اور ایسا سمجھنے میں وہ بالکل حق بجانب ہے) کہ یہ بزرگانِ کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ تو یقیناً مبنی بر حقیقت ہو گا۔ اس لئے ان حضرات کے ارشادات، جس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کا موجب ہو سکتے ہیں، ان کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ اور یہی وہ احساس ہے جس کی بنا پر ہم نے، اس حین آزادی کی تقریب پر اس بنیادی سوال کو ایک بار پھر سامنے لانے کی ضرورت سمجھی کہ ہماری مطالبہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی اور اس مملکت کے حصول اور قیام سے مقصود کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا تصور علامہ اقبال کی بصیرت قرآنی کا رہنما منت ہے۔ اس لئے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اس تصور کا محرک جذبہ کیا تھا۔

اس مقصد کے لئے سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اقبالؒ پاکستان میں اسلام کو ”مذہب“ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ”دین“ کی حیثیت سے نافذ العمل دیکھنا چاہتے تھے۔ ”مذہب“ (جسے عام طور پر RELIGION کہہ کر پکارا جاتا ہے) خدا اور بندے کے درمیان ایک پرا تو میٹ تعلق کا نام ہے جسے انسان کی تمدنی، عمرانی، سیاسی، معاشی زندگی سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس پرا تو میٹ تعلق کو ایک عیسائی اپنے گرجے میں، ایک پارسی اپنے آتشکدہ میں، ایک ہندو اپنے مندر میں اور (اس خیال کے مطابق) ایک مسلمان اپنی مسجد میں۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر کے کسی کو لئے نیس یا پہاڑ کے کسی غار میں۔ اپنے طور پر قائم کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے مذہب کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی عملی زندگی میں اپنے اپنے ہاں کی سیاست کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ تو ہے مذہب کا تصور۔ لیکن اس کے برعکس ”دین“ خدا اور بندے کے درمیان کسی پرا تو میٹ تعلق کا نام نہیں بلکہ یہ زندگی کا ایک ضابطہ اور نظامِ حیات ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔

۱۹۳۰ء میں جب اقبالؒ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الا آباد کے
اقبال اور خطبہ الہ آباد خطبہ صدارت میں مسلمانوں کے لئے جداگانہ مملکت کا مطالبہ پیش کیا تو اس
 میں فرمایا۔

ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت
 ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقے میں مرکوز کر
 دیا جائے۔۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی واسطہ
 کا نام نہیں۔ یہ ایک نظام حکومت ہے۔ اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی
 روسو کے دل میں ایسے نظام کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس نظام کی بنیاد ایک ایسے
 اخلاقی نصب العین پر رکھی گئی ہے جس کی رو سے انسان، جمادات اور نباتات کی طرح
 پابگل مخلوق نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو کبھی اس خطہ زمین سے منسوب کر دیا اور کبھی اس
 سے۔ بلکہ وہ ایک ایسی بلند و بالا سہی سمجھا جاتا ہے جس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم
 ہوتی ہے، جب وہ ایک خاص معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ ڈنٹ ہو۔ (اور یہ مقصد
 اپنی آزاد مملکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اسی لئے میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، بمبئی و سرحد
 سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد اسلامی ریاست قائم کی جائے۔

نیشنلسٹ علماء کا تصور آزادی | ہمارے ہاں کے اُس وقت کے نیشنلسٹ علماء جن کے سرخیل مولانا
 حسین احمد مدنی درجہ تھے۔ ان کے نزدیک اسلام اور مسلمانوں
 کی آزادی کا تصور وہ تھا جس کے بارے میں اقبالؒ نے کہا تھا کہ

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت

ناداں یہ سمجھتا ہے سلمان ہے آزاد

چنانچہ مولانا مدنی درجہ کے ایک اخباری بیان کا جواب دیتے ہوئے علامہ اقبالؒ مرحوم نے کہا تھا کہ۔
 سلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا
 فرض ہے۔ لیکن آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ بلکہ ہمارا اولین مقصد
 یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور سلمان طاقتور بن جائے۔ اس لئے میں کسی ایسی حکومت
 کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جن کی بنیادیں انہیں اصولوں پر ہوں جن پر انگریزی
 حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا بے معنی وارہ؟ ہم تو

یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلیتہً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جائے لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ مبیا دارالکفر ہے ویسا ہی سمجھا اس سے بھی بدتر بن جائے تو مسلمان آزادی وطن پر ہزار مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی آزادی کی راہ میں لکنا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لالچیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا، سب کچھ حرام اور قطعی حرام سمجھتا ہوں۔

قائد اعظم | علامہ اقبالؒ کے بعد قائد اعظمؒ ہماری سامنے آتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لئے جداگانہ مملکت کے قیام کی جدوجہد میں سالار کارواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے پاکستان اور اس کے نظام مملکت کے بارے میں بعینہً وہی تصور تھا، جو علامہ اقبالؒ کے ذہن میں تھا۔ چنانچہ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں وہ شروع سے آخر تک اس حقیقت کو دہراتے چلے گئے۔ مثلاً ۱۹۴۷ء میں فریئر مسلم سٹوڈنٹس کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے فرمایا۔

پاکستان سے مطلب یہی نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں۔ اس سے حقیقی مراد مسلم ایڈیلٹی والوچی ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ ہم نے صرف اپنی آزادی حاصل نہیں کرنی۔ ہم نے اس قابل بھی بننا ہے۔ کہ ہم اس کی مخالفت بھی کر سکیں اور اسلامی تصورات اور اصولات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔

۲۷ نومبر ۱۹۴۷ء کو ایڈیٹر ڈس کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کے الگ الگ نظریہ زندگی کی وضاحت فرمائی بلکہ دین اور مذہب کے تفرق کو بھی نمایاں کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا۔ ہم دونوں قوموں میں صرف مذہب کا فرق نہیں۔ ہمارا کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک منابط حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری راہ نمائی کرتا ہے۔ ہم اس منابط کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

آل انڈیا مسلم لیگ کے ۱۹۴۷ء کے تاریخی اجلاس لاہور میں جہاں پاکستان کی قرارداد منظور ہوتی تھی، تقریر کرتے ہوئے قائد اعظمؒ نے کہا۔

میرے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آخر ہم سے ہندو بھائی، اسلام اور ہندو مت کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ اور اس بنا پر متحدہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یا د رکھئے ہندو اور مسلمان، مذہب کے

ہر معاملے میں جداگانہ فلسفے رکھتے ہیں۔ دونوں کی معاشرت ایک دوسرے سے مختلف ہے یہ دو الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں متضاد تصورات پر ہیں۔ دو ایسی قوموں کو ایک نظام سلطنت میں یکجا کر دینا باہمی منافقت کو بڑھائے گا اور بالآخر اس نظام کو پاش پاش کر دے گا۔ جو اس ملک کی حکومت کے لئے دفع کیا جائے گا۔

ان تصریحات کے ساتھ لاہور کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دس کروڑ مسلمانوں نے اسے اپنے ملی نصب العین اور تقاضائے دین و ایمان کی حیثیت سے نہ صرف قبول کر لیا بلکہ اس کے لئے آخری خندق تک لڑنے کے لئے کارزار سیاست میں نکل آئے۔

اس قرارداد کو قومی نصب العین کی صورت اختیار کئے ابھی ڈیڑھ سال نہیں گزرے تھے کہ اگست ۱۹۷۰ء میں قائد اعظم حیدر آباد شریف لے گئے اور وہاں عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران طلباء نے قائد اعظم سے بڑے اہم اور بنیادی سوالات کئے جن کے جوابات قائد اعظم نے ایسے متین، دو ٹوک اور ٹھہرے ہوئے انداز میں دیئے کہ مملکت پاکستان کے حصول کا منشاء و مقصود پوری طرح واضح ہو کر سامنے آگیا۔ اور مینٹ پرپس کے نمائندہ نے اس ملاقات کی جو رپورٹ مرتب کی اس کے ضروری حصے سوالات و جوابات کی صورت میں درج ذیل ہیں۔

سوال :- مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں؟

جواب :- جبیں انگریزی زبان میں مذہب (RELIGION) کا لفظ سنا ہوں تو اس زبان اور ثقافت کے مطابق لا محالہ میرا ذہن، ذرا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم اور تصور نہیں۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا۔ نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے۔ البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلام کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی۔ سیاسی ہو یا معاشی۔ غرضیکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطہ سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور ضابطہ عمل نہ صرف مسلمانوں کے لئے بہترین ہیں، بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لئے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے۔

سرائی مملکت

قائد اعظم کا اپنے متعلق اعتراضات و اعلان یہ تھا کہ "میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا۔ نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے۔" لیکن اسلامی نظام کی اصل و بنیاد کے متعلق جو کچھ انہوں نے سمجھا اور کہا ہے، ذرا غور کیجئے کہ دینیات میں مہارت کے کتنے مدعی ہیں جو اسلام کے متعلق اس گہرائی تک پہنچ پاتے ہیں؟

متر خدا کہ زاہد و عابد بکس نہ گفت
در حیرتم کہ در دکشاں از کجا شنید!

سوال :- اس سلسلے میں اشتراک حکومت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

اشتراکیت

جواب :- "اشتراکیت۔ بالشویت یا اسیستم کے دیگر سیاسی اور معاشی مسالک 'حقیقت اسلام اور اس کے نظام سیاست کی غیر مکمل اور بھونڈی سی نقلیں ہیں۔ ان میں اسلامی نظام کے اجزاء کا سارے ربط و تناسب نہیں پایا جاتا۔"

کتنی بڑی حقیقت ہے جسے چند الفاظ میں سمجھا کر رکھ دیا گیا ہے۔ روس کی کمیونزم ہو یا مغرب کی ڈیموکریسی۔ یہ سب اسلامی نظام کے مختلف اجزاء کی بھونڈی سی نقلیں ہیں جب تک ان میں علامہ اقبال کے الفاظ میں 'خدا' شامل نہ کر دیا جائے یہ (یعنی انسان) کے لئے کبھی ایسے نفع بخش نتائج پیدا نہیں کر سکتے جو اسلامی نظام کا خاصہ ہیں۔ اب اس کے بعد وہ تیسرا سوال اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے جو پہلے سے نزدیک اس موضوع پر جرحب آ کر ہے۔

فوت سے نیچے۔

سوال :- اسلامی حکومت کے تصور کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟

جواب :- اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت

اور وفا کیٹی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا مطلق ذریعہ دستور آن مجید کے احکام

اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصولاً کسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہ پارلیمنٹ کی۔ نہ کسی اور

شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت

میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں اسلئے

حکومت، دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے اور حکمرانی کے لئے آپ

کو وصالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔

آپ اس جواب کے ایک ایک فقرہ پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ اس حقیقت کو کس قدر غیر مبہم، غمخیز لیکن جامع الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی مملکت 'اسلامی کس طرح بنتی ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم لا الہ الا اللہ ہے جس کے معنی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں جس کی اطاعت اختیار کی جائے۔ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰہِ ہاں کے سوا کسی اور کا فیہ ملہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کسی اور کو اس کا حق ہی حاصل نہیں کہ کسی سے اپنا فیصلہ اور حکم منوائے۔

لیکن خدا تو ایک آن دیکھی، مطلق ذات کا نام ہے۔ اس کی اطاعت کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیسے معلوم کیا جائیگا کہ فلاں معاملہ میں اس کا حکم اور فیصلہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تعمیل کا مطلق ذریعہ قرآن مجید کے احکام

اور اصول میں؟ اسی لئے اس کا ارشاد ہے کہ اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ۔ (۲) جو کچھ تمہاری طرف خدا نے نازل کیلئے اس کا اتباع کرو۔ اس کے سوا کسی اور سرپرست کا اتباع مت کرو۔ بالفاظ دیگر: اسلامی حکومت قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے؛ اسی کے احکام ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ یہی چیز کفر اور ایمان کا خط امتیاز قرار پاتی ہے۔ وَمَنْ لَّمْ يَخُضْ بِمَا اُنْزِلَ اَللّٰهُ تَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُ ذُنَّ۔ (۳) جو خدا کی کتاب کے مطابق نصیصے نہیں کرتا۔ تو یہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔

(۱)

کامنظم کی اس دو ٹوک وضاحت سے مملکت پاکستان کا بنیادی دستور ابھر کر سامنے آ جاتا ہے اور اس کی کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ان کے نزدیک مملکت پاکستان کے آئین و قوانین کی اساس قرآن کریم کے احکام اور کئی نہیں تھی۔ قرآن کریم کی عظمت اور جامعیت ان کے دل و دماغ پر کس حد تک اثر انداز تھی اس کا اندازہ ان کے اکثر بیانات سے سامنے آئے گا۔ چنانچہ ۱۹۵۶ء میں عید کی تقریب سعید پر قوم کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے فرمایا:

اس حقیقت سے ہر مسلمان باخبر ہے کہ قرآن کے قوانین صرف مذہبی اور

قرآن کی جامعیت

اخلاقی حدود تک محدود نہیں۔ گنتی نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ”بھر اطلاق تک سے لے کر گنتی تک“ ہر جگہ قرآن کو مضابطہ حیات کے طور پر مانا جاتا ہے جس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے لئے بول اور فوجداری قوانین کا مضابطہ ہے جس کے قوانین ذریعہ انسان کے تمام اعمال و احوال کو محیط ہیں اور وہ قوانین مشائے خداوندی کے مظہر ہیں؟

اس حقیقت سے سوائے جہلاء کے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن ”مسلمانوں کا مضابطہ اخلاق“ ہے، جو مذہب، معاشرت، تجارت، عدالت، فوج، ببول اور فوجداری کے تمام قوانین کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ مذہبی رسوم ہوں یا روزمرہ کی زندگی کے عام معاملات، روح کی حاجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا۔ اجتماعی واجبات کا مسئلہ ہو یا انفرادی حقوق کا۔ ان تمام معاملات کے لئے اس مضابطہ میں قوانین موجود ہیں۔ اسی لئے نبی اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کو قرآن کا نسخہ اپنے پاس رکھنا چاہیئے اور اس طرح اپنا مذہبی پیشوا آپ بن جانا چاہیئے۔

یہی قرآن کریم کی عظمت اور جامعیت، جس پر تمام اعظم کا ایمان تھا۔

یہ بظاہر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان کا اگ پارٹیاں بھی تھیں۔ ان میں نسلی اور صوبائی تعصب بھی موجود تھا۔ خود پاکستان کو جن دو بڑے بڑے خطوں پر مشتمل ہونا تھا، یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان۔ ان میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ ساقی اور نسلی نقطہ نگاہ سے بھی ان دونوں خطوں کے رہنے والوں میں کوئی وجہ اشتراک نہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ ان تمام وجود اختلاف کے باوجود مسلمانوں کی وجہ جامعیت | وہ کون سی قدر مشترک تھی جو ان باہم دگر متضاد عناصر کو ایک نقطہ پر جمع کر سکتی تھی؟ اس کا جواب قائد اعظم کے الفاظ میں سنئے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس (مشترکہ برائے کلچر) میں پہلے خود ہی یہ سوال اٹھایا کہ

وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جبراً واحد کی طرح ہیں۔ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے۔ وہ کون سا سنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔

اس کے بعد خود ہی اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ

وہ بند من، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ سنگر، خدا کی کتاب عظیم، قرآن کریم ہے۔ یقیناً محکم ہے کہ جو جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی چلے گی۔

ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت۔

(۱)

مطالبہ پاکستان کے منشاء و مقصود کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم حصول پاکستان کے بعد | نے حصول پاکستان تک مختلف مواقع پر جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے چند گوشے آپ کے سامنے آگئے۔ اب حصول پاکستان کے بعد کا معاملہ ہمارے سامنے آئے۔ وہ لوگ جو حصول پاکستان کے مقاصد کو حوام کا نٹا ہوں سے ادھیل کرنے کے درپے ہیں، یہ کہتے منافی دیں گے کہ حصول پاکستان سے قبل بے شک قائد اعظم نے یہی کچھ کہا تھا لیکن اس کے حصول کے بعد انہوں نے اپنے خیالات میں تبدیلی کر لی تھی۔ ہمارے نزدیک یہ نہ صرف قائد اعظم کی مطلب کردار پر گستاخانہ الزام ہے بلکہ واقعات و حقائق کے سراسر منافی بھی حصول پاکستان کے بعد بھی قائد اعظم کے موقف میں ذرا بھر تبدیلی نہیں آئی۔ چنانچہ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے کراچی کے خاق وینا ہل میں انسران حکومت سے خطاب کرتے ہوئے

پاکستان کا قیام جس کے لئے ہم گزشتہ دس سال سے مسلسل کوشش کر رہے تھے، اب خدا کے فضل سے ایک حقیقت ثابت بن کر سامنے آچکا ہے۔ لیکن ہمارے لئے اس آزاد مملکت کا قیام مقصود بالذات نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں اور جس میں ہم اپنی روشنی اور ثقافت کے مطابق نشوونما پاسکیں اور جہاں اسلام کے عدل عمرانی کے اصول آزادانہ طور پر رعبہ عمل لائے جاسکیں۔

پاکستان کا آئین [حصہ ۱] پاکستان کے بعد سب سے اہم مسئلہ آئین مملکت کی ترتیب و تدوین کا تھا۔ اسلام کے نام پر ایک نئی مملکت نقشہ عالم میں اپنا مقام پیدا کر چکی تھی اور ایک دنیا کی نگاہیں یہ دیکھنے کے لئے بے تاب تھیں کہ اس مملکت میں کس قسم کا آئین مشکل ہوتا ہے۔ مشرقی و مغرب کے کروڑوں انسان گوش برا آواز تھے کہ اس سلسلے میں کارفرمایان مملکت کی طرف سے کوئی واضح اور دو ٹوٹا اعلان سن سکیں۔ خود قائد اعظمؒ نے بھی اس کی ضرورت محسوس کی اور فروری ۱۹۵۷ء میں اہل امریکہ کے نام ایک پیغام براؤٹ کاسٹ کرتے ہوئے فرمایا۔

پاکستان کانسٹی ٹیوٹ آف جیولٹ نے بھی پاکستان کا آئین مرتب کرنے میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیسی ہوگی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ بردار، جمہوری انداز کا آئین ہوگا۔ اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ تیرہ سو سال پہلے جو سکتے تھے۔ اسلام نے ہمیں وحدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل اور دیانت کی تعلیم دی ہے۔ آئین پاکستان کے مرتب کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اور سرائف ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کا ہم پورا پورا احساس رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، بہر حال یہ امر مسلمہ ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تنہا کریس کا رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ (برہمن خویش) "خدا کی مشن" کو پورا کریں۔

مذہبی پیشوائیت کی طرف سے مخالفت کیوں؟ [قائد اعظمؒ کا یہ اعلان مذہبی پیشوائیت کے لئے پیام موت سے کم نہیں تھا۔ پاکستان کے قیام سے یہ حضرات اس خوش فہمی اور خود فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جب یہاں اسلامی نظام قائم ہوگا تو شرعی احکام و قوانین

اور فیصلوں کے لئے متاثر مطلق بہر حال وہی قرار پائے گی۔ لیکن قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ ستر آئی نظم کسی ایسے گروہ کی اجارہ داری تسلیم نہیں کرتا۔ یہیں سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ ہماری مذہبی پیشوا تحریک پاکستان کی مخالفت میں کیوں اغیار کے آکر کاربن کر گئے بڑے بڑے اور ان کی مخالفت کا یہ سلسلہ دراز آج تک کیوں نئے نئے فتنے بکھیرتا چلا آ رہا ہے۔ تیس سال سے یہاں اسلامی نظام کے نقاب میں جو کچھ کہا اور کیا جا رہا ہے وہ اس کے سوا کیا ہے کہ یہاں وہ تھخیا کر سی قائم جو جس میں امتداد اعلیٰ مذہبی پیشوائیت کے ماتحت ہیں ہو رہے ہیں جس میں انسانیت کا بڑی طرح کلا گھٹل ہے۔ ان حضرات نے مذہب کے نام پر جو انتشار پیدا کر رکھا ہے، اگر ملت کو اس سے نجات مل جاتی تو اس کا سفینہ حیات کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ انہی کے پیدا کردہ انتشار کا نتیجہ ہے کہ قوم حصول پاکستان کے مقاصد سے دور مٹتی چلی گئی اور اس کے لئے یہ سبھناک مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا؟ اور قوم کے اسی انتشار و ہمی سے قائد اٹھا کر ہمارے بزرگ لیڈر، بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں کہ مطالبہ پاکستان کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ ہم 'اوپر تلے' ہیں کہ عماران پاکستان، علامہ اقبال، اور قائد اعظم نے کس طرح اس حقیقت کی وضاحت کر دی تھی کہ ایک جدا گانہ مملکت کے مطالبہ سے ہمارا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے اس مقصد کو اس قدر وضاحت سے بیان کیا اور اس طرح بامراد و تکرار دہرایا تھا کہ ہندوستان کا ہندو ملک بھی اس سے بخوبی آشنا ہو گیا تھا۔ مثلاً نجم زمر طلوع کو لدھیانہ میں، اکھنڈ بھارت کا نفرس کے مدارق خطاب میں شہباز کاٹگری رہنما سٹر مٹھی نے کہا تھا کہ

تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لئے ایسے (HOME LANDS) بنائیں جہاں زندگی اور طرز حکومت قرائنی اصولوں کے ڈھلچنے میں داخل سکیں اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ (ٹریبون - ۱۱/۸)

جب ان حضرات کے سامنے یہ حقائق پیش کئے جاتے ہیں تو ان سے اس کے جواب میں اور تو کچھ بن نہیں پڑتا وہ کمال جرأت و بیباکی سے کہہ دیتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ

پاکستان کی تشکیل کا اصل مقصد تو سیاسی اور معاشی امتداد حاصل کرنا تھا۔ لیکن اس مطالبہ کو عوام کے سامنے جزیاتی اور مذہبی سوال

نہا کہ مشن، کہ اگر ایک اور سے عوام کو نہ سکے

یہ تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ اقبالؒ اور جناحؒ کے عطا کردہ پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی "پاکستانی" ان جلیل القدر شخصیتوں پر ایسا الزام عاید کر سکیگا جس کی جرأت غیروں کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس الزام کی زد سب سے زیادہ قائد اعظمؒ پر پڑتی ہے کہ انہوں نے سیاسی اور معاشی اقتدار کے حصول کے لئے مطالبہ پاکستان کو جذباتی اور مذہبی نقاب پہنایا اور اصل غرض وقایت سب کی نگاہوں سے اوچل رکھی؟ سنئے کہ جناحؒ کے بارے میں غیروں کا رائے کیا تھی۔ مشہور کتاب (VERDICT ON INDIA) کے مصنف بیورنی ٹھکس نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا۔

میں نے بیس سال پہلے پاکستان کی حمایت میں قلم اٹھایا اور ایک دنیا میری مخالف ہو گئی۔ لیکن میں نے پاکستان کی حمایت میں جو کچھ لکھا تھا اس کی صداقت پر مجھے اس لئے یقین تھا کہ میں مسٹر جناح کو جانتا تھا اور اگر پاکستان کی نئی نسل کے دل میں پاکستان کی محبت کم ہو رہی ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ جناح سے واقف نہیں۔

یہ ہے جناح کی عظمت کردار کی شہادت غیروں کی بارگاہ سے۔

ہماری قومی زندگی کا المیہ اب یہی نہیں رہا کہ نئی نسل جناح سے واقف نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر دلہوز حادثہ یہ ہے کہ انہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ساری عمر منافقت سے کام لیتا رہا اور سیاسی و معاشی اقتدار کے لئے عوام کے مذہبی جذبات سے کھیلتا رہا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون! لیکن نئی نسل کو جناح کی شخصیت سے اس قدر بے خبر رکھنے کا ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے نئی نسل کو تاریخ کی عظیم حقیقت سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ اس مملکت کا حصول جناح کی درخشندہ سیرت و کردار کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ اس کی سیرت و کردار کی بلندی تھی جو انگریز اور ہندو کی منظم قوتوں کو شکست پر شکست دیتی چلی گئی۔

اقبالؒ نے "قرآن کریم کے گہرے مطالعہ سے اس حقیقت کو پایا کہ اسلام کبھی ایک زندہ دین (نظام حیات) نہیں بن سکتا جب تک اسے عمل میں لانے کے لئے ایک آزاد مملکت نہ ہو۔ قائد اعظمؒ نے اس حقیقت کو اقبالؒ سے سمجھا دیا انہیں اس کا ایسا پختہ یقین ہو گیا کہ اس نظریے نے ان کے نزدیک ایمان کی حیثیت اختیار کر لی۔ جناحؒ کے گیر مکتب کا یہ تابندہ پہلو "دوست دشمن ہر ایک کے سامنے تھا کہ وہ اپنی گفتار و کردار میں منافقت نہیں برتتے تھے وہ جب تک شیخنلزم کے قائل رہے کھلے بندوں کا محرم کے ساتھ ہے۔ جب ان پر اس نظریہ کا ابطال واضح ہو گیا تو وہ (کاٹگریس میں اتنی بلند پوزیشن کے باوجود) سب کچھ چھوڑ چھاڑا الگ ہو گئے۔ اور جب ان کے سامنے اسلام کا یہ تصور آیا تو وہ اسی قلندرانہ انداز میں، لگی لپٹی رکھے بغیر مطالبہ پاکستان کے داعی بن گئے۔ لہذا مطالبہ

پاکستان کی بنیاد۔

۱۱) نہ ہندو کی تنگ نظری تھی اور نہ ہی انگریز کی کوئی حکمت عملی۔
۱۲) نہ اس سے مقصد محض معاشی اور سیاسی اقتدار حاصل کرنا تھا، اگرچہ ظاہر ہے کہ جب اپنی آزاد مملکت وجود میں آئے گی تو اس میں سیاسی اور معاشی اقتدار لازماً حاصل ہو جائیگا۔ لیکن کسی اسکیم میں اس قسم کے مفادات کا متبع حصول اور بات ہے، اور ان کا اساس و بنیاد ہونا اور بات۔

۱۳) مطالبہ پاکستان کی اساس و بنیاد یہ حقیقت تھی کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے جب تک ہماری اپنی آزاد مملکت نہ ہو۔ اسلام سے مراد اختیار سی نہیں جس میں امور مملکت کو اسلامی یا غیر اسلامی قرار دینے کا آخری اختیار مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اسی اشاعت میں چند صفحات آگے چل کر بتائیں گے۔ اسلامی مملکت میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ اس میں امت، شرابی اصولوں کی غیر متبدل چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے قوانین و ضوابط خود مرتب کرتی ہے۔ اسی کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ اسی کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ اسی سے شران کا حاشی نظام مرتب ہوگا۔ اور (قائد اعظمؒ کے الفاظ میں) شران کے یہی غیر متبدل اصول، ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کریں گے۔

جب تک اہل پاکستان شران کریم کو اپنی سیاست کی اساس قرار نہیں دیتے، نہ ملک میں پیدا شدہ موجد انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ نہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایسا آئین وضع ہو سکتا ہے جسے اسلامی کہا جاسکے۔ اور نہ ہی ایسے قوانین مرتب ہو سکتے ہیں جن کا اطلاق تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر کیا جاسکے۔ اور نہ ہی وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے جس کے لئے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ یہی ہم اگست کا پیغام ہے۔

باقی ہے ہمارے یہ خزاں رسیدہ بزرگ، جو اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ذریعے مطالبہ پاکستان کی اصل و غایت کے متعلق بھانت بھانت کی بولیاں بولتے رہتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ہم عرض کر سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت اب آثار قدسیہ کی سی ہے، جن کی خاموشی میں ان کے وقار کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ خاموشی سے زندگی کے باقی دن پورے کر لیں۔ اور اس قسم کی غلط بیانیوں سے نہ قوم کو بھکائیں اور نہ ہم اپنی ماقبت خراب کریں۔ مطالبہ پاکستان کا غرض و غایت ان کے بیانات کی رین منت نہیں۔ اس کی وضاحت کے لئے پاکستان میں کافی سرمایہ موجود ہے (اگرچہ ہماری بدستھی ہے کہ ہم نے اس سے چنداں فائدہ نہیں اٹھایا)۔ باقی رہا مروج اسلام، سو اسے اس مقصد کے لئے کسی گوشے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

اس کے اُس زمانے کے فائل اس حقیقت کی زندہ شہادت ہیں، اور قوم نے جب بھی تحریک پاکستان کی صبح اور قابل اعتماد تاریخ مرتب کرنے کی ضرورت محسوس کی اس شہادت کو سب سے نمایاں مقام حاصل ہوگا۔

پاکستان آمدت سائن کا رشتہ، ارتباط لفظ و معنی، اختلاط جسم و جان کا سلسلہ۔ اس سے قرآن کو جدا کر دیے کا مطلب یوں سمجھئے جیسے سورج سے روشنی اور حرارت کو الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ بے جان پتھروں، بے برگ و گیاہ صحراؤں اور بھیاں تک غاروں کا نگاہ فریبہ چاند بن کر رہ جاتے گا۔ انسانیت کے لئے زندگی اور روشنی کا سرچشمہ نہیں بن سکتا۔

(۷)

خانہ برانداز چمن

مَيُخْرِجُونَ بَنِي تِهْمَزٍ بِأَيِّدِيهِمْ . (۵۹)

وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں۔

آنے والا تو رن جب مملکت خدا داد پاکستان کی بربادی کی عبرت انگیز دو خوبیاں داستان رقم کر گیا تو اس میں شیخ حبیب الرحمن کا نام سرفہرست دکھائی دے گا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ متباہ پاکستان سے تمہیں ہندو کی غلامی سے آزادی مل جائے گی۔ یہ بات قابل فہم تھی۔ لیکن شیخ صاحب نے خود پاکستان کے ایک حصہ (مشرقی بنگال) میں بسنے والے مسلمانوں کے دل میں یہ زہر بھرا شروع کیا کہ تمہیں غیر بنگالی مسلمان کھاتے ہیں۔ میں تمہیں ان کی غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ خود ایک مملکت میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف، تعصب، نفرت اور عداوت کی یہ آگ اس طرح سلگائی گئی کہ رفتہ رفتہ وہ شعلہ جوالہ بن گئی اصابا ہی۔ نفرت کو اس شدت تک لے جا کر، شیخ صاحب نے اپنے چھ نکات پیش کر دیئے جس کا اعلیٰ مفہوم یہ ہے کہ پاکستان کے مشرقی حصہ کو ایک جدا گانہ آزاد مملکت بنا دیا جائے۔

ادھر یہ آگ بھڑکائی گئی اور ادھر یہ تحریک چلائی گئی کہ مغربی پاکستان کی وحدت کو توڑ کر اس خطہ کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس تحریک کی ذمہ داری بھی شیخ صاحب کے سر پر عاید ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مغربی پاکستان کے جن لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ اٹھایا گیا تھا وہ چل رہے تھے شیخ صاحب کے نقش قدم پر ہی۔ شیخ صاحب کی ایکم تو آنے والے آئین کی منتظر ہے، لیکن وحدت پاکستان کو کالعدم قرار دینے کا ایکم پہلے ہی بروئے کار آ چکی ہے۔ اس وحدت کے ٹوٹنے کے بعد، شیخ صاحب ادھر تشریف لائے ہیں اور ان صوبوں کے کان میں یہ سحر جھونک رہے ہیں کہ جس قسم کی خود مختاری بنگال کو حاصل ہوگی اسی قسم کی آزادی

ہم نہیں بھی دلائیں گے۔ اس اسکیم کا عمل مفہوم یہ ہو گا کہ یہاں ایک کے بجائے پانچ خود مختار ریاستیں وجود میں آ جائیں گی، اور جسے مملکت پاکستان کہا جاتا ہے اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مملکت نامی ایک مضبوط مرکز کا ہونا ہے۔ جب مرکز کی حیثیت اسی رہ جائے جیسے خط پز رسٹا ۱۹۷۱ء لکھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی مملکت کا عدم وجود برابر ہوتا ہے جس روز بد کو یہ اسکیم (حاکم بد میں) عمل میں آئے گی، ہندوؤں کے ہاں مٹی کے چراغ جلیں گے۔ اور دیگر حاکم جن کی آنکھوں میں پاکستان کانٹنے کی طرح ٹھٹھکتا ہے، مسرت کے شاد دیا نے بجائیے گئے۔ آسمان کی آنکھ نے، امت مرحومہ کی تباہی اور بربادی کے بڑے بڑے جگر پش اور عالم الیگز مناظر دیکھے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس سانحہ ہوش رہا سے بڑا حادثہ فاجہ اس نے کبھی نہیں دیکھا ہو گا۔ وہ مملکت جسے اس قدر حسین نمناؤں، اور مقدس آندوں کی آماجگاہ بننے کے لئے حاصل کیا گیا تھا، وہ ربیع صدی سے بھی پہلے یوں خواب پریشاں بننے رہ جائے ایسے قیامت خیز حادثہ کی مثال ہماری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔

یہ پی شیخ حبیب الرحمن صاحب۔ اور اس ساتھ دل قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ ان کے جلوس نکالتی ہے اور ان کے اعزاز میں استقبال دیتی ہے لیکن اس میں قوم کا کیا قصور؟ اس قوم کے "لیڈروں" نے اس میں اتنا سیاسی شعور بیدار ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ سمجھ سکے کہ فلاں تحریک کا مقصد کیا ہے اور فلاں اسکیم کا مال کیا؟ اس وقت کرنے کا کام یہ تھا کہ یہ حضرات قوم کو اس اسکیم کے مضمرات سے آگاہ کرتے اور انہیں بتاتے کہ اس سے کس طرح پاکستان کا نام و نشان تک صفحہ تاریخ سے حرف مکرر کی طرح مٹ جائیگا۔ لیکن ان لیڈروں کو اس سے کیا عرض۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد ہے۔ اور وہ یہ کہ آنے والے الیکشن میں انہیں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل ہو جائیں تاکہ اقتدار کی کرسیاں ان کے ہاتھ میں آجائیں پاکستان ہلے بھاڑ میں اور قوم چڑے چلے میں!

کسی کو رنگے مطلب کسی کو خوشبو سے

گلوں کے چاک گریباں کی بات کون کرے؟

لیکن ان حضرات کی کوتاہ نگہی اور ہوس اقتدار کی فریب انگیزی انہیں اتنی سی بات سمجھنے کی بھی فرصت نہیں دیتی کہ جب پاکستان کا خطہ زمین ہی نہیں ہے گا تو ہمارے اقتدار کی کرسیاں بچیں گی کہاں؟ سچ ہے جس قوم کی تباہی کے دن قریب ہوں اس کے اباب دانش کی عقلوں کے چراغ نکل ہو جاتے

ہیں اور انہیں اٹھتے ہوئے سیلاب بھی دکھائی نہیں دیتے! (یا تعجب!!) (حرمہ جولائی ۱۹۶۱ء)

(اس وقت ہم اس موضوع پر اس سے زیادہ کچھ لکنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ون یونٹ کی تیغ اور

حبیب الرحمن صاحب کی اسکیم کے سلسلہ میں ہم تفصیل سے آئیں پاکستان کے سلسلہ میں لکھیں گے۔)

کفر و اسلام کی جنگ

سترانِ کریم نے، معیانِ خدا پرستی کے ایک گروہ کے متعلق کہا ہے کہ **وَ اتَّخَذَ قَوْمٌ مِّنْهُ مَذَہِبًا مَّا يَتَّبِعُونَ**۔ تم نے خدا کو ایک طرف بطور ظہری رکھ چھوڑا ہے جو اپنے قافلے میں احتیاطاً ایک آدھا اونٹ خالتو رکھ لیتے تھے کہ خدا ضرورت اس سے کام لے لیا جائے۔ اسے وہ ظہری کہتے تھے۔ آجکل کی اصطلاح میں اسے (EXTRA) کہیں گے۔ جیسے کھیل کی ٹیم میں، یا فلموں میں اسٹارز رکھے جلتے ہیں۔ وہ خدا پرستی کے ان مدعیوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ خدا سے ویسے تو کوئی واسطہ نہیں رکھتے لیکن احتیاطاً اسے ساتھ رکھ چھوڑتے ہیں کہ جب اور حربے فیل ہو جائیں تو اس سے کام لے لیا جائے۔ مذہب پرست طبقہ کے نزدیک خدا کا یہی مقام ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ ذرائع ناکام ہو رہے ہیں تو پھر خدا کا نام سامنے لے آتے ہیں۔ آجکل ہمارے ہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت مختلف پارٹیوں کی قوتیں، الیکشن جیتنے کے لئے صرف ہو رہی ہیں۔ اس کے لئے ہر پارٹی اپنی اپنی بساط کے مطابق مختلف ذرائع استعمال کر رہی ہے۔ لیکن مذہب کے اجارہ داروں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جہاں اپنا پلڑا ہلکا دیکھتے ہیں اور فریقِ مخالف کا بھاری فوٹا پکاراٹھتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، ہم اسلام کی خاطر معروف و نہ پکار میں اور فریقِ مخالف کفر کے راستے پر گامزن ہے۔ یوں یہ لوگ اسلام کو بطور ظہری استعمال کر رہے ہیں۔

یاد رکھتے۔ یہاں کفر اور اسلام کی کوئی جنگ نہیں۔ یہاں اسلام ہے ہی نہیں تو اس کی کفر کے ساتھ جنگ کیا ہوگی؟ یہاں۔ مسلمان بستے ہیں اور کسی پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں اور دوسرے کافر، بعض دھاندلی ہے۔ ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں اور بُرے بھی اور اچھے اور بُرے مختلف پارٹیوں کے اندر بھی ہیں اور ان سے باہر بھی۔ لہذا کسی پارٹی کا یہ دعویٰ بھی ادا ہے باطل ہے کہ ملک کے تمام اچھے لوگ ہم نے چن لئے ہیں اور بُرے دوسروں کے جھرمٹ میں آگئے ہیں۔ اگر پرکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے دعویٰ کرنے والوں کے ہاں بُرے لوگوں کی تعداد دوسروں کے مقابل میں کچھ زیادہ ہی نکلے۔

جہاں تک نماز، روزے کا تعلق ہے سو اس باب میں حضرت عمرؓ کا وہ قول کہ یاد نہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم کسی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے کسی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم نے کسی اس سے لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ اس پر بھی اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے ڈانٹ کر کہا کہ پھر تم نے اسے مسجد میں سر اٹھاتے سر جھکاتے دیکھا ہوگا۔ تم یہ کہو کہ وہ بڑا نمازی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ بڑا نیک

اور شریف ہے۔

اب رہا یہ دعویٰ کہ ہم یہاں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری پارٹیاں کفر کا نظام — سو یہ بھی ایک طرف پندارِ نفس اور دوسری طرف تہمتِ تراشی ہے۔ ملک کی کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ وہ اسلامی نظام نہیں چاہتی، کفر کا نظام لانا چاہتی ہے۔ نہ ہی ان میں سے کسی پارٹی کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ اس کا اسلام پر ایمان نہیں۔ اس سلسلہ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ یہ درحقیقت کفر کا نظام لانا چاہتے ہیں لیکن زمانہ سے ایسا کہتے نہیں۔ سو یہ پہلے سے بھی شدید تر زیادتی ہے۔ آپ نے کیا ان کا سینہ چیر کر نفاق و اخلاص کی پرکھ کر لی ہے؟ اور اگر سوال تمہارے قیاس کا ہے، تو یہی کچھ فریقِ مخالف آپ کے متعلق کہہ سکتا ہے۔

لہذا، آپ ان لوگوں کے فریب میں نہ آئیے جو کہتے ہیں کہ یہاں کفر اور اسلام کی جنگ برپا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی مختلف پارٹیوں میں الیکشن کے لئے رتہ کشی ہو رہی ہے جس کا کفر اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ”خدا“ ان میں سے کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ جہاں تک ”سوشلزم“ کے خلاف مواد کا تعلق ہے سو (جیسا کہ ہم متعدد بار وضاحت سے لکھ چکے ہیں) سوشلزم کچھ اس اصطلاح کو اختیار کرنے میں اجتہادی غلطی کر چکے ہیں اور اب اپنی بات کی پیروی میں اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان میں سے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ہم اسلام کو تیاگ کر کٹاکٹا میں وہ ملحدانہ فلسفہ زندگی رائج کرنا چاہتے ہیں جسے ملحد اور لینن نے وضع اور اختیار کیا تھا۔ اس کے برعکس یہ حضرات بار بار اسلام پر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں شورہ دیا تھا کہ وہ اس امر کا اعلان کر دیں کہ سوشلزم سے ہماری مراد وہ فلسفہ میات نہیں جو اسلام کی ضد ہے۔ اس سے ہمارا مقصد صرف وہ معاشی نظام ہے جسے سوشلزم کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جو مشران کے معاشی نظام سے ملتا جلتا ہے۔ اگر یہ حضرات ایسا اعلان کر دیتے تو فریقِ مخالف کو ان کے خلاف اس قدر غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع نہ ملتا۔ بایں ہمہ جب یہ لوگ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ اسلام پر ہمارا ایمان ہے تو کسی کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ ان کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر دے۔ جہاں تک سوشلزم کے معاشی نظام کا تعلق ہے اسے تو جماعتِ اسلامی بھی اپنے منشور میں اختیار کر چکی ہے اس فرق کے ساتھ کہ سوشلزم کے حامی کھلے بندوں ایسا کہتے ہیں اور یہ حضرات حسبِ معمول اپنی حکومتِ محلی کی ادھی میں — چوں نا ہوسے کہ بہ بزمِ شراب می آید!

باقی رہنمائی، سو اگر آج امریکہ کی چین کے ساتھ صلح ہو جائے تو سوشلزم کا کفر اسلام سے جمل جائے گا۔

ان خدا پرستوں کے کفر اور اسلام کے متعلق غالب بہت پہلے کہہ گیا ہے کہ

چاک مت کر جیب بے ایام مغل

کچھ اُدھر کا بھی اشارہ چاہیے

بیس سال پہلے کی بات

جشن آزادی

تشکیل پاکستان کے بعد چند سالوں تک ہم ہر سال ۱۴ اگست کے جشن آزادی کی تقریب پر قوم کے سامنے ایک آئینہ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ اس میں دیکھ سکے کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کیا ہے اور آج ہماری حالت کیا ہے۔ ۱۹۷۰ء کے پہلے جشن آزادی کی تقریب پر ہم نے جو محاسبہ خوش پیش کیا تھا، اسے ہم دو سال پہلے انہی صفحات پر دوبارہ سامنے لا چکے ہیں۔ اشاعت حاضر میں ہم ۱۹۷۱ء اور ۱۹۷۲ء کے جشنوں کی تقاریب پر پیش کردہ محاسبہ کو دہراتے ہیں۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج سے بیس سال پہلے ہماری حالت کیا تھی اور آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اگر صورت یہ ہے کہ اس بیس سال کے عرصہ میں ہم پہلے سے بھی زیادہ گہری پستیوں میں گر چکے ہیں، تو اس سے ہم اپنے مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اس کے دل سے پوچھئے، اس کے جگر سے پوچھئے

آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو !

۱۹۷۱ء میں 'عید الفطر اور یوم آزادی کے جشن یکے بعد دیگرے منائے گئے تھے اس لئے اس سال ہمارا پیغام بھی بھرا تھا۔ آپ ان پیغامات کو پڑھیے، اور پھر اس آئینہ میں اپنی آج کی شکل دیکھیے۔ شاید کہ خود را باز آفرینی !

(۱)

”زیر نظر پرچہ جب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ ایک جشن منانے سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور دوسرا جشن منانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ ایک ”دینی جشن“، ایک ”دنیاوی جشن“۔ ایک عید الفطر کا جشن اور دوسرا ۱۴ اگست کو جشن آزادی۔ طرب نشاط کے موقع اور جشن و مسرت کی تقاریب پر آلام و مصائب کے تذکرے اور دکھ اور مدد کی داستانیں مزدوں نہیں سمجھی جائیں گی۔ لیکن

دل کاخوں آنکھوں میں کھینچ آئے تو کیا اس کا ملاح

نالہ روکا کھٹا کہ یہ پردہ چھ راز نہ ہو

وہ آنسو جو آنکھ کے آگینے سے بے اختیار چھلک پڑے اسے خوننا بہ دل کی طرٹ واپس لوٹا دنیا کس کے بس کی بات ہے۔ جب سینہ، ہجوم مصائب اور انبوہ آلام سے تمام داغ داغ ہو رہا ہو تو اس ناسور کو رسنے سے کون روک سکتا ہے۔ جشن و مسرت کے اس ستم کے ہنگامے تو بری ریاضت اشعر میں سوئے ہوئے المیہ فحاشات کے حلقے اٹھے مضرب بن جاتے ہیں اور جب کیفیت یہ ہو کہ

نفیہ بیتاب ہوں تاروں سے نکلنے کے لئے۔

تو پھر ہمارے یہ دکھ بھرے گیت آپ کی طرٹ نشا ط کی مغللوں کو سوگواری بنادیں تو ہم معذور ہیں۔

دل ہی تو ہے نہ سنگِ دفعت در سے بھر نہ آئے کیوں

اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ سبہیں یا نہ سبہیں۔

مرا وہ نا نہیں رہنا ہے یہ سارے گلستاں کا

اگر آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں اور جھوٹی ہنسی کا جام شگفتگی طلب اور بڑا شست نگاہ رکھتے ہیں تو

اس سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔

آپ ابھی ابھی جشنِ عید سے فانی ہوئے ہیں لیکن ہم پوچھتے ہیں اور آپ سینہ پر ہاتھ رکھ کر ہمیں بتائیے۔ **جشنِ عید** کر کیا آپ نے کسی سوچا بھی ہے کہ بالآخر یہ عید ہے کیا اور اس تقریب کو کیوں منایا جاتا ہے۔ رمضان کیلئے؟ اور روزے کس لئے رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان امور کو درخور غور و فکر نہیں سمجھا اور عید کی تقریب اس لئے مناتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے منی جلی آرہی ہے تو کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے فی الواقعہ جشنِ مسرت سے تعبیر کریں۔

قوم کے ایک کثیر طبقہ کی جس میں غریبوں کی اکثریت ہوتی ہے، مذہب سے شیعہ اور وابستگی کا اب تک یہ عالم ہے کہ گھر میں کھلنے کو نہیں، حتیٰ کہ گھر تک بھی نہیں، سر چھپانے کا سرا نہیں۔ پیہم فاقوں سے بدن میں قوتِ مدافعت نہیں، جسم میں خون کا نشان تک نہیں۔ دن بھر چلا پلائی دھوپ میں مشقت کرتے ہیں تو بمشکل نانِ جو میں نصیب ہوتی ہے۔ وہ بھی التزاماً نہیں۔ یہ حالات ہیں اور ”مذہب“ سے وابستگی کی یہ کیفیت ہے کہ رمضان آتا ہے تو نہایت پابندی سے روزے رکھتے ہیں۔ سحری کے لئے اٹھتے ہیں تو باراتِ صوف پانی پی کر روزے

غریبوں کے روزے کی نیت باز نہ لیتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر کچھ ملتا ہے تو وہ سوکھی روٹی سے

زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بون روزہ بکھتے ہیں اور دن بھر دھوپ میں محنت کرتے ہیں۔ شام کو انہیں دیکھتے تو مصنفہ اضمحل

سے ان پر مروتی چارہ ہوتی ہے۔ انصار کے لئے انہیں نمک سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ دن بھر کی کمی سے بھل دال مروتی نصیب ہوتی ہے۔ رات کو گیارہ بجے تک نماز اور تراویح سے فارغ ہوتے ہیں۔ تین چار بجے پھر اٹھ بیٹھنا ہوتا ہے اور دن بھر سونے کے لئے کوئی وقت نہیں ملتا۔ ان حالات میں اللہ کے یہ بندے روزے رکھتے ہیں۔

آپ سوچئے کہ جس قوم کا عزم ایسا باسح ہو اور تکالیف برداشت کرنے کی ہمت ایسی کوشکن، وہ قوم دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ لیکن مولوی ان کا خیال تک بھی اس طرف اٹنے نہیں دیتا۔ وہ انہیں یہ کہہ کر سلاستے رکھتا ہے کہ یہ تمام اعمال، مہلکے اعمال نامہ میں لکھے جاتے ہیں۔ قیامت میں ان سب کا وزن ہوگا۔ اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا اُسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ باقی رہی یہ دنیا، سودنیار دار ہے اور اس کا طالب کتنا۔ یہاں کوئی جس قدر ذلیل و خوار ہوگا، خدا کی نظروں میں اسی قدر مقبول و محبوب قرار پائے گا۔ یہاں جتنا غریب غفلوک الحال ہوگا وہاں

سب کچھ آخرت پر

کا حصہ ہے جن کے لئے آخرت میں کچھ نہیں۔ وہ اس طرح امیروں اور سربراہ داروں کا آلہ کار بن کر ان فریبوں اور محنتوں کو انہیں پلٹے جاتا ہے۔ اور وہی قوم جسے ان ہی مازوں اور روزوں کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر، ملکیت، برہمنیت اور سماجی واری کے ہر ملعون نظام پر برقی خالط بن کر گرنا تھا، اس نظام کے استحکام و استبقار کا ذیہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ انسانیت کش حربہ تھا جسے دور ملکیت میں ایجاد ہوا۔ ادب ہزار برس سے متواتر و متواتر چلا آ رہا ہے۔ اور اسلاف کے مسلک، کالیل اپنے اوپر لگا کر، مقدس و متبرک بن چکے ہیں کہ جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے اسکی آنکھ نکال دی جائے کوئی خدا کا بندہ اتنا نہیں سوچتا کہ جن اعمال کو خدا نے آخرت سے پہلے، اسکی دنیا کی بہترین نتائج کا ذریعہ قرار دیا تھا، جن کے متعلق واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بتا دیا تھا کہ ان کا لازمی اور حتمی نتیجہ دنیا کی بادشاہت بھی ہے، جن کے حاملین کے متعلق بر ملا کہہ دیا تھا کہ دنیا کی کوئی قوت انہیں مغلوب نہیں کر سکے گی جس نظام کے متعلق ساری دنیا میں اعلان کر دیا تھا کہ یہ نظام تمام دیگر نظاموں سے زندگی پر غالب ہے گا اور صرف بتائی نہیں دیا تھا بلکہ اس قوم نے جس نے سب سے پہلے ان اعمال کو مضابطہ زندگی بنایا تھا، انہوں نے دکھا دیا

اس دنیا کی بادشاہت

تھا کہ کس طرح چند سالوں کے عرصہ میں ایک اونٹ چرنے والی، کچھروں کی گٹھلیوں پر گزارہ کرنے والی صحرائین قوم، تیسرے کسری کے تخت و تاج کی مالک بن جاتی ہے۔ ان اعمال کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں دنیاوی جاہ و ثروت، عزت و تکریم، دولت و شہرت، قوت و حکومت سے کوئی ملا تہ نہیں۔ یہ سب شان و شوکت جھوٹے ٹکوں کی مینا کاری ہے جو کافروں اور دنیا داروں کو جہنم کی طرف لے جانے کے لئے شیطان نے وضع کر رکھی ہے۔ اللہ والے مومنی ہونے جو سب سے زیادہ خراب خستہ حالت میں رہیں گے۔ یہ ہے وہ انہیں جسے ملکیت، برہمنیت اور تارونیت کی ملی بھگت نے وضع کیا اور جس سے قوم کے قولے عملیہ کو اس درجہ

مفلوج و مشلول کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اسی موت کو مین زندگی اور اسی خواب کو مین بیداری سمجھ رہے ہیں۔

کہیے کہ یہ مقام مانتہ ہے یا جہنم مسرت !

جب امت کے سامنے ان احکامِ شرعی کی حقیقت بے نقاب ہوتی تو اس وقت یہی نماز اور روزے کیا نتائج مرتب کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سترہ میں پہلی بار روزے فرض ہوئے۔ انہوں نے قوم کے اندر وہ انقلاب پیدا کیا

انہی روزوں نے انقلاب برپا کر دیا تھا !

کہ ابھی سترہ روزے بھی پورے نہ کئے تھے کہ پوری کی پوری ملت

(جو اس وقت صرف عین التورہ نفوس پر مشتمل تھی) مخالفین

کی سمجھ قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بدھ کے میدان میں پہنچ چکی تھی۔ روزے قوم کی صلاحیتوں کو کس طرح بیدار اور اجاگر

کرتے ہیں، اس کی شہادت بدھ کے ذراتِ آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی روزہ داروں کی وہ جماعت کہ جب وہ اس

طرح فاتح و منصور و آپس لوثی ہے تو وہ اس انقلابِ عظیم پر وجد و مسرت سے اپنے رب کے حضور و الہانہ طور پر سجدوں میں

گر گئی، اس تقریب کا نام تھا جشنِ عید۔ اس لئے کہ جس قوم کے ذمہ ساری دنیا سے ظلم و استبداد مٹا کر اس کی جگہ

و انصاف قائم کرنے کا فریضہ عاید ہو رہا ہو، ان کے جشن منانے کے انداز بھی دنیا سے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کا قاعدہ

ہے کہ جشن و کارائی کو پیش و مشرت کے تنوعات سے منایا جائے۔ لیکن انہیں اس موقع پر بھی یہ کہا گیا تھا کہ دیکھنا ! فتح کی خوشی

اور کامیابی کے غور میں اپنے نصب العین کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ جَبْ جَدَا ۚ

تائید و نصرت اور فتح و کارائی سے تم بہرہ یاب ہو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۚ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَنُحِمْ

کو موجب حمد و ستائش بنانے کے لئے اور جنب و انہماک سے سرگرداں ہو جاؤ۔ (صبح) اور اس سے توفیق مانگو کہ تمہارے

اممالِ حسنہ کے بھرپور نتائجِ مہاری چھوٹی چھوٹی تدبیری کوتاہیوں کے اثرات کو نازل کر دیں۔ (استغفار) اِنَّهٗ كَانَ

قَوَّامًا ۚ کہ اس کا قانون یہی ہے کہ جب تم غلط راہوں سے منہ موڑ کر صحیح راستہ پر آ جاؤ تو ہر قدم پر منزلِ قریب تر ہوتی

جائے گی۔ (توبہ)

یہ تھا وہ جشنِ مسرت جو اس فاتح و منصور قوم کو بتایا گیا تھا۔ یہ تھی پہلی عید، اور اس کے چھ سال بعد وہ عید جو فتحِ مکہ

کے جشن کی تقریب میں منائی گئی۔ وہ مکہ جس سے یہی قوم، آٹھ سال پہلے اس طرح نکالی گئی تھی جس طرح تمہیں دو سال آدھ

دہلی اور مشرقی پنجاب سے نکالایا گیا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں اس شقت اور تکلیف سے روزے رکھنے والوں اور اس کے بعد جشنِ عید

منانے والوں سے کہ کیا تمہارے روزے وہی نتائج پیدا کر رہے ہیں جو ان سے مقصود و مقصود تھے؟ اور اگر ان سے وہ نتائج

پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو کیا تمہیں کبھی اس طرف خیال کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ ہماری اس قدر شاق و محنت جو

پیشہ (پیشہ) مذکورہ صاحبِ زیرِ بحث میں دیکھتے۔ فرعون، ملوکیت کا علمبردار تھا، ہامان، برصیت (PRIESTHOOD) کا نمائندہ اور قانون ساز

الاجہد ہے۔ امدان تمام بتوں کو توڑنے کے لئے مصلحے موعودؑ۔

یوں مناجات جاری ہے اسے نتیجہ خیز بنانے کے لئے کیا کیا جاتے۔ یاد رکھیے! اس کا صحیح جواب آپ کو مولوی کی بے روح و غفلتوں اور بے جان خطبوں سے نہیں ملے گا کہ ”مولویت“ اس نظام ملوکیت و سہواری واری کی نوید و مبلغ ہے جس نے اس کی تخلیق کی تھی۔ اس کا صحیح جواب آپ کو ملے گا قرآن سے جو اس نظام برہمنیت کو مٹانے کے لئے آیا تھا۔

(۶)

جشن آزادی ”اس دینی جشن کے بعد اب آئیے اپنے ”دنیاوی جشن“ کی طرف جہے آپ جشن آزادی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قوموں کی زندگی میں بعض واقعات ایسے آتے ہیں جن کی یاد قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یاد کوئی بت نہیں ہوتی کہ اس کی پرستش کی جائے۔ یہ ذریعہ ہوتی ہے شعور ملی میں اس انقلاب کو تازہ رکھنے اور آگے بڑھانے کا جس کی یاد قائم رکھی جاتی ہے مسلمانان ہند کی ملی زندگی میں اسی قسم کا ایک انقلاب آفریں دن آیا جسے ہم یوم آزادی کہہ کر مناتے ہیں۔ یہ دن درحقیقت ایک حد فاصل تھا پہلی گزشتہ اور آئندہ زندگی میں۔ یہ دن تھا اس عہد کا کہ ہماری آنے والی زندگی گزشتہ زندگی سے یکسر مختلف ہوگی ہماری گزشتہ زندگی محض غیروں کے بنائے ہوئے نظام کے تابع چلنے کی۔ وہ نظام جو موجب تھا ہمارے اخلاقی تسلسل اور تعلیمی تنزل کا جس نے ہمیں انسانیت سے یکسر بے بہرہ بنا رکھا تھا جس نے انسانوں کی دنیا کو دندوں کا بھٹ بنا رکھا تھا۔ جس میں ہر سرمایہ دار غریبوں کی محنت کے اثمار و نتائج پر سانپ بن کر بیٹھا رہتا تھا جس میں مزدوروں کے خون کی شہری، اباب شرارت کے عشرت گاہوں کی رنگینی کا سامان فراہم کرتی تھی۔ جس میں غریبوں کی ہڈیاں، امرار کے قصر تعیش کے لئے چوڑے بنتی تھیں۔ وہ نظام جس نے ہمیں انسانیت سے بہت نیچے گرا کر، حیوانیت کی سطح پر لا کر رکھا تھا۔ بلکہ اس سے بھی نیچے۔ دو لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ نظام جس نے ہمیں خیر و برکت کے سرچشمہ ابدی (ذات خداوندی) سے بہت دور پھینک دیا تھا، ہر اگست ۱۵ء کا دن اس اعلان کا دن تھا کہ جہاں

کسوٹی تبدیل؟ الحق و زہق المباطل۔ وہ انسانیت کو نظام ختم ہوا اور اب اس کی جگہ ایک نئے نظام کا دور شروع ہوا جس کا سرنامہ احترام آدمیت ہے۔ کسی کو اس اعلان پر شبہ ہو تو ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قوم نے اس اعلان کو بالکل ایسا سمجھا تھا۔ اس نے دس سال اسی ”اعلان“ کی خاطر جدوجہد کی تھی۔ ہم نے اپنے دھوکے بنیاد اسی اعلان پر رکھی تھی اسلئے ہر اگست ۱۵ء کا دن اسی اعلان و اعلام کا دن تھا۔ ہر اگست ۱۵ء کو

لے واضح ہے کہ مولوی سے ہماری مراد کوئی خاص شخص یا اشخاص کی جماعت نہیں بلکہ یہ اس ذہنیت کا نام ہے جو ہمارے دور ملوکیت میں پیدا ہوئی اور جس نے شہری اور ریشہ داری طرز پر اس نظام زندگی کو پھر سے زندہ اور مستحکم کر دیا جسے مٹانے کے لئے اسلام آیا تھا۔ یہ ذہنیت، تقلید آبارک اندھی روش سے متاثر شدہ رہی ہے اس کے مظہر کا نام ہے مولوی۔

اس کی پہلی سالگرہ منائی گئی۔ ادب و ادب اگست ۱۹۷۰ء کو دوسری منائی جا رہی ہے۔

ہم کتنی تفصیل میں ایچ بی آر پاکستان کے تمام اصاف و اکابر سے خدا کے نام پر پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا فی الواقعہ ۱۹۷۰ء کا دن ہماری پہلی ادب کے زندگی میں حواصل بن گیا تھا اور کیا اس کے بعد ان دو برسوں میں تم نے اس حوض سے دو قدم آگے بڑھائے ہیں؟ اس کا جواب ہر سے دماغی خود اپنے دل سے مانگئے۔ انشاء اللہ و کفی بنفسک الیوم علیک حبیباً، دینا، اپنا اہم نام پڑھو۔ کہ یہ گھڑی عیش کی ہے تو عودہ عشر میں ہے۔ اور پھر کسی اور سے شہادت طلب نہ کرو، بلکہ اپنے آپ سے پوچھو کہ آج خود تیری ذات تیرے عاسب کے لئے کافی ہے۔ یوں عاسب کر اور پھر سوچ کر کیا تیری غیرت گوارا کرتی ہے کہ تو اس مزعومہ حواصل کی یاد میں جشن مسرت منائے؟ اگر آپ کا دل فی الواقعہ گواہی دیتا ہے کہ ۱۹۷۰ء کا دن، ہماری زندگی میں ایک حواصل بن گیا تھا اور اس کے بعد ہم اس حد سے برابر آگے بڑھے جا رہے ہیں تو آپ کو زیب دیتا ہے کہ اس دن کی یاد میں چراغاں کیجئے، جشن منائیے، ساری دنیا کو اس انقلاب عظیم پر دعوت فکر و نظر پیش کیجئے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے سزا کر چلئے لیکن اگر آپ کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا تو اپنے آپ کو دھوکہ میں نہ رکھیے کہ یہ دھوکہ تمہیں اپنوں اور بیگانوں سب کی نظروں میں ذلیل کر دے گا۔

ہے کوئی خدا کا ایسا بندہ جو اپنے دل کی سچی گواہی کو ۱۹۷۰ء کے دن ساری حلت کے سامنے اعلان نہیں

کرے!

تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن!

(۱۰)

جشن آزادی ۱۹۷۰ء

ظہر الفسلف فی البدر و البحر

زندگی کے ہر گوشہ میں ناہمواریاں نمودار ہو گئیں

”مقام مسرت و اطمینان ہے کہ ملی رستم انف مدد سرزمین پاکستان پر زندگی کا تعمیر اسال بھی غیریت سے گور گیا اور اس کے جد بدخواہوں نے اس سرزمین کی تباہی کے لئے جو منصوبے باندھ رکھے تھے وہ ان کی ہزار آرزوں اور کوششوں کے باوجود خاسر و نامراد ہے۔

ہری مڑدہ گر حباں نشانم رواست

دوسروں کے لئے پاکستان کی سرزمین شاید اس لئے عزیز ہو کہ یہاں انہیں جان و مال کی سلامتی کا گوشہ یا ان کی خوش حالیوں اور ترقیوں کا اندیشہ مل گیا۔ یہ امر عجیب و غریب ہے کہ یہاں گمراہ تھے۔ دنیا میں امن و سلامتی کی ضمانت

ادب و دیوبند اور فاضلہ علیوں کی کفالت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ لیکن طلوع اسلام کے نزدیک پاکستان اس سے کہیں زیادہ عزیز تر ہے، اس لئے کہ اسکے تصورات کے مطابق یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمیں یہ امکانی قوت حاصل ہے کہ ہم چاہیں تو اس شرافت منہ نظام کو پھر سے مشہود صورت میں سامنے لے آئیں جو بلوغ انسانی کی فلاح و سعادت کا موجب ہے اور جس کی عدم موجودگی سے انسانیت اس قدر ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ مقصود پاکستان حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے جب ۱۹۳۰ء میں الہ آباد کے مقام پر پاکستان کا تصور پیش کیا تھا تو اس کا یہی مقصد بتایا تھا کہ اس سے مسلمان اس پنج کی زندگی بسر کرنے کا امکان حاصل کر لیں گے جو ان کے لئے ان کے خدائے تعالیٰ کی اور جسے آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے ان کے رسول نے مشکل کر کے دکھا دیا۔ طلوع اسلام اسی پیغام حقیقت کش کا نقیب اور اسی دعوت انسانیت ساز کا علمبردار ہے۔ اس لئے اس کے نزدیک پاکستان کی سرزمین عزیز ترین مستلغ حیات ہے کہ اسی خاک سے وہ اس شجر طیب کی نمود بالیدگی کی توقعات رکھتا ہے جس کے متعلق خالق فطرت نے کہا ہے کہ **أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ**۔

پھر یہ حقیقت ہے کہ جتنے جس قدر زیادہ عزیز ہوتی ہے اسی قدر اس کی حفاظت کی فکر زیادہ گہری ہوتی ہے جس بوڑھے باپ ایک ہی بچہ ہو اور اس بچہ کے ساتھ اس کی زندگی کی تمام آرزوئیں وابستہ، وہ اسے ایک لمحہ کے لئے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ یوسف کی محبت ویدہ یعقوب ہی سے پوچھی جاسکتی ہے۔

لیکن وہ محبت، محبت نہیں، دشمنی ہے جس میں تربیت کو نظر انداز کر دیا جائے یا اپنے آپ کو غلط الطمینان سے فریب میں رکھا جائے اور اس طرح حقائق سے چشم پوشی کر لی جائے جس بچے سے محبت ہوتی ہے اسے کسی وقت چھینک بھی آجائے تو اس کا باپ فوراً کسی حکم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بچے کو تپ دن ہو رہی ہو اور وہ اس پر بھی یہ سننے کے لئے تیار نہ ہو کہ بچہ بیمار ہے۔ یہی تقاضا سے محبت ہے جس نے آج تک طلوع اسلام کو پاکستان کی داخلی فزایوں کی طرقت سے چشم پوشی نہیں کرنے دی کشتی کا سوراخ صرف ملاحوں کا نقصان نہیں ہو اگر تا بلکہ کشتی **کشتی کی خیریت** کے مسافروں کا بھی جان لیوا ہوتا ہے اس لئے جو مسافر کشتی میں سوراخ ہونے دیکھ کر

اس لئے خاموش رہے کہ اس سے میرا کیا بگڑتا ہے، کشتی خراب ہوتی ہے تو نقصان ملاحوں کا ہے، اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں۔ اور جب صورت یہ ہو کہ وہی مسافر اور وہی ملحق ہوں تو پھر ایسے وقت میں اغماض اور خاموشی ناقص ہی نہیں، جرم بن جاتی ہے طلوع اسلام اپنے اس فریضہ کا پوری طرح احساس رکھتا ہے اور یہی احساس ہے جو اسے اس پر مسل آئادہ رکھتا ہے۔ وہ پاکستان کی داخلی کمزوریوں کو تنقیدی نگاہ سے پرکھتا ہے تاکہ مرض کا علاج شروع ہی میں ہو جائے۔ آج کی محبت میں بھی جو کچھ مرض کیا جاتے گا، وہ اسی احساس کا نتیجہ اس اسی فریضہ کا مظاہر ہوگا۔

آپ کراچی سے خیبر اود کوئٹہ سے لاہور جہاں جی چلے، چلے جلیے (اور یہی حال مشرقی پاکستان کا ہے) سفر

میں محرمی، شہروں میں ہستیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، گھروں میں، محلوں میں، خلوتوں میں، جلو توں میں، ریلوں میں، لاریوں میں، مرکبوں میں، گلیوں میں کسی مقام پر جانے، اور کسی سے بات کہنے آپ کو بالعموم ہر شخص نالاں و گریباں دکھائی دے گا کہ پاکستان میں ظلم، نا انصافی، رشوت ستانی، بددیانتی،

ہر شخص نالاں

اور ہر وہی، اور نوازی، بداخلاقی، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ عدالتوں میں، دفتروں میں بازاروں میں، غرضیکہ جہاں بھی انسان کو انسان سے واسطہ پڑتا ہے، کوئی معاملہ بھی اصول اور قانون کے ماتحت طے نہیں پاتا۔ بلکہ ذاتی مفاد پرستیوں اور شخصی مصلحت کو شیوں کے مطابق فیصلہ جوتا ہے۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر صاحب اختیار اپنے اختیارات کو ذاتی مفاد کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ رشوتوں کے چرچے کھلے بندوں ہوتے ہیں، مراعات کی خرید و فروخت علی الاعلان ہوتی ہے، اور جو چیزیں بازاروں میں علی الاعلان بکتی ہیں وہاں دھیری کو ٹھہریوں میں بلیک مارکیٹ کی سیاہ چادر کے نیچے فروخت ہوتی ہیں، دفاتری شعبوں میں حکام بالا ماتحتوں کی نالائقی اور کام چوری سے نالاں ہیں، اور ماتحت افسران بالا کی حرام خوری اور اعزہ نوازی کے شاکل، جسبب کے متعلق شکایت ہے کہ سوئی کی چوری پر کمرہ دار

چا دیا جاتا ہے اور پہاڑ کے پہاڑ نہایت صفائی سے معتم کرادیے جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہر شخص کی زبان پر ہیں۔ اس میں شک اسی کو ہو سکتا ہے جو کبھی اپنے محلات کی خلوتوں سے باہر نکل کر عوام سے ملا جلا نہیں یا اگر کبھی باہر آتا ہے تو ان سرکاری نمائندوں کے نمٹے میں گھرا رہتا ہے جن کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ نہ عوام کو ان کے قریب آنے دیں، دان کی کوئی بات ان کے کان تک پہنچے دیں اور ہر سوال کے جواب میں "ہر طرح غیر متبہ ہے" کہہ کر ان کے حسن انتظام اور شائستگی، نظم و نسق کے قصیدے پڑھتے رہیں۔ سنا ہے کہ پچھلے زلزلے میں بادشاہ راتوں کو بھیس بدل کر رعایا کے حالات معلوم کیا کرتے تھے اور یہ سنا کرتے تھے۔ کہ کہتی ہے ان کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ ہمارا خیال ہے کہ ہر وہ صاحب اقتدار جسے ان حقائق کی صداقت میں جو اوپر گزارش کئے گئے ہیں، کچھ شبہ ہو، اس طرح سے بھیس بدل کر سنے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ خود اس کی شہادت دے گا کہ لوگوں کے احساسات اس سے بھی کہیں زیادہ شدید ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سے عام طور پر مضابطے اور اصول کا احترام اٹھنا جا رہا ہے اور ان کے دلوں سے پاکستان کی حکومت کا اعتماد و زبرد کم ہونا جا رہا ہے۔ وہ عناصر جو شروع سے پاکستان کے مخالف چلے آ رہے تھے لیکن آج اپنی مصلحت کو شیوں کے تحت پاکستان کی کھلی کھلی مخالفت نہیں کر سکتے، وہ اس مصیبت حالات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو اور مشتعل کر رہے ہیں۔ اس سے کسی کے پیش نظر ضحکم بدہن، خود پاکستان کی تخریب ہے اور کسی کے سامنے حکومت کی کرسیوں پر خود شکنی ہونے کی آندہ۔ ایک مردوں نے کہا تھا کہ

سفینہ برگِ نعل بنالیا کا قافلہ محدِ ناتواں کا

اور دوسرے مرد مو من نے اس نیک فال کو پورا کر کے دکھا دیا کہ

ہزار مویں کی ہو کشاکش مگر یہ طوفاں سے پار ہو گا !

لیکن آج کا رواج مور تاواں کی یہ نرم و نازک کشی ہے اور ہزاروں مخضر صورت ، بد خواہ اس میں سوراخ کرنے کے چپے اس سے سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں | اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے ، ان کی ان جراتوں کا راز صرف اس میں ہے کہ یہاں وہ صورتِ حالات پیدا ہو گئی ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔

اگر کسی کو فطرت کے اس اٹل قانون پر یقین نہ بھی ہو کہ دنیا میں کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا اگر اس میں ہر شے اپنے اصل مقام سے ہٹ چکی ہو ، تو بھی کم از کم تاریخ کی شہادتیں ہی اس کو اس نتیجہ پر پہنچانے کے لئے کافی ہونی چاہئیں ، کہ جو حالات ہمارے ہاں پیدا ہو چکے ہیں وہ بعینہ وہ نقشہ پیش کرتے ہیں جو سلطنتوں کے زوال کے وقت ہوا کرتا ہے گبن کی " انحطاط سقوط رومہ الکبریٰ " کی تاریخ اٹھاتی ہے وہ اس عظیم اٹان سلطنت کے زوال کے وقت اسی قسم کی صورتِ حالات بتاتا ہے۔ دور نہ جائیے۔ ابھی کل کی بات ہے سلطنتِ مغلیہ کو دیکھتے۔ اس کے آخری ایام میں ملک کی یہی حالت ہو چکی تھی۔ دنیا میں کمزور اور طاقت ور سلطنتوں کے حالات کا موازنہ کیجئے ، وہی سلطنتیں کمزور دکھائی دیں گی جن میں اس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہوں گے۔ بیشک سامانِ ادا اسلحہ بڑی چیز ہے۔ لیکن جس ملک میں اخلاقی بنیادیں اس درجہ کھوکھلی ہو چکی ہوں ، وہاں ساز و سامانِ ادالات و اسلحہ بھی بے کار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہر قلبِ حساس کو خون کے آنسوؤں لادینے کے لئے کافی ہے کہ تاریخ میں جو صورت سلطنتوں کے انجام کے وقت پیدا ہوتی تھی ، ہمارے ہاں وہ صورت آغاز ہی میں پیدا ہو گئی۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ سوائے ان بد بہادروں کے جو پاکستان کی مخالفت کا چمچہ دل میں لئے بیٹھے ہیں ، کوئی پاکستانی بھی پاکستان کی تحریک کا خواہاں نہیں ہو سکتا۔ عوام نہیں ہو سکتے کہ انہیں مر چھپانے کے لئے کوئی اور جگہ نہیں۔ خواہیں نہیں ہو سکتے کہ ان کا موجودہ عروج پاکستان ہی کی بدولت ہے۔ — وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اصلاح کا طریق یہ سمجھا گیا ہے کہ عوام اربابِ نظم و نسق کو کوسے رہتے ہیں اور اوپر کے طبقے ہمارے عوام کی شکایات کرتے رہتے ہیں حالانکہ دونوں طبقے مل کر قوم بنتے ہیں اور جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں وہ ساری قوم کے ہیں کسی ایک طبقہ کے نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہندوستان میں ہماری یہ تمام قومی خرابیاں دہی ہوئی

ساری قوم کی خرابی | تھیں ، اب انہیں ابھرنے کا موقع مل گیا ہے۔ پہلے فسادِ خون اندر تھا۔ اب وہ پھوٹے پھنسیاں بن کر جلد پر نمودار ہو گیا ہے۔ خون کا فساد کسی ایک حصہ جسم تک محدود نہیں ہوا کرتا ، سارے جسم

میں یکساں طور پر موجود ہوتا ہے۔ ایک بات البتہ ضرور قابلِ لحاظ ہے۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ خود بخود انسان کو راہِ راست پر لے آیا کرتا ہے۔ ذمہ داریوں کو لپٹنے سر لینے والوں سے اس قسم کی توقع بھی بے جا نہیں ہو آ کر تھی۔ ہمیں اس کا احساس ہے کہ چونکہ ہم میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے حکومت نہیں کی تھی اس لئے ہمیں ابھی حکومت کے سلیقے نہیں آتے۔ لیکن اس سے زیادہ سے زیادہ نالائقی (INEFFICIENCY) کا

ظہور ہونا چاہیئے۔ فقدانِ سیرت (CHARACTERLESS - NESS) کا نہیں۔ سیرت (CHARACTER) کی بہت سی خامیاں ضبط سے دور ہو جایا کرتی ہیں اور اگر انسان چاہے تو اپنے اندر ضبط پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ توقع تھی کہ اربابِ نظم و نسق اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے اپنے اندر ضبط پیدا کریں گے اور اس ضبط سے نظم و نسق کی وہ خرابیاں دور ہو جائیں گی جو عدم ضبط سے پیدا ہو آ کر تھی ہیں لیکن اس وقت تک کے شواہد اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اربابِ نظم و نسق ضبطِ نفس پیدا نہیں کر سکے۔ اگر وہ ایسا کر لیتے تو ان کی مثال سے عوام بھی اپنے اندر نظم و ضبط (DISCIPLINE) پیدا کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بڑی حد تک اربابِ حل و عقد کو تو مومن کی تباہی اور کامیابی کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔

لیکن اس مشکل کا حل یہ بھی نہیں کہ نسلِ گروہ اپنے اندر فلاں بات پیدا نہیں کر سکا تو اس کو مطعون کر دیا جائے۔ مسافروں کی نا عاقبت اندیشی سے یا ملاحوں کی خرابی فکر و نظر سے کشتی میں چھید ہو رہے ہیں۔ اور سوال صرف یہ ہے کہ یہ چھید کس طرح بند ہوں۔ اگر یہ چھید بند نہ ہوتے تو نہ مسافر ہی باقی بچیں گے نہ ملاح۔

اس قسم کے حالات میں ایک طریقِ کاریہ ہو آ کر تلبے کہ قوم میں کوئی ایک شخصیت ایسی پیدا ہو جائے جو پورے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنے فیصلوں کو بچوں کے استاد کی طرح ناطقانہ طور پر منوائی چلی جائے۔ ایسی شخصیت محض اپنی صلاحیت اور بلندیِ کردار کی بنا پر زمامِ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اسے عوام کی سستی مقبولیت (CHEAP POPULARITY) کی قطعاً فکر نہیں ہوتی۔ وہ ایک مشفق جراح ہوتا ہے جو مریض کی

کسی بلند سستی کی نمود | پیچ و پکار کی پرواہ کئے بغیر املاحِ حصوں کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے اور قابلِ اصلاح رنجوں میں نشرِ چوست کئے چلا جاتا ہے۔ ترکی کی مثال شاہد ہے کہ ایسے گئے گزے حالات میں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، اس قسم کی شخصیت کا ابھر کر اپنی قوم پر منوار ہو جانا قوم کی زندگی کا موجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قسم کی شخصیت قوم کی پیداوار نہیں ہو آ کر تھی۔ مصطفیٰ کمال، خلیفہ عبدالحمید اور خلیفہ عبدالمجید ترکی کی پیداوار نہ تھا۔ لہذا یہ بھی کوئی طریقِ علاج نہ ہوا۔ اس لئے کہ جو دعائی اپنے اختیار کی نہیں اس کا ترمیق ہونا کس کام کا۔ اس کے لئے تو یہی کہہ کر خاموش ہو جانا پڑتا ہے کہ جس طرح ہنگامی طور پر پاکستان کی زمین مل گئی اس طرح اتفاقاً طور پر اس کے سنبھالنے والا بھی پیدا ہو جائے گا۔

لہذا بات یہاں اگر ٹھہری کہ ان حالات میں اصلاح کی صورت کیا ہو؟ یہ حقیقت ہمارے سامنے آچکی ہے کہ ہمارا موجودہ اوپر کا طبقہ اپنے اندر غالباً کسی تبدیلی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ طبقہ بالعموم سن رسیدہ ہے اور اس عمر میں اس قالب کا توڑنا بڑی ہمت کا کام ہوگا اگر تلے جس میں انسان کی عادات و اطوار ڈھل چکی ہوں۔ لہذا ان سے کسی تبدیلی کی توقع کرنا بیکار ہے۔ نہ ہی یہ تدبیر کچھ مفید مطلب ہو سکتی ہے کہ ان کی جگہ دوسرے آدمی لائے جائیں۔ اسلئے کہ وہ بھی انہیں قابلوں میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ آپ نے سندھ میں وزارتوں کی تبدیلیوں اور پنجاب میں اس کے قتل کو بھی آزما دیکھا۔ قوم ساری ایک جیسی ہے اور کسی طبقہ کا یہ دعویٰ کہ اسے دوسرے گروہ پر کوئی افضلیت حاصل ہے، محض انتخابی مہم کی تکنیک ہے خواہ اس پر شریعت کے لیبل لگا دیتے جاتیں یا سرمایہ داری کی مخالفت کہے۔ صورتوں کی تبدیلی سے سیرتیں نہیں بدل جایا کرتیں۔ اگر آج قوم میں کوئی ایسا گروہ موجود ہے جسے اپنی بلند سیرت کا دعوے ہو تو وہ انتخابی راستوں سے ہی اصلاح نہیں کر سکتا، سیرت کی بلندی تو جس مقام پر بھی ہو، اپنا اثر پیدا کر دیتی ہے۔ چندن، قہر کسری اور فقیر کی جھونپڑی میں یکساں طور پر خوشبو پھیلاتا ہے۔

ہمارے نزدیک اصلاح کی وہی صورت ہے جو قرآن نے داستان بنی اسرائیل میں نہایت حسین انداز میں بیان فرمائی۔ بنی اسرائیل کی وہی حالت ہو چکی تھی جو آج ہماری ہے۔ مدتوں کی غلامی نے انکے تمام درخندہ چوہدر سلب کر لئے تھے اور اندر دنگ اور دمانت کی تمام خرابیاں ان میں پیدا ہو چکی تھیں۔ صاحبِ ضربِ کلیم کے بدربعیا کی چمک انہیں نمرعون کی غلامی سے نکال کر ایک آزاد خطہ زمین میں لے آئی تھی۔ لیکن خطہ زمین کے بل جانے سے ان کی سیرتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ ایک چھوڑتین تین پیغیران کے اندر موجود تھے۔ حضرت موسیٰؑ حضرت ہارونؑ اور طور کی وادیوں میں حضرت شعیبؑ۔ لیکن وہ قوم جہاں تھی وہیں رہی۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ سے کہہ دیا گیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ صرف اتنا انتظام کرو کہ کوئی بیرونی خطرہ اس سرزمین کی تخریب کا باعث نہ ہو جائے۔ اس دوران میں قوم کی نئی نسلوں کو اپنے ہاتھ میں لو۔ ان کی تربیت اپنے انداز سے کرو۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ادھر مرو و زمانہ سے یہ بوسیدہ ہڈیاں رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئیں اور اتنے میں وہ نوجوان تیار ہو گئے جنہیں خاص انداز میں پروان چڑھایا گیا تھا۔ یہ شاہین بچے ابھرے اور ایک ہی جھپٹ میں اس ارضِ موعود پر قابض ہو گئے جن میں ان کے بڑے بڑے بڑھوں کو بڑے دیوانہ نظر آیا کرتے تھے۔ لہذا پاکستان والوں کے لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کی صحیح تعلیم کا انتظام کریں کہ تعلیم ہی وہ قالب تیار کرتی ہے جس سے

آنے والی نسلوں کی صحیح تعلیم | میں سیرتیں ڈھلا کر دیتی ہیں۔ آج اس بات پر نہ روئیے کہ موجودہ اوپر کا

طبقہ سیرت و صلاحیت کے اعتبار سے کتنا پست ہے، نہ ہی اس پر کہ نیچے کا طبقہ منہبط و انضباط کی رو سے کس قدر خام ہے۔ روئیے اس بات پر کہ قوم کی آنے والی نسل کی صحیح تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں۔ حکومت کے نظم و نسق

کے ہر دوسرے گوشے کی خایوں کو برداشت کر لیا جاسکتا ہے لیکن آنے والی نسل کی صحیح تعلیم و تربیت سے متعلق گوشے کی خایوں کو کسی صورت میں بھی گولہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اگر وہ نسل بھی ہماری موجودہ نسل کے نقش قدم پر چلتی رہی تو پھر یہ سرزمین ہماری ہزار آرزوؤں کے ہا وجود کبھی محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ ہم لوگوں سے یہ شکایت بھی سنتے ہیں کہ ہماری حکومت تعلیم کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہی لیکن ان کی شکایت کا مطلب صرف اس قدر ہوتا ہے کہ حکومت نے کافی تعداد میں اسکول نہیں کھولے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکولوں میں پڑھائی اچھی نہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہ آپ قریہ قریہ میں اسکول کھول دیجئے اور ہر اسکول کا نتیجہ سو فی صدی دکھا دیجئے۔ اگر ایسا کر دیا جائے تو بھی ہمارے نزدیک یہ صحیح تعلیم نہیں کہلا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک خواندگی (LITERACY) اور تعلیم (EDUCATION) میں سرق ہی نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں خواندگی ہی کو تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم کے لئے خواندگی ضروری ہے لیکن خواندگی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ زندگی ہمیشہ اقدار (VALUES) کے تابع چلتی ہے۔ اقدار ہی اس کا نصب العین متعین کرتی ہیں جس قسم کی اقدار انسان کے سامنے ہوں گی، اسی قسم کی اس کی زندگی ہوگی، اور جس قدر ان اقدار سے کسی کو عشق ہوگا اسی قدر سعی و کوشش اور جذبہ انہماک سے ان کے حصول اور تحفظ کے لئے انسان سرگرم عمل رہے گا۔ تعلیم زندگی کی اقدار متعین کرتی ہے۔ جس قسم کی تعلیم ہوگی اسی قسم کی اقدار متعین ہو جائیں گی۔ صحیح تعلیم سے مفہوم یہ ہے کہ نوجوانوں کے سامنے زندگی کی صحیح اصلاح لائی جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب فرمایا کہ **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ**۔ ذکر وہ انہیں نظام زندگی اور حکمت حیات کی تعلیم دیتا ہے، تو اس سے مراد نوشتہ و خواندگی تعلیم نہ تھی بلکہ وہی تعلیم تھی جو انسان کے سامنے زندگی کی صحیح اقدار متعین کرتی ہے اور جس کا نتیجہ انسان کی فطری صلاحیتوں کی بالیدگی (بیکہف) ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں آج جو جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے زندگی کی صحیح اقدار نہیں۔ ہمارے معاشرہ میں زندگی کی سب سے بڑی قدر انفرادی خوشحالی اور حصولِ اعتبار ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم لیٹروں کا گروہ یا حیوانوں کا کھل بن چکے ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ وہ زندگی کی صحیح اقدار سامنے لے آتا ہے اور یہی اقدار سیرت کی بنیادیں بن جاتی ہیں چونکہ قرآن وہ اقدار متعین کرتا ہے جس سے انسانیت کی پوری پوری نشو و نما ہو جاتی ہے، اس لئے جس کسی کی سیرت ان اقدار کی بنیادوں پر متشکل ہوتی ہے، اس کی نظیر کہیں اور نہیں مل سکتی۔ یہ ظاہر ہے کہ رقبہ اور صنعت و حرفت کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے بہت سے خطوں سے پیچھے ہے اور جس رفتار سے دنیا ترقی کر رہی ہے اس کے پیش نظر ہم مغربی اقوام کے ہم پلہ کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی کوپرا کرنے کے لئے بلکان سے آگے نکل جانے کے لئے ہمارے پاس ایک دوسرا میدان ہے اور وہ میدان ہے ان اقدار کا جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ یہ اقدار کسی اور فلسفہ زندگی میں نہیں مل سکتیں۔ اس لئے جو کیرکٹر ان اقدار کے تابع ہیں اُن ملے گا اس کی قوت کا جواب دنیا میں اور کہیں

نہیں مل سکیگا۔ یہ ہے وہ میدان جس میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنی موجودہ خامیوں کو ہی رفع کر سکیں گے بلکہ مغرب کی ترقی یافتہ اقوام سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔

قانون شریعت کا سلوگن | تقسیم کے بعد قوم کو قانون شریعت کو نافذ کرو، کا سلوگن دیا گیا۔ عوام کے تقلیدی ذہن نے اسے بڑا خوش آمد سمجھا اور یہ سلوگن بڑا مقبول ہو گیا۔

اس سلوگن کے پیچھے جو جذبہ محرک تھا وہ انتخابات کے قریب آنے سے بے نقاب ہوتا چلا گیا۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی یہ حقیقت غور طلب تھی کہ قانون شریعت سے مراد کیا ہے اور اس کے نفاذ سے حاصل کیا ہوگا؟ اس چیز کو آج تک کسی نے متحیر کر کے نہیں بتایا۔ اس لئے کہ اس سلوگن کو پیش کرنے والے اس کاروباری راز (TRADE SECRET) کو عام نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں برسرِ اقتدار کر دو پھر ہم بتائیں گے کہ قانون

شریعت کیا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قانون شریعت سے مراد وہ تعزیری سزائیں ہو سکتی ہیں جو بعض جرائم کی پابندی میں نافذ کی جاسکتی ہیں، یا نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ سے متعلق مسائل۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر اس قانون کو نافذ بھی کر دیا جائے تو اس سے کون سی اصلاح کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ آج بھی تو دھند مستثنیات کے سوا، وہ تمام کام جرائم شمار کئے جاتے ہیں جنہیں ہماری شریعت جرائم قرار دیتا ہے اور ان جرائم کی سزائیں بھی مقرر ہیں۔ ان سزائوں کی نوعیت میں کچھ فرق ہی لیکن بہر حال سزائیں تو موجود ہیں۔ ان سزائوں کی موجودگی سے اصلاح حال کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی۔ اس لئے اگر ان کی جگہ شرعی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو پھر کونسی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ بالآخر ایسے ممالک بھی تو ہیں جہاں اس قسم کا قانون شریعت نافذ ہے۔ وہاں کے معاشرتی حالات ہم سے کسی صورت میں بہتر نہیں۔ قرآن ایک نظام زندگی متعین کرتا ہے۔ اور یہ نظام متشکل نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ قوم کے دل و دماغ کی تعمیر ان خطوط پر نہ ہو جو اس نظام کے قیام اور بقا کے ذمہ دار بن سکتے ہیں اور یہ خطوط تعلیم ہی کے ذریعے بنائے جاسکتے ہیں۔ لہذا اصل مطالبہ صحیح قرآنی تعلیم کے اجراء کا ہونا چاہیے۔ پھر سن رکھیے کہ قرآنی تعلیم سے مفہوم فنِ تجوید یا مشران کی تفاسیر پڑھانا نہیں۔ اس تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے سامنے وہ اقدار لائی جائیں جو قرآن متعین کرتا ہے۔ تاریخی شواہد اور ادنیٰ فاتی حواشی کی روشنی میں یہ بتایا جائے کہ یہ اقدار کس طرح انسانیت کی نشو و نما کا موجب بن سکتی ہیں۔ اور اس سے مختلف اقداریوں ایسے نتائج پیدا نہیں کر سکتیں۔ اگر ہم نے اس قسم کی تعلیم کا انتظام کر لیا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا خطہ ہی محفوظ رہ جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ نوبہ انسانی کی امامت اسی خطہ کے رہنے والوں کو نصیب ہو جائے۔

سزائی تعلیم | اگر قوم صحیح حنوں میں موجودہ صورتِ حالات میں تبدیلی کی خواہاں ہے تو اس کے لئے سزائی تعلیم | کہنے کا کام ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اربابِ نظم و نسق کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ

ہیں صحیح تشرافی تعلیم نافذ کریں جس سے صحیح اسلامی نظام قائم ہو سکے۔ قوم نے تین سال بے مضی کوششوں سے کر دیتے۔ اگر ہم آج بھی اپنی کوششوں کو اس ایک نقطہ پر مرکوز کر لیں تو بھی ہماری بجزرعی کو جتنے کچھ دیر نہیں گزرے اس ضرورت سے متفق ہے کہ وہ حکومت سے صحیح تعلیم کا مطالبہ کرے اور اگر حکومت اس ضرورت کو نہ سمجھتی ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ کام کس طرح کیا جائے تو اس باب میں ہم ہر طرح کی معاونت کے ہیں۔ سب سے پہلا کام مرکز میں ایک ایسی مجلس (کمیٹی) کا تعین ہے جو اس مسئلہ کی جانچ پڑتال کرے، اور بعد ملک کے لئے ایک مکمل نصاب تعلیم تجویز کرے۔ اگر حکومت کو ضرورت ہو تو ہم یہ بھی بتا سکیں گے کہ خیال کے مطابق اس اہم کام کے لئے کون کون سے لوگ موزوں ہیں۔

لیکن اگر قوم نے اس بنیادی ضرورت کا احساس نہ کیا اور ابابہ حکومت نے اپنے پیش نظر صرف یہی رکھا کہ اس طرح سے خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا جاسکتا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ ہوگا یہ کہ ایک طرف مرکزی اداروں سے پیدا ہوتے رہیں گے جو صرف روٹی کھانے کے لئے شہینوں کی جگہ کام میں لگائے جائیں گے اور دوسری یہی تعلیم کے دارالعلوم کھلیں گے جن میں وہ لوگ پیدا ہوئے جنہیں روٹی کمانے کا سلیقہ بھی نہیں آئیگا۔ تان کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک کی طرح اقوامِ مغرب کے رحم و کرم پر دنیا کے موجود درہمیکا اور جب ان کی سیاسی مصلحتوں کا تقاضا ہوگا تو اس نقشہ سے اس کا نام بھی مٹا دیا جائیگا۔

بتنی مت قبل هذا۔ وکنت نسیئا منسیئا“

(ذکر)

خط و کتابت کے وقت اپنے خریداری نمبر کا حوالہ مزید دیا کریں نیز پرمہ ہر ماہ کی یکم تاریخ کو حوالہ دیا کریں۔ اگر تاریخ تک آپ کو پرمہ نہ ملے تو ۱۰ تاریخ تک اسکی اطلاع دفتر میں بھیج دیا کریں۔

لان

ضرورتِ رشتہ

تین نیک سیرت دوشیزگان جن کی تعلیم بالترتیب ایم۔ اے (اردو)، بی۔ ایس۔ سی، اور ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی ہے، کے لئے شریف اور برہم روزگار نیک سیرت نوجوانوں کے رشتے مطلوب ہیں۔ ذاتِ پات کی کوئی پابندی نہیں۔ خط و کتابت درج ذیل پتہ پر کیجائے۔

ش۔ م۔ معرفت ادارہ طلوع اسلام۔ ۱۲۵ بی۔ گلبرگ۔ لاہور

اپنی مہنوں کے نام

اثر کرے نہ کرے سن تو لے مری فریاد

مری عزیز بہنو! سلام مسینوں!

میں اس خطاب کا آغاز اس رداختی آہ و فغاں اور درآشتی شکوہ و شکایت سے نہیں کرنا چاہتی کہ مردوں نے ہماری حقوق کو غصب کر رکھا ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے استبداد میں جکڑ رکھا ہے۔ وہ زندگی کے کسی گوشے میں بھی ہمیں اپنے ہمدوش ملنے نہیں دیتے۔ انہوں نے ہمیں اپنا دست نگر، فلہذا اپنا بیج اور مفلوج بنا چھوڑا ہے۔ میں یہ حکایتیں اور شکایتیں لے کر آپ کے سامنے نہیں آئی۔ میں تو آپ سے صرف اتنا پوچھنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں کہ جو حقوق ہمیں حاصل ہیں، ہم نے ان سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے اور انہیں کس حد تک استعمال کیا ہے؟ یہ دور آئینی حکومتوں کا ہے اور آئینی حکومتوں میں حقوق کا تحفظ قانون کی تود سے ہوتا ہے۔ یہ قوانین، قانون ساز اسمبلیوں میں مدون ہوتے ہیں۔ یہ اسمبلیاں مشتمل ہوتی ہیں ان ارکان پر جنہیں قوم منتخب کرتی ہے۔ پاکستان میں پہلے ۱۹۷۲ء کا آئین نافذ ہوا، اور اس کے بعد ۱۹۷۳ء کا۔ ان میں کہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان صرف مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی۔ ان دساتیر کی تود سے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی ایسا ہی حاصل تھا جیسا مردوں کو، اور اسمبلیوں کی نشستوں کے لئے عورتیں بھی اسی طرح انتخاب لڑ سکتی تھیں جس طرح مرد۔ ملک میں عورتوں کی آبادی کم و بیش نصف کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے ان اسمبلیوں میں زیادہ نہیں تو آدھی نشستیں عورتیں حاصل کر سکتی تھیں۔ ملک میں ایسی خواتین کی کمی نہیں جو قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے مردوں سے نیچے ہوں۔ اس کے باوجود سوچئے کہ ملک میں کتنی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے اس حق کا استعمال کیا اور اسمبلیوں کی نشستوں کے لئے انتخاب لڑا؟ اس کے برعکس کتنے مرد امیدوار تھے جنہیں ہم نے اپنے ووٹوں سے کامیاب کرایا اور وہ مجالس قانون ساز کے ممبر بن گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے (آپ کے ووٹوں کے صدقے ممبر بن کر) کیا کیا؟ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ جن مائلی قوانین کی تود سے آپ کو کچھ بھڑے بہت حقوق حاصل ہوئے تھے انہیں منسوخ کر

جائے۔ وہ تو یوں کہتے کہ ملکی سیاست کے بحران کی وجہ سے ان حضرات کو اپنی سی ٹرگنی اور انہیں ان امور کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہ مل سکی، ورنہ اس سے بہت پہلے مآلی قوانین کا جائزہ نکل چکا ہوتا۔ نادانانہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ظلم ان قوانین کی رو سے عورتوں کو کس قدر اختیار دے دینے گئے تھے جو مرد اس قدر خوف زدہ اور بدحواس ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی غافلت اسی میں بھیجی کہ انہیں کسی نہ کسی طرح منسوخ کر دیا جائے۔ سنئے کہ ان قوانین کی رو سے بے سند نسوان کو کیا "خصوصی حقوق" اور امتیازی اختیارات دے دیئے گئے تھے، ان قوانین میں کہا گیا تھا کہ

(۱) نکاح کے وقت طے شدہ شرائط "نکاح نامہ" میں مذکور کی جائیں اور یہ نکاح نامہ رجسٹرار نکاح کے دفتر میں رجسٹر کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔

(۲) نکاح ہانے لڑکے اور باندھ لڑکی کا کیا جائے۔

(۳) نکاح نامہ میں عورت اپنے اس حق کو محفوظ کرالے کہ اگر غاوند ظلم اور تشدد پر اتر آئے تو وہ طلاق حاصل کرے اس سے گلو خلاصی کر سکے گی۔

(۴) میاں بیوی میں کشیدگی ہو جائے تو ناخوشی کو نسل کو شش کرے کہ ان میں باہمی مصالحت کی صورت پیدا ہو جائے۔ اگر ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو تو پھر نکاح فسخ ہو جائے۔

(۵) میاں صاحب اگر دوسری بیوی لانا چاہیں تو اس کے لئے پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہوگی۔

پتے وہ "خصوصی حقوق" جو مآلی قوانین کی رو سے عورتوں کو دیئے گئے تھے اور جن کے خلاف مردوں کی طرف سے ٹیپٹ برپا کر دی گئی تھی۔ اُس وقت تو یہ قوانین کسی نہ کسی طرح بچ نکلے تھے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی اسمبلیوں میں سب سے پہلے دار اپنی قوانین پر کیا جائے گا اور انہیں منسوخ کر دیا جائے گا۔

میں اپنی ان بہنوں سے جنہیں فطرت نے دل بیدار اور چشم بینا عطا کی ہے، عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نوکر یہ کہ اس سے پوزیشن کیا سامنے آتی ہے؟ یہ کہ ہم خود اپنے دو ٹوں سے ان نشستوں کے لئے جو ہمارے قبضے میں آسکتی ہیں، ان مردوں کو ممبر منتخب کراتی ہیں جو ہمارے ہی گلے پر پھری چلائے ہیں۔ اگر ہم خود پارلیمان میں چلے جائیں تو کم از کم اپنے حقوق کی نگہداشت نوکر سکیں۔ لہذا اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں "موزوں خواتین" موبائی اور مرکزی اسمبلیوں کی نشستوں کے لئے خود انتخاب لڑیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پہنچیں۔

اس سلسلے میں ایک اور دلچسپ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آئین کی رو سے اسمبلی میں آٹھ دس نشستیں عورتوں کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہیں۔ ان نشستوں کے متعلق عام مائثر یہ ہوتا ہے کہ اس امتیاز خصوصی سے عورتوں کی زبوں حالی پر رحم کیا گیا ہے جس کے لئے انہیں مردوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، حالانکہ خود سے دیکھا جائے تو اس حمایت کی حیثیت بھیک کے ٹکڑوں کی سی ہے جنہیں کسی محتاج گداگر کی جھوٹی میں ڈال دیا جائے۔ اور معلوم ہے

کہ بھیک کے ان ٹکڑوں کی قیمت کیا وصول کی جاتی ہے۔ یہ کہ ان نشستوں کے لئے عورتوں کا انتخاب مردا کین کر نیچے۔ میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گی کہ اس قسم کی "رعایت" عورت کے لئے دہ ہزار تذلیل ہے۔ مردوں کی درحقیقت انتہائی کوشش یہ رہی ہے اور آج بھی ہے کہ عورت کے دل میں یہ تاثر راسخ کر دیا جاتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں مرد کی رہیں منت ہے اور ایسی کمزور و نحیف ہے کہ مرد کے سہارے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔

میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گی کہ وہ اس رعایت خصوصی کو بہ تشکر واپس کر دیں اور تمام نشستوں کے لئے امیدوار ہو کر خود الیکشن لڑیں اور یوں اپنے حقوق کا تحفظ آپ کریں۔

کرمک ناداں طواپ شمع سے آزاد ہو
اپنی فطرت کے کھلبلی زار میں آباد ہو

(۱)

مذہب پرست طبقہ عائلی قوانین کی شدت سے مخالفت کر چکا ہے۔ اس لئے 'اسے اب عورتوں سے دوٹو ملی کے سلسلے میں کچھ بھیک سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اس بھیک کو مٹانے کے لئے یہ حربہ اختیار کر رہا ہے کہ وہ عورتوں سے کہتا ہے کہ عائلی قوانین تو تہذیب مغرب کی نقالی تھی۔ ہم ہمیں وہ حقوق دلائیے جو مسلمان عورت کو خدا اور رسول نے عطا کئے ہیں۔ اور وہ حقوق 'ان حقوق سے کہیں بلند اور بہتر ہیں جو تقلید مغرب میں ہمیں دیئے گئے تھے۔ وہ اس قسم کے مقدس الفاظ استعمال کرینگے لیکن کبھی واضح طور پر نہیں بتائیے کہ وہ حقوق ہیں کیا جنہیں وہ ازبئے شریعت عورتوں کو دلائیے؟ اس سلسلے میں، میں گزارش کروں گی کہ آپ ان لوگوں سے حسب ذیل سوالات پوچھئے اور ان سے کہیے کہ وہ ان کا متعین طور پر جواب تحریر میں دیں۔

۱۱ کیا آپ اسے جائز سمجھتے ہیں کہ ایک نابالغ لڑکی کی شادی ایک نوجوان لڑکے سے کر دی جائے اور وہ اس لڑکی سے جنسی اختلاط بھی کرے؟

۱۲ کیا آپ مرد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ جب جی چاہے اپنی بیوی کو طلاق۔ طلاق۔ طلاق کہہ کر الگ کر دے۔ اور اس کے بعد اگر وہ اپنے کئے پر نادم ہو اور بیوی کو دوبارہ نکاح میں لانا چاہے تو وہ اس کے نکاح میں نہ آ سکے جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے 'شب باشی کے بعد، اس سے طلاق حاصل نہ کر لے، یعنی اس طرح طلاق دینے کی حماقت تو مرد کرے اور اس کی اس قدر شرمناک سزا عورت بھگتے کہ وہ ایک شب کسی عیز مرد کے آغوش میں بسر کرے (اسے طلاق کہتے ہیں)۔

۱۳ کیا آپ عورت کو بھی اس کا حق دیتے ہیں کہ وہ جس مرد کے نکاح میں رہنا چاہے عقد نکاح کو اسی طرح ختم کر دے جس طرح مرد ختم کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر، کیا آپ عورت کو بھی اسی طرح حق طلاق دیتے ہیں جس طرح مرد کو

حق حاصل ہے۔

(۸) کیا آپ مرد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ جب جی چاہے بیک وقت چار تک بیویوں سے شادی کر لے۔

(۹) کیا آپ مرد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ عند العزمت بیوی کو مار پیٹ بھی سکتا ہے؟

آپ یہ سوالات ان حضرات سے پوچھتے امدان کا متعین جواب تحریری طور پر لیجئے۔ آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو یہ حضرات آپ کو دینگے! آپ ان کے اس قسم کے دعووں میں دہ آجلیتے کہ اسلام عورت کو بڑے وسیع حقوق دیتا ہے اور ہم آپ کو اسلامی حقوق دلا دیجئے۔ یہ سب الیکشن کے حربے ہیں جو سادہ لوح بہنیں انہیں حقیقت سمجھتی ہیں، میں ان سے اس سے زیادہ اود کیا کہہ سکتی ہوں کہ

اس فریب رنگ دبو کو گلستاں سبھا ہے تو

آہ بے ناداں! قفس کو آشیاں سبھا ہے تو

(۱۰)

لہذا، میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ:

(۱۱) جو بہنیں صلاحیت، ہمت اور استطاعت رکھتی ہوں وہ صوبائی اور مرکزی پارلیمان کی نشستوں کے لئے الیکشن لڑیں۔ یاد رکھیے۔ مذہب پرست طبقہ اس پر قطعاً اعتراض نہیں کر سکتا جب وہ عورت فاطمہ جناح (رحمہ) کے منصب عداوت کے لئے الیکشن لڑنے کو از روئے شریعت جائز سمجھتا تھا تو کسی مام نشست کے لئے عورت کا بطور امیدوار کھڑے ہونا کس طرح غلاب شریعت قرار پاسکتا ہے۔

(۱۲) مخصوص نشستوں کے لئے اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش نہ کریں۔ یہ گداگری ہے اور وجہ تذلیل و ناسیت۔ (۱۳) ووٹ دینا ہو تو صرف اس امیدوار کو ووٹ دیجئے جو یہ تحریر دے کہ میں عائلی قوانین کی تائید کروں گا اور انہیں برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔

سر دست کم از کم اتنا تو کیجئے۔ یاد رکھیے۔ موجودہ معاشرہ میں جو اپنے حقوق کا تحفظ آپ نہیں کرتا، اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا۔ وہ روندھا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے۔

والسلام!

مردمند دلوں کی دھڑکن

• نفیر •

(۱۴)

میں اشتہار دے کر اپنی سجاوٹ کو فروغ دیجئے۔

آج ہی ایک کارڈ لکھ کر نرخ نامہ اشتہارات طلب فرمائیں!

طلوع اسلام

مودودی صاحب کا "انتقامی اسلام"

طلوع اسلام نے اپنی جولائی شمارہ کی اشاعت میں مودودی صاحب کا جو نفاذی تجزیہ پیش کیا ہے اس سے بہت سے حقائق پر پڑے ہوتے پرے اٹھ گئے ہیں اور شکر کی نئی راہیں روشن ہو گئی ہیں۔ مودودی صاحب کی شخصیت سمجھ کر ایک لفظ کے انحصار جاتی ہے اور وہ لفظ ہے 'انانیت'۔ جب انانیت کو شکست ہوتی ہے تو اس سے انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے اور چونکہ مودودی صاحب نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اس لیے اُن کا اسلام اس جنبہ کے تحت بدلتا ہوتا ہے۔ جو اُن کا اصول ہے اُس کا کفر بھی اسلام ہے اور جس سے وہ انتقام لینا چاہتے ہیں اُس کا اسلام بھی کفر ہے اگرچہ اس کی مثالیں ان کی ساری زندگی پر پھیلی ہوئی ہیں لیکن بغرض اختصار ہم گزشتہ دس سالہ دور سے چند ایک مثالیں پڑ کرینگے۔ یا یوں کہیے کہ چونکہ انہیں سب سے بڑی زد صدر ایوب کے زلمے میں پہنچی اس لیے اس دور میں اُن کے اس انتقامی اسلام کے نمونے زیادہ شدت سے ابھر کر سامنے آ گئے۔

۱۔ صدارتی نظام

پارلیمانی نظام میں صدر مملکت کو وٹو کا حق نہیں ہوتا۔ صدارتی نظام حکومت میں اُسے یہ حق حاصل ہوتا ہے جس زمانے میں مودودی صاحب کے سامنے یہ سوال آیا کہ اسلام کی نو سے امیر مملکت کو وٹو کا حق حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں تو انہوں نے لکھا۔

جب امیر کو چن لیا جائے گا تو اس کو سیاہ و سفید کے اختیارات ہوں گے۔ امیر کو مشورہ کے ساتھ حکم کرنا ہو گا۔ عموماً مجلس کے فیصلے کثرتِ رائے سے ہونگے مگر اسلام تعداد کی کثرت کو حق کا معیار تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایک اکیلے شخص کی رائے پوری مجلس کے مقابلے میں برحق ہو۔ اور ایسا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ حق کو اس لئے چھوڑ دیا جائے کہ اُس کی تائید میں ایک جم فیئر نہیں ہے۔ لہذا امیر کو حق ہے کہ اکثریت کے ساتھ اتفاق کرے یا

اقلیت کے ساتھ ادا میر کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ پوری مجلس سے اختلاف کر کے اپنی رائے پر فیصلہ کرے۔

(اسلام کا سیاسی نظریہ، صفحہ ۲۴-۲۵)

اس سے بھی واضح تر الفاظ میں انہوں نے ترجمان القرآن کی چون چاندی کی اشاعت میں لکھا تھا کہ ایر مملکت شورئی کی اکثریت کے مقابلہ میں وٹو کا استعمال کر سکیگا۔ (ص ۲۳)

جماعت اسلامی نے پاکستان کے آئین کے سلسلے میں جو دستوری خاکہ مرتب کیا تھا اُس کی دفعہ ۳۶ میں کہا گیا تھا کہ ایر کو مجلس شورئی کی اکثریت کے مقابلہ میں وٹو کا حق حاصل ہوگا۔

(دو دستوری خاکے صفحہ ۲۸)

اس کے بعد صدر ایوب برسر اقتدار آگئے اور انہوں نے صدارتی نظام نافذ کر دیا۔ مودودی صاحب نے اس کی سخت مخالفت کی اور ترجمان القرآن بابت مارچ ۱۹۶۵ء میں سورۃ الشوریٰ کی آیت دامرہ شورئی بینہم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے اسلام کا یہ فیصلہ سامنے آجا ہے کہ

جو مشورہ اہل شورئی کے اجماع (اتفاق رائے) سے لیا جائے یا جسے ان کے جمہور اکثریت

کی تائید حاصل ہو اُسے تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کی سننے

کے بعد اپنی من مانی کرنے کا غماز ہو تو مشاومت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ

یہ نہیں فرما رہا کہ ان کے معاملات میں اُن سے مشورہ لیا جاتا ہے بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ

”اُن کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں“ اس ارشاد کی تعمیل معنی مشورہ

دے دینے سے نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ مشاومت میں اجماع یا

اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو اُسی کے مطابق معاملات چلیں۔

آپ نے خود فرمایا کہ شران کریم کی ایک ہی آیت کی تفسیر صدر ایوب کے دور حکومت سے پہلے کیا کی گئی تھی ادا اس کے

بعد جو تفسیر کی گئی وہ کس طرح پہلی تفسیر کی بالکل ضد تھی۔ کیونکہ اب سامنے صدر ایوب تھا۔

۲۔ عورت کی سربراہی

ایک اور مثال لیجئے۔ جب شروع شروع میں پاکستان کی مجلس دستور ساز میں آئین کا مسئلہ زیر غور آیا تھا تو مودودی

صاحب نے بھی اپنی دستوری تجاویز پیش کی تھیں۔ اُن میں ایک شریعت یہ بھی تھی۔

مجلس دستور ساز کی رکنیت کا حق عورتوں کو دینا مغربی قوتوں کی اندھی نقالی ہے۔

اسلام کے اصول اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ اسلام میں سیاست اور انتظام ملکی کی ذمہ داری صرف مردوں پر ڈالی گئی ہے اور یہ سرائف عورتوں کے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔

جب ان کی اس تجویز پر اعتراض ہوا تو انہوں نے ترجمان القرآن کی اشاعت بابت ستمبر ۱۹۵۲ء میں ان کا تفصیلی جواب دیا اور قرآن و احادیث سے ثابت کیا کہ عورتوں کے لئے ملکی انتظامات میں حصہ لینا اور آخر میں لکھا کہ

اگرچہ ہمارے پاس اپنے نقطہ نظر کی تائید میں مضبوط عقلی دلائل بھی ہیں اور کوئی چیلنج کرے تو ہم انہیں پیش کر سکتے ہیں۔ مگر اول تو ان کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا۔ دوسرے ہم کسی مسلمان کا یہ حق ماننے کے لئے تیار بھی نہیں ہیں کہ وہ خدا اور رسول کے واضح احکام سننے کے بعد ان کی تعمیل کرنے سے پہلے اور تعمیل کے لئے شرط کے طور پر عقلی دلائل کا مطالبہ کرے۔ تعمیل حکم کے لئے عقلی دلائل مانگنے والے کا مقام اسلام کی مرہد سے باہر ہے نہ کہ اس کے اندر۔

کرنا خدا کا یہ ہوا کہ منصب صدارت کے انتخاب کے لئے صدایوب کے مقابلہ میں محترمہ س فاطمہ جناح (مر) امیدوار کھڑی ہو گئیں۔ مودودی صاحب نے صدایوب کی بہر حال مخالفت کرنی تھی اور مخالفت کے معنی کے بالمقابل جو امیدوار کھڑا ہو اس کی حمایت کی جائے لیکن یہاں شکل یہ آن پڑی کہ مودودی صاحب خدا کا یہ فیصلہ منظر عام پر لا چکے تھے کہ عورت سیاسی امور میں حصہ لے ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ جب یہ مسئلہ جماعت نمائندگان کی مجلس میں پیش ہوا تو جماعت کی طرف سے شائع کردہ پمفلٹ میں، اس کشمکش کا نقشہ میں کھینچا گیا۔

جب یہ مرحلہ آیا تو ہم اس چیدہ صورت حال سے دوچار ہو گئے کہ چار جماعتوں نے محترمہ س فاطمہ جناح کو منتخب کرنے پر اتفاق کر لیا ہے جسے قبول کرنا ان شرعی احکام کی موجودگی میں ہمارے لئے مشکل محتاجن کی رُو سے کوئی عورت مسلمانوں کی امیر نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد درون خانہ کیا ہوا، اس کا ہمیں صحیح علم نہیں لیکن بامرات یہ آئی کہ جماعت اسلامی محترمہ س کی حمایت کرے گی۔ جب یہ اعتراض کیا گیا کہ اس سے پہلے مودودی صاحب خود اسے ناجائز قرار دے چکے ہیں صاحب نے جو کچھ کہا، اسے روزنامہ مشرق نے اپنی ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء کی اشاعت میں ان الفاظ میں رد

اپوزیشن کی صدارتی انتخاب کی امیدوار محترمہ مس فاطمہ جناح پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مولانا مودودی نے جیلج کیلئے کہ کوئی شخص یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اندوے شریع عورت کا سر براہ مملکت ہونا قطعی حرام ہے اور اس سلسلے میں استثنائے کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کو مذہب کے نام پر گمراہ کر رہی ہے۔ اپنے خود فرمایا کہ اسلام کو کس دھڑلے سے بدل دیا گیا۔

۱۹۵۰ء کا ذکر ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح حیدر آباد کی مجلس اسوۃ رسولؐ کی دعوت پر میلاد النبیؐ کے جلسے میں شرکت کے لئے تشریف لے گئیں تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان القرآن میں لکھا گیا۔

لیکن آپ کو یہ منکر تعجب ہو گا کہ اس مجلس اسوۃ رسولؐ نے اسوۃ رسولؐ بیان کئے کیلئے جس عالمہ کتاب سنت اور پیکر اسوۃ رسولؐ کو دعوت دی تھی وہ مس فاطمہ جناح ہیں چنانچہ اہل علم نے غالباً موصوفہ کی پیروی اسوۃ رسولؐ ہی کو نمایاں کرنے کے لئے اُن کی تقریر کے ساتھ اُن کی تصویر بھی شائع کی ہے تاکہ مسلمان خواتین اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ اسوۃ رسولؐ دراصل یہ ہے جس پر ملاؤں نے پردہ ڈال دیا تھا اور جو پاکستان بننے کے بعد اب بے نقاب ہو کر سامنے آیا ہے (ترجمان القرآن بابت جولائی، اگست ستمبر ۱۹۵۰ء)

لیکن جب وہی محترمہ صدایوب کے مقابل منصب صدارت کے لئے کھڑی ہوئیں تو مودودی صاحب نے فرمایا۔

اگر کسی امیدوار میں اس کے سوا اور کوئی خامی نہ ہو کہ وہ عورت ہے اور دوسری طرف مرد امیدوار میں اس کے سوا کوئی خوبی نہ ہو کہ وہ مرد ہے تو اس صحت میں اسکے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا کہ خاتون امیدوار کی حمایت کی جائے۔ (ایشیا ٹورنہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۱ء)

ضمناً جماعت اسلامی کو اس سے بڑی شکایت پیدا ہوئی ہے کہ کونسل مسلم لیگ کے بعض سربراہوں نے انہیں انتہا پسند کہہ دیا ہے آپ مندرجہ بالا الفاظ پر غور کیجئے اور سوچئے کہ اس سے بڑی انتہا پسندی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے!

۳۔ زرعی اصلاحات

ایک اور مثال لیجئے، صدایوب نے جب زرعی اصلاحات کے سلسلہ میں زمین کے رقبے کی ملکیت کی مددینہ کی تو جماعت اسلامی نے اس کے خلاف طوفان برپا کر دیا کیونکہ مودودی صاحب اس سے پہلے (اپنی کتاب مسئلہ ملکیت زمین) زمین کی ملکیت پر کسی قسم کی مددینہ کو اسلام کی رو سے قطعاً ناجائز قرار دے چکے تھے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ صنعتوں کو نیشنلائز کرنا ایک ایسا نظام ہے جس سے بڑھ کر

انسانیت کش نظام ابلیس ایجاد نہیں کر سکا۔

اس کے بعد مصداق کا دیر حکومت ختم ہوا تو مودودی صاحب کے جذبہ انتقام میں کچھ برودت اٹھ گئی آ ساتھ ہی ان کا اسلام بھی بدل گیا اصحاب جماعت اسلامی نے اپنے منشور میں ملکیت زمین یا رقبہ کی مہ بندی اور منقوتوں کو نیشنلائز کرنے کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔

۴۔ عائلی قوانین

اب ہم ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں جس کی ایک ایک شق سے یہ واضح ہوگا کہ جن چیزوں کو مودودی مصداق کے برسرِ استدرا نے سے پہلے اسلام کی رو سے نہایت مزوری قرار دیتے تھے، جب اپنی چیزوں کو مصداق نافذ کیا تو انہوں نے ان میں سے ایک ایک کی مخالفت کی اور انہیں خلاف اسلام قرار دے دیا۔ ہمارا مطلب یہ ہے۔ عائلی قوانین کے خلاف جماعت اسلامی نے جو قیامت برپا کی تھی، اس کی آوازیں آج تک فضا نہیں ہیں۔

(۵)

ہمارے ملک میں عائلی قوانین کا نفاذ کوئی اچانک قدم نہیں تھا بلکہ پچھلی پوری صدی سے حالات اس کر رہے تھے۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ ہماری عائلی زندگی کے بعض اہم قوانین ملکیت سے متاثر تھے اور ملکیت دم توڑنے لگی تو عائلی زندگی میں بھی تبدیلیاں ناگزیر ہو گئیں۔ اس سے متعلق سب سے پہلے اصلاحی اقدام اور دوسرے عرب ممالک میں کئے گئے۔ لیکن یہ اصلاحات اتنی ہی تھیں کہ اصلاح طلب معاملات میں حنفی فقہ کر کے دوسرے فقہی مذاہب کے قوانین کو اختیار کر لیا گیا۔ پاکستان میں بھی عائلی قوانین کے تحت کم و بیش نافذ کی گئیں جو عرب ممالک میں پچاس سال پہلے اختیار کی جا چکی تھیں۔

ہمارے ہاں اکثریت حنفی فقہ کی پابند تھی۔ اسلئے ہماری لاکھوں بیٹیوں اور بہنوں کی زندگیوں کو اوجڑ دیکھنے کے باوجود کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس فقہ کی مخالفت میں آواز اٹھائے۔ مودودی صاحب نے جب دوسرے عرب ممالک میں عائلی اصلاحات کا خوشگوار استقبال دیکھا تو انہوں نے مصر میں لائی شدہ اصلاحات رکھ کر اپنی کتاب حقوق الزوجین تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں انہوں نے عائلی اصلاحات کی مخالفت کا ملہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

قیامت کے روز حق تعالیٰ کے سامنے ان گنہگاروں کے ساتھ ساتھ ان کے دینی پیشوا بھی پکڑے جائیں گے۔ ادا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم کو ظلم و عفل سے اس لئے سرسرازا

کیا تھا کہ تم اس سے کام نہ لو۔ کیا ہماری کتب اور ہمارے نبی کی سنت تمہارے پاس اسلئے تھی کہ تم اس کو لئے بیٹھے رہو اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں ہم نے اپنے دین کو آسان بنایا تھا، تم کو کیا حق تھا کہ اسے مشکل بناتے۔ ہم نے تم کو قرآن اور محمد کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ تم پر یہ کس نے فرض کیا کہ ان دونوں سے بڑھ کر اپنے اسلاف کی پیروی کرو۔ ہم نے ہر مشکل کا علاج قرآن میں لکھا تھا۔ آپ کے یہ کہنے کہ قرآن کو مانتے نہ لگاؤ اور اپنے لئے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کافی سمجھو۔ اس باز پرس کے جواب میں اسید نہیں کہ کسی عالم دین کو کنز الدین اور عالمگیری کے مصنفوں کے دامن میں پناہ مل سکے گی۔

(حقوق الزوجین، طبع ششم ص ۹۸)

فقیہ قوانین کی رو سے ہمارے گھروں کی زندگیاں کس قدر جہنم زار بن چکی تھیں اس کے متعلق مودودی صاحب نے لکھا تھا۔ اس افسوس ناک حالت نے مسلمانوں کی تمدنی زندگی کو جو نقصانات پہنچاتے ہیں ان میں سے زیادہ اہم نقصان یہ ہے کہ اس نے ہمارے کم از کم پچھتر فیصد گھروں کو دوزخ کا نمونہ بنا دیا ہے اور ہماری آبادی کے ایک بڑے حصے کی زندگیاں تلخ بلکہ برباد کر دی ہیں۔

(ایضاً، صفحہ ۹)

ہمارے گھروں کی تلخ زندگیوں کا یہی احساس تھا جس کے پیش نظر صدر ایوب کے ریلے میں عائلی قوانین نافذ کئے گئے تھے۔ مودودی صاحب کو سب سے پہلے ان قوانین کا استقبال کرنا اور حکومت کو مستحق مبارکباد قرار دینا چاہیے تھا۔ لیکن بد قسمتی یہ کہ یہ قوانین صدر ایوب کے ہاتھوں نافذ ہوئے۔ اسلئے مودودی صاحب کی طرف سے ان کی مخالفت ان کے جذبہ انتقام کا تقاضا تھا۔ آپ دیکھتے کہ عائلی قوانین میں کیا کہا گیا تھا۔ ان قوانین کے نفاذ سے پہلے مودودی صاحب اس ضمن میں خود کیا لکھ چکے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی کس طرح مخالفت کی۔

نکاح کی رجسٹری | نکاح کے وقت فرہتین کے درمیان کچھ شرائط طے پاتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ شرائط بالعموم زبانی طے پاتی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بعد میں بڑے جھگڑے اُٹھتے تھے ایک فریق کچھ دھوئی کرتا تھا دوسرا فریق اس سے انکار کر دیتا تھا۔ یہ جھگڑے بالعموم ہر کے متعلق ہوتے تھے جو فوری وا نہیں کیا جاتا تھا۔ مودودی صاحب نے اس کا یہ حل بتایا کہ

اگر وہ (مہر) ٹوٹل ہو تو لازم قرار دیا جائے کہ اس دستاویز کو رجسٹر کر لیا جائے (اور نیز ہر پرچاس فیصد کا اسٹامپ لگایا جائے)۔ اسٹامپ کے بغیر یا چاس فیصد سے کم قیمت کے اسٹامپ پر کوئی دستاویز ہر قابل احوال دعویٰ نہ ہو۔ اس قسم کا ضابطہ اگر بنا دیا جائے

تو ہر متقبل کا یہ سزا پامعوب ہر آسانی مسدود ہو جائیگا۔ (ایضاً - صفحہ ۱۲۵)

بعد ایوب نے یہ ضابطہ بنا دیا اور عائلی قوانین کی دوسری تہذیب کی دستاویز کار حبر کرنا لازمی قرار دے فرق کے ساتھ کہ مودودی کی تجویز کی رُو سے اس دستاویز پر اتنی گراں قیمت اسٹامپ لگائی پڑتی تھی اور ادا کی دوسری یہ دستاویز دو عین روپوں میں رجسٹر ہو جاتی تھی۔ لیکن مودودی صاحب نے اس کی سخت مخالفت کی کہ اس قسم کے نجی معاملے میں عدالت کو خواہ مخواہ دخل انداز کر لیا گیا ہے۔

عائلی قوانین میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کو رکھنے کے لئے یہ شرط **تعدد از دواج** لگائی گئی ہے کہ اس کے لئے پہلی بیوی کی رضا مندی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسی مامول کرنے کے بعد معاملہ عائلی کونسل کے سامنے جائے گا۔ اگر عائلی کونسل مطمئن ہو کہ مجوزہ شادی مزد کے تقاضے کے مطابق ہے تو وہ ایسی شرائط کے تحت جنہیں وہ مناسب خیال کرے مطلوبہ منظوری دے کونسل کے فیصلے کے خلاف نگرانی کا درخواست بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

اپنے دیکھا ہو گا کہ دوسری شادی کے لئے یہ شرائط پہلی بیوی کے حقوق کی کسی حد تک حفاظت کرتی، کھلی چٹنی نہیں دی جاتی کہ وہ جب جی چاہے دو تین چار تک بیویاں کرے۔ پہلی بیوی یا اس کے متعلقین کا حاصل کرنے کا ثبوت خود نبی اکرمؐ کی ایک حدیث میں موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضورؐ نے ہر منبر فرما بن مغیرہؓ نے مجھ سے اجازت چاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علیؓ سے کر دیں۔ میں ہرگز ہرگز اس آ نہیں دوں گا۔ یاں اگر ابن ابی طالب ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح میرا جگر گوشہ ہے۔ جو بات اُسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ میرے لئے بھی باعث تکلیف ہے۔ جو اس کے لئے ہے وہ مجھے بھی ایذا پہنچاتی ہے (بخاری، کتاب النکاح)۔ اس سے واضح ہے کہ دوسری شادی کے لئے پہلی کے متعلقین کی رضامندی سنت رسول اللہؐ کے مطابق ہے۔ اور اس کے لئے عائلی کونسل میں منظرہ کی یہ کوثری حد تک انصاف کے قریب کر دیتی ہے۔

لیکن مودودی صاحب نے اس کے خلاف آسمان سر پر اٹھالیا اور کہا کہ جب اسلام مرد کو بلا مشروط چار سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے تو حکومت کون ہوتی ہے جو اس میں دخل دے۔ اور ایسا کہتے وقت گئے کہ وہ اس باب میں اس سے پہلے یہ کلمہ چکے ہیں کہ

قرآن مجید میں تعدد از دواج کی اجازت عدل کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص عدل نہ کرے تو اسے اس مشروط اجازت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ خود اس آیت میں جہاں تعدد از دواج کی اجازت دی گئی ہے صاف حکم موجود ہے کہ اگر عدل نہ کر

سکو تو پھر ایک ہی بیوی رکھو..... اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص دو یا زائد بیویوں کے درمیان صل نہیں کرتا اور ایک طرف جھک کر دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ تعدد ازدواج کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ قانون کو ایسی حالت میں اسے صرف ایک بیوی رکھنے پر مجبور کرنا چاہیے اور دوسری بیوی یا بیویوں کو اس کے خلاف قانون سے دادی پائے کا حق ہونا چاہیے۔

(ایضاً، صفحہ ۴۲-۴۱)

مودودی صاحب نے خود اس کی سفارش کی اور جب عائلی قوانین میں پہلی بیوی کے لئے دادی پائے کا حق دیا گیا تو طاقی بھادی کہ یہ خلاف اسلام ہے۔ بعض اس لئے کہ یہ قانون اس شخص کی طرف سے نافذ کیا گیا تھا جس کے خلاف مودودی صاحب کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔

عورت کا خلع کا شرعی حق
مودودی صاحب نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں لکھا تھا کہ شرع اسلامی نے جس طرح مرد کو یہ حق دیا ہے کہ جس عورت کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کے ساتھ وہ نباہ نہیں کر سکتا، اُسے طلاق دیدے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ جس مرد کو وہ ناپسند کرتی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ گزارنا پسند نہ کر سکتی ہو، اُس سے خلع حاصل کر لے۔ (ایضاً ص ۴۲)

آپ نے دیکھا کہ بات کتنی صاف ہے۔ لیکن جب عائلی قوانین میں یہ فیق رکھی گئی تو مودودی صاحب نے قیامت برپا کر دی کہ عورت کو اس کا حق دینا اسلام کے خلاف ہے۔

تین طلاقیں
مسلمانوں کی خانگی زندگی کو جس مسئلے نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تین طلاق کا مسئلہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے "طلاق، طلاق، طلاق" کہے۔ (یعنی لفظ طلاق کو تین مرتبہ دہرائے) تو اس سے اُس بیوی پر اس قسم کی طلاق پڑ جاتی ہے کہ یہ میاں بیوی پھر آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، بجز اس کے کہ وہ عورت بے چاری کسی اور مرد سے ایک رات کے لئے نکاح کرے، اور وہ مرد اسے شب باشی کے بعد دوسری صبح کو طلاق دے۔ اس کے بعد یہ اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ جس قدر تباہ کن ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے حکومت ہمر نے جراثیم مندانہ قدم اٹھا کر اس کا خاتمہ کیا۔ ہمارے ہاں بھی حکومت ہمر کے اس اقدام کی بڑی تعریف کی گئی اور دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دن جلد از حد ملے دے کہ ہم اس لعنت کا خاتمہ کر سکیں۔

(ملاحظہ ہو مباحث ہمدی، از مولانا محمد بن ابراہیم جو ناگزیر تھی، مروج، صفحہ ۴۲-۴۱)

اس قسم کی طلاق کے متعلق مودودی صاحب نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں لکھا تھا کہ

بیک وقت تین طلاق دیگر عورت کو بعد اگر دینا نصوص صریحہ کی بنا پر مصیبت ہے۔ بلکہ امت کے درمیان اس مسئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے وہ اس امر میں ہے کہ ایسی تین طلاقیں ایک طلاقِ رجعی کے حکم میں ہیں یا تین طلاقِ مطلقہ کے حکم میں۔ لیکن اس کے بدعت اور مصیبت ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فعل اس طریق کے خلاف ہے جو اللہ اور اُس کے رسول نے طلاق کے لئے مقرر فرمایا ہے اور اس سے شریعت کی اہم مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں۔
(صفحہ ۱۵۴)

اس لعنت کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنے یہ تجویز فرمایا تھا کہ

ہم نے زطانی میں یہ طریقہ عام ہو گیا ہے کہ کسی فوری جذبہ کے تحت لوگ اپنی بیویوں کو جھپٹ تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں۔ پھر نادم ہوتے ہیں اور شرعی جیلے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کوئی جھوٹی مشین کھا کر طلاق سے انکار کرتا ہے، کوئی حلال کرانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی طلاق کو مخفی رکھ کر اپنی بیوی سے بدستور سابق تعلقات باقی رکھتا ہے۔ اس طرح ایک گناہ کے غیاز سے بچنے کے لئے متعدد دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ان خرابیوں کا سدباب کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے کر عورت کو جدا کر دینے پر ایسی پابندیاں عائد کر دی جائیں جن کی وجہ سے لوگ اس فعل کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ (ایضاً صفحہ ۱۵۵)

لیکن جب عائلی قوانین میں اس قسم کی پابندیاں لگا دی گئیں تو اس کی مخالفت کرنے والوں میں مودودی صاحب پُرکے تھے۔ انہوں نے اس پابندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔

بلاشبہ یہ چیز بعض فقہی مذاہب کے نزدیک درست ہے لیکن حنفی مذہب کی خلاف ورزی ہے۔ حنفی مذہب میں اگر تین طلاق بیک وقت دیتے گئے ہوں تو اس سے طلاقِ مطلقہ واقع ہو جاتی ہے اور مطلقہ عورت سے اس کا سابق شوہر نہ تو مدتِ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے جب تک کہ اسکی تکلیف نہ ہو جائے اس ملک کے باشندوں کی عظیم اکثریت حنفی ہے۔ ان حنفی باشندوں کو جو اہتمام امام ابو حنیفہ اور مذہبِ حنفی کے ائمہ و فقہاء کے علم و تقویٰ پر ہے وہ اہتمامِ آج کل کے

لے مودودی صاحب نے کتابِ سنت کہنے کے بجائے دانستہً بعض غلط فہمی پیدا کرنے کے لئے بعض فقہی مذاہم لکھ دیا ہے۔

لے یہ رسوائے عالم حلال کے لئے جو صورتِ اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ تفصیل ذرا آگے چل کر سامنے آئے گی۔

قانون سازوں پر نہیں۔ (حکامی قوانین پر عمل کے امتزاجات صفحہ ۱۹-۱۸)

جب مودودی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ اس قسم کی طلاق نفوس پر کھڑی بنا پر مصیبت ہے اور اس کے بدعت اور مصیبت ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں اور یہ تجویز کیا تھا کہ ایسی طلاق پر کاٹنی پابندیاں ماید کرنا ضروری ہے تو اس وقت یہاں حنفی مذہب بھی موجود تھا اور اس کے پیرو بھی موجود تھے۔ اس وقت مودودی صاحب کو اس قسم کا کوئی خیال نہیں آیا۔ لیکن جب صدر الیوب کی طرح سے نافذ کردہ مائلی قوانین کی رو سے مودودی صاحب کی مجوزہ پابندی لگا دی گئی تو انہوں نے حنفی فقہ کی متبع، مفہم اکثریت کو یہ کہہ کر صدر الیوب کی خلاف ورزی کا کیا کہ دیکھو یہ شخص ایسے قوانین نافذ کر رہا ہے جو فقہ حنفی کے خلاف ہیں۔ بتاؤ تم امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا صدر الیوب کی؟

آپ نے دیکھا کہ شخص کس قدر خطرناک ہے اور اسلام کو کس طرح ایک کھلونا بنا کر اپنے مخالفین کے خلاف ہینڈ گریڈ کی طرح استعمال کرنا چلا جاتا ہے۔

مودودی صاحب نے تین طلاق بیک وقت کو فقہ حنفی کی رو سے جائز قرار دینے کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے بعد حلال کر لیا جائے تو پھر سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح جائز قرار پا جاتا ہے۔ اس میں حلالہ کا ذکر ایسا سرسری طور پر کیا گیا ہے جیسے یہ کوئی چھوٹے بٹنے کی رسم ہو جسے ادا کر لینے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس امتحان اسلام سے پہلے ہی صاحب حلالہ کے متعلق کیا کہتے تھے؟ سنئے اور حیرت سے اپنی انگلی داغوں میں دبالیجئے۔ انہوں نے اپنی کتاب حقوق الزوجین میں لکھا تھا

فی الواقعہ اس طرح کے نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیرت اُن ملّا پر ہوتی ہے جو اس مرتعہ حرام اور نہایت شنیع اور شرناک حیلے کا فتویٰ لوگوں کو دیتے ہیں۔ (صفحہ ۶۰-۵۹)

یعنی وہی فعل جو مودودی صاحب کے نزدیک حرام، نہایت شنیع، شرناک اور زنا تھا، جب ان کے فرقی مخالفت نے اس پر پابندی لگائی تو وہ بالکل جائز قرار پا گیا۔ اور پابندی لگائے والے کی مخالفت یہ کہہ کر شروع کر دی گئی کہ وہ شریعت حق کے خلاف قوانین رائج کر رہا ہے۔ مودودی صاحب نے اُن ملّا کے متعلق حیرت کا اظہار کیا ہے جو اس قسم کے شرناک حیلے کا فتویٰ لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملّا کون ہیں۔ یہ ملّا اسی حنفی مذہب کے متبع ہیں جسے پاکستان میں رائج کرنے کا مشورہ مودودی صاحب نے دیا ہے۔ حنفی فقہ کی مشہور و معتبر کتاب ہدایہ میں ہے۔

اگر حلالہ کی شرط سے کسی عورت سے نکاح کیا گیا تو وہ نکاح مکروہ ہو گا کیونکہ حضورؐ نے جہاں حلالہ

کرنے اور حلالہ کرانے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے تو اس سے یہی حلالہ مراد ہے۔ تاہم اگر

اس حلالہ کے نکاح کے بعد کوئی شخص عورت سے بعد از مباشرت اُسے طلاق دے دے تو وہ

پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائیگی کیونکہ دخول طلاق صحیح نہیں ہوا ہے۔ (ہدایہ اولین مجددی ص ۳۵۷)

مرد کا حق طلاق عائلی قوانین میں مرد کے حق طلاق پر اتنی سی پابندی ماید کی گئی ہے کہ اس مقصد کے لئے اسے یونین کونسل کے چیرمین کو اطلاع دینی ہوگی جو فریقین میں مصالحت کی کرے گا۔ اور اگر وہ اس کوشش میں ناکام ہوگا تو پھر تین ماہ کے بعد طلاق مؤثر ہو جائے گی۔

مودودی صاحب نے شعر بچا دیا کہ یہ پابندی مداخلت فی الدین ہے جس کا حکمت کو کوئی حق حاصل نہیں انہوں نے کہا۔

ایک آیت میں توصات الفاظ میں بیہم عقدۃ النکاح کا فقرہ ارشاد فرمایا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نکاح کو برقرار رکھنا یا توڑ دینا شوہر کے اختیار میں ہے۔ اس اختیار کو استعمال کرنے کے لئے وہ قطعاً کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے کا پابند نہیں ہے۔

(عائلی قوانین پر علماء کے اعتراضات، صفحہ ۱۵)

لیکن اس سے پہلے مودودی صاحب نے "حقوق الزوجین" میں لکھا تھا کہ

اگر اس کی شکایت جائز ثابت ہوگی تو قانون کو نافذ کرنے والوں یعنی ادنی الامر کو حق حاصل ہوگا کہ شوہر کو اس کے اختیار سے محروم کر کے بطور خود اس اختیار کو استعمال کریں۔ قاضی کو منع اور تفریق اور تطلیق کے جو اختیارات مشروع میں دیئے گئے ہیں وہ اسی اصل پر مبنی ہیں۔ فقہاء کی ایک جماعت نے بیہم عقدۃ النکاح سے یہ استدلال کیا ہے کہ طلاق کا جو اختیار مرد کو دیا گیا ہے وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں اور اس قاعدہ میں کوئی استثناء نہیں۔ اور اگر مرد طلاق دینے پر راضی نہ ہو تو کسی حال میں قاضی کو یہ اقتدار نہیں ہے کہ اس اختیار کو خود اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کرے۔ لیکن قرآن مجید اس استدلال کی تائید نہیں کرتا۔

(صفحہ ۱۰۸)

یعنی مودودی صاحب قرآن مجید کی جس آیت سے یہ ثابت کرتے تھے کہ طلاق کے معاملہ میں عدالت کو مداخلت حاصل ہے عائلی قوانین کے نفاذ کے بعد اسی آیت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عدالت کو مداخلت کا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ قوانین اس شخص کے عہد امتداری میں نافذ ہوئے تھے جس کے خلاف ان کے دل میں عداوت کا آگ بھڑک رہی تھی۔ اور پھر یہ بھی واضح ہے کہ عائلی قوانین میں بھی نہ تو مرد سے حق طلاق سلب اور نہ ہی عدالت کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ مرد کا رضامندی کے بغیر خود طلاق نافذ کرے۔ اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ مرد اس کی اطلاع یونین کونسل کے چیرمین کو دے تاکہ وہ فریقین میں مصالحت کی کوشش کر دے۔ صاحب کے حقوق الزوجین کے فتویٰ کی مد سے عدالت کو اس کا حق حاصل ہے کہ خاندان کی رضامندی سے

نسخہ صحاح کریمے، لیکن صدر ایوب کے ناظر کردہ عائلی قوانین کی اتنی سی پابندی بھی خلافتِ شریعتِ شریعہ کی حقیقت ہے کہ کونسل کا چیرمین فریقین میں مصالحت کی کوشش کرے حالانکہ مصالحت کا حکم خود قرآن کریم نے دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودودی صاحب 'خدا کی کتاب' کے ساتھ کس قسم کا مذاق کرتے ہیں۔

صغیر سنی کی شادی | صغیر سنی کی شادیوں سے مسلم معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں، ہر خاص و عام کو اس کا احساس تھا۔ اس کے خلاف مصر میں انقلابی قدم اٹھایا گیا اور شادی کے لئے بالغ ہونے کی شرط لازم قرار دی گئی۔ یہ قانون فقہی مذہب کے ایک امام ابن شبرہ کے ملک کے مطابق تھا۔ ان کا یہ ملک بڑا مشہور ہے اور خفیہ فقہ کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ علامہ نخعی نے بھی اپنی مشہور کتاب 'المبسوط' (جلد چہارم صفحہ ۱۹۳ پر) لکھا ہے۔

امام ابن شبرہ اور ابو جراحم ناباغ لڑکے اور ناباغ لڑکی کی شادی کو جائز قرار نہیں دیتے۔ ان کی دلیل یہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ 'حتیٰ اذا بلغوا النکاح'۔ اگر بلوغت سے پہلے نکاح جائز ہوتا تو یہ آیت بے سود ہوتی۔

عائلی قوانین میں بھی شادی کے لئے بلوغت کی شرط لازم قرار دی گئی تو اس پر طوفان مچا دیا گیا کہ 'یہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف اور ان مصالح سے متصادم ہے جنہیں شریعت نے اہمیت دی ہے قرآن مجید میں بالفاظ صریح ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے جس کو ابھی تک حیض نہ آیا ہو'۔

(عائلی قوانین پر علماء کے اعتراضات، ص ۱۹)

حالانکہ اس سے پہلے خود مودودی صاحب یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ

اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ کم سنی کے نکاحوں کی روک تھام کی جائے اور کم از کم ایسے نکاحوں کو لازم قرار نہ دیا جائے کیونکہ اکثر لڑکے جن سے ابتداء میں اچھی توقعات قائم کی جاتی ہیں، آگے چل کر سخت بااخلاقیوں، مجرمی عاداتی، اور فاسد اعتقادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

(حقوق الزوجین، صفحہ ۱۱۹)

یعنی جس چیز کے متعلق یہ کہا تھا کہ اس پر پابندی لگانا نہایت ضروری ہے جب عائلی قوانین میں وہ پابندی لگائی گئی تو اس پابندی کو خلافتِ اسلام قرار دے کر پابندی لگانے والے کے خلاف قیامت برپا کر دی گئی۔

آپ نے ان چند مثالوں سے دیکھ لیا ہو گا کہ مودودی صاحب اسلام کے خلاف کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور جس شخص کے خلاف ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکے، اسکے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں یہ کس حد تک آگے بڑھ

جاتے ہیں۔ ہمیں نہ صدیوں سے کوئی تعلق ہے نہ عالمی قوانین سے براہ راست کوئی واسطہ۔ ہم اس مثال صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک مثال کو مودودی صاحب خود خلافت اسلام قرار دے کر سفارش کرتے ہیں کہ اس لگا دی جاتے۔ جب اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو چونکہ بدستمنی سے وہ پابندی اس شخص کی طرف۔ ہوتی ہے جو ان کا قریبی مخالف ہے، اس لئے مودودی صاحب خود اس پابندی کو خلافت اسلام قرار دے کر دیتے ہیں کہ لوگو دیکھو! یہ شخص تمہارے اسلام پر کس طرح ڈاکہ ڈال رہا ہے اور تمہاری مقدس شریعت کی کیا کر رہا ہے۔

ہمیں مودودی صاحب پر چنداں افسوس نہیں کہ ان کے سامنے زندگی کا صرف ایک مقصد ہے اپنی ہوس امتدار کی تسکین۔ اس کے لئے وہ ہر جائز و ناجائز حربے کو بلا دریغ استعمال کرتے ہیں اور اپنے ہر اقدام میں مطابق اسلام قرار دیتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے ان کے متبعین پر جن میں ہر حال پر سے لکھے لوگ بھی شامل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب کس طرح خود اپنی تحریروں کی مخالفت کرتے ہیں جس چیز کو ان اسلام کہتے ہیں کل اسی کو میں مطابق اسلام قرار دیتے ہیں ہے آج شریعت کا حکم اور خدا اور رسول کا کہتے ہیں اُسے دوسرے وقت میں کفر و احماد سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے حیرت ہے کہ اس کے خلاف ایک لفظ تک زبان پر نہیں لاتے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان میں سے ہر ایک کی ہے کہ

زر بر سر فولاد نہی نرم شود

ان میں ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جنہیں بچنے پیسے کا لالچ نہیں ہوگا۔ حیرت ان پر آتی ہے کہ ان کی عقل و درجہ مغلوب کر دی گئی ہے کہ وہ مودودی صاحب کی دو متضاد تحریروں کو آنے سے سامنے رکھ کر اتنا فیصلہ کر بھی قابل نہیں ہے کہ جو شخص آج کچھ کہتا ہے اور کل کچھ اور اپنی ان دونوں باتوں کو مطابق اسلام بتاتا کا ساتھ کس طرح دیا جاسکتا ہے۔ عقل و بصیرت اور دیانت و امانت تو اس قسم کی رفاقت کی کبھی اجا دے سکتی۔ ایسا کیوں اور کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ وہ راز ہے جس کا سمجھنا کم از کم ہمارے جیسے سادہ دل بہ کے تو بس کی بات نہیں۔

(۱۰)

وہ کتنا چھپس میں طلوع اسلام کے شائع کردہ انقلاب آفرین لٹریچر کا تفصیلی تعارف کے ہے۔ ایک کارڈ لکھ کر — مفت طلب فرمائیے! اس قسم کا لٹریچر آپ کو اور کہیں نہیں مل سکیگا۔ (دراپم)

جہانگیر

اسلامی مملکت میں

مذہبی پیشوائیت کیلئے کوئی گنجائش نہیں ہوتی

ہمارے ہاں یہ خیال عام ہے کہ دنیاوی امور کے فیصلے تو حکومت کی طرف سے کئے جائیں گے، لیکن دینی معاملات متعلق ہمیں بہر حال علماء کرام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس غلط فہمی میں جہلا ہی نہیں، اچھے خاصے مکے پڑھے لوگ بھی مبتلا ہیں (مثلاً) لگے دنوں کراچی کے روزنامہ جنگ میں "دینی مسائل" کے عنوان سے ایک مبسوط مقالہ شائع ہوا ہے جس میں اس خیال کی تائید اور وضاحت کی گئی ہے۔ چونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ مقالہ کا پورا منشاء قارئین کے سامنے آجائے۔ وہ لکھتے ہیں۔

"ہمارے دینی مسائل پر رائے دینے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ان لوگوں کو جو دینی علوم پر عبور رکھتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو جو اور تو سب کچھ جانتے ہیں مگر دین کے متعلق کچھ نہیں جانتے؟

پہلا سوال یہ ہے کہ آیا دین کے بارے میں ایسے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں یا نہیں جن کے بارے میں کسی سے رائے لینا ضروری ہو؟ جس طرح انسانی زندگی سے متعلق دوسرے معاملات میں اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں اسی طرح دینی مسائل کے بارے میں بھی اختلافات کا پیدا ہونا امر فطری ہے۔ کون سا دین ایسا ہے جس کے سلسلے میں اختلافات پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اختلافات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ ان اختلافات کو ملانے کے لئے ہر دین نظام میں ایسے اداروں کا بندوبست رہتا ہے جو ان اختلافات کے بارے میں ٹھیکہ دینی علوم کی روشنی میں فیصلے صادر کرتے رہیں۔ ان اداروں میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو عالم دین ہوں۔

عیسائیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کا ایک پوپ ہے جو مذہبی امور میں سپریم کورٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پوپ کے نیچے کارڈینل۔ آرچ بشپ اور بشپ ہوتے ہیں۔ ان مناصب پر ادھر سے ادھر سے پکار کر لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہاں پر صرف ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو چوٹی کے عالم دین ہوں اور جنہوں نے اپنی زندگی

کا بشیر محمد تفصیل علم دین میں صرت کر دیا ہو۔ یہ لوگ جب کسی دینی مسئلہ کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں تو اس دین، تعلق رکھنے والی جملہ اقوام کو وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ اٹلی رومن کیتھولک مذہب سے وابستہ ہے۔ وہاں دینی ر کے بارے میں فیصلہ کا اختیار رومن کیتھولک دینی اداروں کو حاصل ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ دینی ادارے تو ایک فیصلہ دیں اور صاحب اثر لوگ، لیڈر یا وزیر یہ اعلان فرمادیں کہ ہم یہ فیصلہ اسلئے نہیں ملتے کہ ان لوگوں کا کا ہی ہے جو ٹھٹھے فتوے صادر کرنا۔ مثلاً فلاں دود میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، یا فلاں بڑے آدمی کو فلاں میں انہوں نے کافر قرار دیا تھا۔ اگر اس قسم کی گستاخی کسی بڑے آدمی سے سرزد ہو جائے تو اس کے لئے کیتھولک سوسائٹی میں رہنا ناممکن بن جائے۔ اس کو ذکیتھولک قبرستان میں جگہ ملے گی، نہ اس کا مذہبی رسوم کے مطابق شادی بیاہ ہو سکے گا۔ نہ اس کی بیوی اس کے پاس رہے گی نہ مرنے کے وقت اسکو SACRAMENTS مل سکیں گویا وہ زندہ رہا تو اپنے قبیلہ سے باہر، اور مرا تو جانور کی طرح، سولہویں صدی میں انگریز بادشاہ ہنری ہشتم نے اپنے رڈ کیتھولک چرچ کے بعض فیصلے نہیں مانے تو اس کی پاداش میں نہ صرت بادشاہ کو بلکہ ساری قوم کو جس نے پوپ کے فیصلہ کے خلاف اپنے بادشاہ کا ساتھ دیا، کیتھولک مذہب سے خارج ہونا پڑا۔ وہاں یہ نہیں ہوا کہ بادشاہ ہنری انگریز قوم یہ توقف اختیار کر لے کہ ہم رہیں گے تو تمہارے مذہب میں مگر فیصلے تمہارے نہیں مانیں گے۔

اسی طرح یہودی قوم کا بھی یہ قانون ہے کہ مذہبی امور میں مذہبی پیشواؤں اور علمائے دین کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی حاکم یا فرد واحد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے فیصلوں کا مستحضر اڑائے یا ان کی ذات پر حملہ کرے۔ خود ہماری اپنی تاریخ اس بات کی بہترین گواہ ہے کہ جب اسلام آزاد تھا تو مذہبی امور میں وقت کے بادشاہ کو بھی ملتا، اور تافینوں کے فیصلے ملنے پڑتے تھے۔ وچر یہ تھی کہ جس کا کام دہی چلے، ”علم دین علمائے دین ہا جلتے تھے، لہذا دینی معاملات میں ان کے فیصلوں پر ہی عمل کیا جاتا تھا۔

تو اس صہرت حال کے پیش نظر اصول یہ ٹھہرا کہ اگر کسی شخص کو اپنے کو کسی دین کا پیرو کہلانا ہے اور اس دین کی سوسائٹی میں رہنا ہے تو اس کو لازماً اسی دین کے قوانین ملنے پڑیں گے اور ان قوانین کی تشریح اور ان کا نفاذ صرت وہی لوگ کریں گے جو دینی قانون کے ماہر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رہیں تو اسلامی سوسائٹی میں اور اسلامی معاملات میں چلائیں اپنی!

ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے اس بنا پر نہیں مانیں گے کہ یہ عدالتیں کسی کسی غلط فیصلے بھی دیتی رہی ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان کا شہری بن کر رہنا تو آپ کو لازماً پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے ملنے ہیں، چاہے وہ فیصلے صحیح ہوں یا کسی کسی غلط بھی، بعینہ وہی ہم پوزیشن ہے مذہبی قانون کی۔ اگر آپ کسی مذہب سے وابستہ ہیں تو آپ کو اس مذہب کا قانون ماننا پڑے گا اور

قانون کو سمجھنے اور نافذ کرنے کا حق ان کو حاصل ہو گا جو اس قانون کے ماہر ہوں گے۔

آپ مدالتوں میں کن لوگوں کو رکھتے ہیں؟ ان ہی لوگوں کو جو قانون کے ماہر ہوتے ہیں۔ اور جو قانون کو پڑھتے اور سمجھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی فیصلہ دینے کے اہل وہ لوگ ہیں جو دین کو جانتے ہیں۔
(مفتی نامہ جنگ: بابت ۲۷، ص ۲۷)

اور آخر میں لکھا ہے کہ۔

”امول یہ ہے کہ جس طرح دنیوی معاملات کے بارے میں فیصلہ دینے کا حق مدالتوں کو حاصل ہے اسی طرح دینی معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق علماء دین کو حاصل ہے۔ آپ ان کے اس حق کو چیلنج نہیں کر سکتے۔“

اس مقالہ کے لکھنے والے ہیں پرنسپل محمد راشد دی۔ راشد دی صاحب کا شمار بہر حال ملک کے کچھ پڑھے حضرات میں ہوتا ہے۔ وہ مالک بن غزیر میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ملک کا کس قسم کا طبقہ اس بنیادی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ طلوع اسلام اپنے یوم تاسیس سے آج تک اس موضوع پر مسلسل اور متواتر لکھتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن زیر نظر مقالہ سے اندازہ ہوا کہ اس پر بار بار لکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کا احساس ان سطور کی تسوید کا محسوس ہے۔

(۱)

راشد دی صاحب نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے، سیکولر اسٹیٹ میں کیفیت بیشک یہی ہوتی ہے۔ انہوں نے یورپ کی (یا عیسائی مذہب کے پیروں کی) جو مثال دی ہے، خدا اس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ان کے ذہن میں سیکولر اسٹیٹ کا تصور ہے۔ سیکولر اسٹیٹ میں دین اور دنیا، دو الگ الگ حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ دنیاوی معاملات کے فیصلے مملکت کی طرف سے ہوتے ہیں اور مذہبی امور کے فیصلے مذہب کے علماء کی طرف سے مسلمانوں میں، بے صدر اول کے بعد، ملکیت، آگئی تو دین اور سیاست کی یہی ثنویت ان کا بھی معمول بن گئی۔ یعنی ان کے ان مملکت اسلامی ہونے کے بجائے سیکولر ہو گئی جس میں خود قانون دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ پرنسپل لازمی (خاص قوانین) پر مشتمل اور دوسرا حصہ پبلک لازمی (مذنی امور سے متعلق) پرنسپل لازمی دائرہ اقتدار علماء کا تسلیم کر لیا گیا اور پبلک لازمی مملکت کے حیطہ اقتدار میں رہے۔ یہی انداز مملکت و سیاست مسلمانوں کے ہاں آج سے چلا آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ انداز ہی سرے سے غیر اسلامی ہے۔ نہ قرآن کریم میں کہیں زندگی کو دین اور دنیا کے دو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور نہ ہی عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں اس قسم کی تقسیم و تفریق کا کوئی نشان تک دکھائی دیتا ہے۔ اس میں آپ نے کہیں یہ نہیں دیکھا ہو گا کہ دنیاوی امور کے فیصلے تو

مملکت کی طرف سے نافذ ہوتے ہوں اور دینی معاملات کے لئے علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہو۔ اس دور میں "کاکوٹی الگ وجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت تو نماز کی امامت بھی مجال حکومت کی ذمہ داری تھی اور جبہ کا خطبہ امیر المومنین یا گورنر دیا کرتے تھے۔ اس وقت "حکومت کے فیصلے" اور علماء کے فتاویٰ کی الگ الگ اصطلاحات بھی وجود میں نہیں آئی تھیں جسے کہ اس زمانے میں تعبدی (یعنی وہ معاملات جن کا تعلق "عبادت" سے ہو) اور غیر تعبدی امور کی تفریق بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھی۔ اس وقت "عبادت" سے مراد بھی احکام و قوانین خداوندی کی اطاعت خواہ ان کا تعلق صوم و صلوة سے ہو اور خواہ کاروباری معاملات سے۔ اور ان تمام احکام و قوانین کا نفاذ حکومت کی طرف سے ہوتا تھا اور وہی اختلافی معاملات میں فیصلے دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں نہ اعتقاد اور فقہی اختلافات پیدا ہوتے تھے اور نہ ہی مذہبی فرقوں کا وجود تھا۔ (دفعہ بندی کو تو قرآن نے مشترک قرار دیا ہے) اس لئے اسلامی نظام زندگی میں فرقے پیدا کیے ہو سکتے تھے؟ جب احکام و قوانین کے نفاذ کا مرکز ایک ہو اور ان احکام و قوانین کا اطلاق تمام مسلمانوں پر یکساں ہوتا ہو تو پھر باہمی اختلافات کا کیا سوال اور مذہبی فرقوں کا کیا تصور؟ اسلام دین تھا اور دین میں نہ کسی قسم کا فرقہ پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی گروہ بندی وجود میں آ سکتی ہے۔

یہاں نقشہ اسلامی مملکت کا۔ اس کے بعد (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) جب اسلامی مملکت کی جانب مسلمانوں کی سیکولر اسٹیٹ نے لے لی تو مذہب اور سیاست دو الگ الگ اور ناقابل اتصال شعبوں میں بٹ گئے۔ اس وقت مذہبی پیشواؤں کا گروہ بھی پیدا ہو گیا اور مذہبی امور کے فیصلوں کے لئے ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت بھی لاحق ہو گئی۔ چونکہ پاکستان میں بھی حکومت سیکولر چلی آرہی ہے اس لئے اس میں دنیاوی اور مذہبی امور کی تنوعیت اور تفریق بھی موجود ہے، اور علماء کا الگ گروہ بھی۔

یہاں تک صورت حال قابل فہم ہے۔ لیکن ہماری غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلامی مملکت میں بھی کیفیت یہی ہوگی۔ یہ تصور غلط ہے۔ سیکولر اسٹیٹ اور اسلامی مملکت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت قرار پاتی ہے جس میں دنیاوی معاملات اور دینی معاملات الگ الگ نہیں ہوتے۔ اس میں دنیا کا ہر معاملہ جو احکام خداوندی کے مطابق طے پائے دینی قرار پاتا ہے۔ اس لئے اس میں زندگی کے ہر معاملہ کے متعلق فیصلہ کن اختیارات حکومت ہی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی حکومت کی شیرازی انہی اباب علم و بصیرت اور اعیان فکر و نظر پر مشتمل ہوگی جو دنیاوی امور پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہوں اور یہ بھی جانتے ہوں کہ خدا کی عطا کردہ راہ میں ان کے فیصلے کس طرح کئے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے لوگ صحیح نظام تعلیم پیدا کر سکیں گے۔ اس وقت ہمارا نظام تعلیم بھی سیکولر ہے۔ اس میں دنیاوی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے اور دینی "تعلیم" ہم

ہوں ہیں۔ اس وقت سکالر اور ہوتے ہیں اور علماء ارادہ۔ قانون دان (وکلاء) اور ہوتے ہیں اور مفتیان
 "اور عدالت کا فیصلہ اور ہوتا ہے اور فتویٰ اور۔ اسلامی نظام مملکت و معاشرت میں اس قسم
 نہیں ہوگی۔ اس میں ایک ہی درس گاہ ہوگی جس میں دنیاوی علوم اور دینی تصورات کو بیک وقت سنانے
 جس میں یہ بتایا جائے گا کہ عصر حاضر کے تقاضوں کا حل، قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہوگا۔ عام درس گاہوں
 میں درس گاہوں میں قانون کی تعلیم دی جائے گی۔ اس میں بتایا جائے گا کہ مختلف نفاذ میں ہمارے
 فون سازی کے سلسلہ میں کیا کیا کوششیں کیں اور ہم اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، قرآن کریم
 وغیرہ متبادل اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے قوانین و ضوابط کس طرح مرتب کر سکتے ہیں۔
 قانون دان (فارغ التحصیل طلباء) آگے چل کر قوانین سازی بھی ہونگے اور حکومت کے مشیر بھی سرسبز
 ہونگے اور عدلیہ کے سربراہ بھی۔ اس وقت نہ علماء کرام اور مفتیان عظام کا الگ وجود ہوگا، نہ ان
 کو کوئی ضرورت۔ اس وقت ہر معاملہ کا فیصلہ حکومت کی طرف سے ہوگا اور مملکت کے قانون کی حیثیت
 مل۔ اس وقت نہ الگ ائمہ مساجد ہونگے نہ جداگانہ خطیب۔ نہ انفرادی واعظ ہونگے نہ پیشہ ور مبلغ۔ یہ
 اسلامی معاشرہ کی طرف سے ہوگا جس کا دوسرا نام اسلامی مملکت یا حکومت خداوندی ہے۔ اس حکومت
 (قوانین مملکت) کی پابندی لازمی ہوگی اور ان کی خلاف ورزی جرم جو مستوجب سزا ہوگا۔ اس وقت
 ہر کا فتویٰ لگا سکتا، نہ کسی کو اپنے طور پر اپنے مسلمان ہونے کی سند پیش کرنے کی ضرورت ہوگی اس
 ہی حکومت سے ملے گی کہ مسلم کسے تسلیم کیا جائے گا اور غیر مسلم کسے اس لئے کہ ان دونوں میں
 اور مملکت کے سلسلہ میں ضروری ہوگا۔

نقشہ مہدرسا المتآب اور خلافت راشدہ کی اسلامی مملکتوں کا، اور یہی نقشہ ہوگا اس اسلامی مملکت
 وہ جہاں بھی قائم ہوگی۔ پاکستان اسی قسم کی مملکت کے قیام کے لئے حاصل کیا گیا تھا۔ تحریک پاکستان
 یا دہی وجہ نزاع تھی۔ آزاد ہندوستان میں (انگریزی عملداری کی طرح) سیکولر حکومت قائم کی جانی
 نا ارباب بصیرت کی نگاہ اسلامی تقاضوں پر تھی، ان کے نزدیک اس حکومت میں مسلمان اسلامی
 میں کر سکتا تھا۔ اسی لئے وہ ایک الگ آزاد مملکت کا تقاضا کرتے تھے جو (سیکولر کی بجائے) اسلامی
 شکل ہو۔ دیاں علماء کی اکثریت تحریک پاکستان کی مخالف تھی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیکولر حکومت
 قوانین کے دائرے تک ہی سہی) ان کا اقتدار قائم رہے گا اور اسلامی حکومت میں ان کا جہاد کا
 ہو جائے گا۔ پاکستان وجود میں آگیا لیکن یہاں بھی علماء حضرات نے اپنے اقتدار اور وفاداری کی خاطر
 مت کا صحیح نقشہ سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ یہاں بھیا کرسی انداز کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

جوانے نتائج کے اعتبار سے سیکولر حکومت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اس میں مذہبی پیشوائیت، مثبت حاکمیت کی پوزیشن کر لیتی ہے اور ہر معاملہ میں اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لئے ان کی ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ علماء کو "انبیاء بنی اسرائیل" کا درجہ دیتے اور منیر رسول اللہ کا وارث ٹھہراتے ہیں۔ اپنی ہستی کو لائیف لائن دینے کے لئے وہ اس قسم کے دلائل دیتے رہتے ہیں جنہیں راشد صاحب نے بھی اپنے مضمون میں دہرایا ہے۔ بات سیدھی ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو مکان بنانا ہوتا ہے تو معمار کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ مشینری کا معاملہ ہوتا ہے تو کمینیکل انجینئر بلائے جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز چلانا ہوتا ہے تو پائلٹ کا انتظام کرتے ہیں۔ جماعت کروانی ہوتی ہے تو باربر شاپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ سبزی گوشت خریدنا ہوتا ہے تو مارکیٹ جاتے ہیں۔

اب اگر اسلام کے بارے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ کس کی رائے آپ حاصل کریں گے؟ انہیں لوگوں سے جو اسلام جانتے ہوں یا کسما اور سے؟

یہ (سطحی سی) دلیل اس قدر نگاہ فریب اور مغالطہ آفریں ہے کہ اچھے اچھے ذہن بھی اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں صاحب! دینی معاملات کا فیصلہ علماء کرام ہی کو کرنا ہو گا۔ ایسا کہتے وقت وہ بھو جاتے ہیں کہ سیکولر حکومت میں تو یہ تقسیم موجود ہوتی ہے لیکن اسلامی حکومت میں یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ اس میں ڈاکٹر، وکلاء، انجینئر، پائلٹ وغیرہ حکومت کے مشیر ہوتے ہیں، فیصلہ کن اختیارات نہیں ہوتے۔ اس میں انجینئر یہ مشورہ تو دیتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں قسم کا پیل زیادہ مضبوط ہے گا۔ اس امر کا فیصلہ حکومت ہی کرتی ہے۔ کہ پیل کس جگہ بنانا چاہیئے اور کس قسم کا۔ اس میں ایک وکیل یہ تو بتا سکتا ہے کہ فلاں معاملہ میں قانون کیا کہتا ہے۔ قانون بنانا یا قانون کے مطابق فیصلہ دینا، وکیل کا کام نہیں ہوتا۔ یہ اختیارات حکومت ہی کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں علوم دین سے واقف حضرات، حکومت کے مشیر یا اس کی طرف سے متعین کردہ عمال ہوں گے۔ فیصلہ کن اختیارات کے حامل نہیں ہوں گے۔ فیصلہ کا اختیار حکومت ہی کو ہو گا۔

یہ ہے فرق اسلامی حکومت اور سیکولر حکومت میں علماء کی پوزیشن میں۔ اور اسی فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کا "غلط فہمی ہے جس کا" (عوام تو ایک طرف) ہمارے خواص بھی بُری طرح شکار ہیں اور اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے ہمارا نوجوان طبقہ یہاں تک کہنے پر اتر آیا ہے کہ اس قسم کی تحقیق کرسی کے مقابلہ میں سیکولر ازم ہزار درجہ بہتر ہے ہم ان نوجوانوں کو کوسنے تو لگ جاتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کے دلوں میں اس قسم کے خیالات پیدا کرنے کا موجب خود ہم ہی ہیں جو یہ تصور عام کر رہے ہیں کہ اسلامی حکومت میں "دین کے معاملات میں اقتدار اعلیٰ علماء کو حاصل ہو گا۔ جب تک ہم اس یکسر غیر اسلامی تصور کو مٹاتے نہیں، نہ موجودہ کشمکش

ہو سکتی ہے نہ کوئی منابطہ قوانین مرتب ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پائیدار حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ علماء کا طبقہ اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتا ہے اور ہم (شعوری یا غیر شعوری طور پر) انہیں اہمیت دے دے کر ان کی گریہیں اور مضبوط کتے چلے جاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک غلط فہمی اور بھی لاحق ہوتی ہے۔ سبہا یہ جانتا ہے کہ دینی معاملات کے متعلق احکام پہلے سے مرتب شدہ رکھے ہیں اور علماء کو ان کا علم ہوتا ہے اس لئے جس معاملہ کے متعلق ہمیں معلوم کرنا ہو کہ شریعت کا حکم کیلئے اس کے لئے ہمیں لامحالہ علماء کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ اس باب میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ کیفیت بھی سیکولر حکومت میں ہوتی ہے جس کا کام دنیاوی امور سے متعلق احکام و قوانین وضع کرنا ہوتا ہے۔ دینی امور کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے متعلق تمام احکام پہلے سے طے شدہ ہیں، اسلامی حکومت میں کیفیت یہ نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں (چند احکام کو چھوڑ کر) ابدی اور غیر متبدل اصول دیئے گئے ہیں۔ اسلامی حکومت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ان اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی احکام خود مرتب کرے۔ انہیں احکام شریعت کہا جائے گا۔ قرآن کے اصول ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے اور ان کی روشنی میں مرتب کردہ احکام عند الضرورت، بدلتے رہیں گے۔ اس سے واضح ہے کہ اسلامی حکومت میں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ فلاں معاملہ میں شریعت کا فیصلہ کیا ہے، حکومت کی طرف سے شائع کردہ منوابط و قوانین کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ جن حضرات کو ان منوابط پر زیادہ عبور ہو گا انہیں قانون دان کہا جائے گا۔ لہذا، اسلامی حکومت میں اس مقصد کے لئے بھی موجودہ تصور کے علماء کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔

(۱)

اسی ضمن میں ایک سوال اور بھی سامنے لایا جاتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر (نیکوں کا حکم دینا اور بھائیوں سے روکنے) کا فریضہ تو بہر حال ایسا ہے جس کی ادائیگی علماء کرام ہی کرینگے۔ اس لئے اس مقصد کے لئے تو علماء حضرات کی ضرورت باقی ہے گی۔ اس موضوع پر ہم اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں، لیکن تجدید یا دوامت کے لئے اس کا اس مقام پر دہرا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

اسلام نام ہے اس طریق یا نظام کا جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کو اس دنیا کی سرفرازیاں اور خوشگواریاں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور وہ مرنے کے بعد زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل

بھی ہو جاتا ہے۔ یہ طریق زندگی تمام نوع انسان کے لئے خدا کی طرف سے تجویز کردہ ہے اور ہمیشہ کے لئے نافذ رہنے کے لئے دیا گیا ہے۔ نہ اسلام کے سوا کوئی اور طریق زندگی اس عظیم مقصد کو پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کسی تغیر و تبدل یا سنگدماغی مذہب کی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ انسانیت کے لئے خدا کی طرف سے مکمل اور آ نظام حیات ہے۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور طریق اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائیگا)۔ یہی مراد ہے۔

نبی اکرمؐ نے اسی اسلام کی دعوت تمام نوع انسان کو دی۔ یعنی یہ دین نہ قومی مختارہ خاندانی، نہ نسلی نہ وطنی، بلکہ ان کی دعوت خون، نسل، رنگ، قوم، زبان، وطن کی حدود و قیود سے ماوراء پوری کی پوری نوع انسان کے لئے تھی۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ (تم پوری نوع انسان سے پکارو)

کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دعوت نہایت حکیمانہ اور حسن کارانہ انداز سے دی جاؤ اَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (۱۳)۔ اور علم و بصیرت اور دلائل و پرہیزی ہوتی تھی۔ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي (۱۴) جو لوگ اس طرح دل اور جان کے پورے اطمینان کے ساتھ اس دعوت کو قبول کر لیتے تھے وہ اس جماعت کے افراد بن جاتے تھے جو اپنی زندگی اسلام کے مطابق بسر کرنے کے لئے وجود میں آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب اسلام ایک نظام زندگی کا نام ہے، لوگ (جماعت مومنین) اس نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے تھے ان پر کچھ پابندیاں عاید ہوتی تھیں یعنی یہ کہ انہیں نسلوں کا مزدوری کرنے میں اور نسلوں باتوں سے رکنا اور بچنا ہے

معروف و منکر | لوگوں کے لئے جن امور کا سرانجام دینا ضروری تھا، قرآن کریم نے انہیں "معروف" اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی وہ باتیں جنہیں وہ نظام صحیح تسلیم (RECOGNISE) کرتا ہے اور جن باتوں سے بچنا ضروری تھا وہ انہیں "منکر" کہہ کر پکارتا ہے۔ یعنی ایسی باتیں جو اس نظام نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔

نظام کے تابع زندگی بسر کرنے کا عملی مفہوم یہ ہے کہ اس بات کو انسان کی مرضی پر نہیں چھوڑ دیا جاتا جس طرح جی چاہے "معروف" پر عمل کریں اور "منکر" سے رکھیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے متعین کر کے "معروف" کیا ہے اور "منکر" کیا۔ اور "معروف" پر عمل کرنے کی شکل کیا ہوگی اور "منکر" سے رکھنے کیا۔ بالفاظ دیگر یہ سب کچھ نظم و نسق کے تابع ہوگا۔ اس نظم و ضبط کو، دور حاضر کی اصطلاح میں نظام کہتے ہیں۔ لہذا دین اس نظام مملکت کا نام ہے جس میں افراد مملکت کو اسلام کے مطابق چلایا جاتا ہے۔

انہیں "معروف" کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور "منکر" سے روکا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لئے "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ اصطلاح اصولی طور پر آئی ہے۔ یعنی معروف اور منکر کی تفصیلات قرآن نے خود مرتب نہیں کیں۔ اسے "اسلامی حکومت پر چھوڑا ہے کہ وہ" قرآن کریم کے اصولات، اقدار اور احکام کی روشنی میں "معروف اور منکر" کی جزئیات اور تفصیلات خود متعین کرے۔

آگے بڑھنے سے پہلے دو تین باتوں کا دہرائیانا ضروری ہے جو تعریحات بالاسے مستنبط ہوتی ہیں۔ یعنی (۱) اسلام کی طرقت دعوت "تمام نوع انسان کو دی جائے گی۔ یہ صرت "دعوت" ہوگی، حکم نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر "اسلام کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا اور اسے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ چاہے اسے اختیار کر لیں چاہے اس سے انکار کر دیں۔

(۲) جو لوگ بطیب خاطر دل اور دماغ کی پوری رضا مندی کے ساتھ اس دعوت کو حق سمجھ کر اختیار کر لیں گے، وہ جماعت مومنین کے افراد بن جائیں گے۔

(۳) یہ جماعت ایک نظام مملکت کے تابع زندگی بسر کرے گی جو انہیں "معروف" کے مطابق چلنے اور منکر سے نکلنے کے لئے ضروری احکام نافذ کریگا۔

نظم و ضبط | اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ ان احکام سے یہ مطلب نہیں کہ وہ نظام مملکت افراد کی زندگی کو قدم قدم پر قانون کی زنجیروں میں جکڑ دیکھا۔ چونکہ یہ جماعت وہ ہوگی جس نے اچھی طرح سے سمجھ سوچ کر تلب اور دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ اس طریق زندگی کو اختیار کیا ہوگا۔ اس لئے معروف کے اتباع اور منکر سے اجتناب کا جذبہ ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھرے گا۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ان کا ہر قدم، بلا تکلف و بلا تاامل، از خود، معروف کے مطابق اٹھے گا اور منکر سے گڑھے "اس طریق زندگی کا منتہی و مقصود ہی یہ ہے کہ وہ انسانی سیرت و کردار کو اس سانچے میں ڈھال دے جسے خدا نے انسانوں کے لئے تجویز کیا ہے۔ یہ مقصد صحیح تعلیم و تربیت سے حاصل ہوتا ہے جو اس مملکت کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے۔" امر بالمعروف و نہی عن المنکر "در حقیقت معاشرہ میں نظم و ضبط کے لئے ہوگا۔

(۱۰)

اب آگے بڑھیے۔

جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، نبی اکرمؐ کا ایک فریضہ یہ تھا کہ نوع انسان کو اسلام کی دعوت حضورؐ کا فریضہ | اس اعتبار سے حضورؐ داعی الی اللہؐ (۱) اور الدین مبلغ اسلام تھے (۲) لیکن اس کے ساتھ ہی حضورؐ کا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکرؐ بھی تھا۔ "يَا مَعْزُورُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ

عَنِ الْمُتَكِرِّ (۱۰۶)۔ پہلا فریضہ عام انسانوں (غیر مسلموں) کو اسلام کی دعوت دینے کا تھا۔ دوسرا فریضہ ا مملکت میں، معروف کو حکماً نافذ کرنے اور منکر سے محذور کئے کا۔

نبی اکرمؐ کے بعد یہ دونوں فرائض امت کی طرف منتقل ہو گئے۔ یعنی غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دینا، اور اسلامی مملکت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ (چونکہ اس وقت ہمارے پیش نظر موضوع -

بالمعروف و نہی عن المنکر — ہے اس لئے ہم سر دست پہلے فریضہ تبلیغ و دعوت کی تفصیل میں نہیں جا

اس فریضہ کے متعلق کہا گیا۔ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الْاَمْتَ كَافِرِيْضَهٗ | اَتُوا النَّاسَ كَلِمَةً وَّ اَمْرًا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَ يَلْبِسُهُ

اَلْاُمُوْر (۱۰۷) یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ملک میں حکومت ملے گی تو یہ اقامتِ صلوٰۃ اور اہل کفر کریں گے۔ بمعرف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ اور ان کے تمام کام، انجام کار اللہ کیلئے اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ

(۱) اقامتِ صلوٰۃ ،

(۲) ایٹائے زکوٰۃ ،

(۳) امر بالمعروف - اور

(۴) نہی عن المنکر

ہوگا۔ (اس وقت ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ قرآن کریم کی رو سے "اقامتِ صلوٰۃ اور ایٹائے زکوٰۃ بھی ممکن فی الارض (اسلامی حکومت) ضروری ہے۔ اس وقت صرف اتنا دیکھئے کہ اسلامی مملکت کا فر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور چونکہ اسلامی حکومت پوری کی پوری امت کی ہوتی ہے (وَاَمُوْرہٗ بَيْنَهُمْ۔ ان کی حکومت باہمی مشاورت سے ہوتی ہے) نہ کہ کسی خاص فرد یا گروہ کی، اس لئے اس فر امت ادا کرتی ہے۔ ان کی کوئی خاص جماعت نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دیگر مقامات پر اس کی واضح اذاتصریح کر دی ہے سورۃ آل عمران میں ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔ (۱۰۹)

تم ایک بہترین قوم ہو جسے تمام نوع انسان کی بھلائی کے لئے نکلوا کیا گیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو (اس لئے کہ) تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس سے واضح ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ پوری کی پوری امت کا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔ وَ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ..... (۲۹)
مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔
اس سے بھی واضح ہے کہ یہ فریضہ پوری امت کا ہے، کسی خاص گروہ کا نہیں۔ حتیٰ کہ اس میں مومن عورتیں بھی مردوں
کے ساتھ برابر کی شریک ہیں۔ اسی سورہ میں خدا کے چل کر تمام مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس ضمن میں کہا
گیا ہے۔ اَلَا مَدُونٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ التَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (۲۹) وہ معروف کا حکم دینے والے اور
منکر سے روکنے والے ہیں۔

تقریبات بالاسے واضح ہے کہ

(۱) امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔

(۲) یہ امت اس فریضہ کو حکومت کے ذریعے سرانجام دیتی ہے۔ حکم (امر) ایک حکومت ہی دے سکتی ہے۔ اور

حکومت ہی کسی کو غلط باتوں سے روک سکتی ہے۔ روکنے کے لئے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔

معائنہ ہو تو کلیبی ہے کاربے بنیاد

اسلام کے قرن اول میں جب دین اپنی حقیقی شکل میں قائم تھا، اسلامی حکومت اس فریضہ کو انجام دیتی

تھی، اور چونکہ یہ حکومت ساری امت کی صیغہ نائندہ ہوتی تھی اس لئے درحقیقت خود امت

تک اسلام پہنچانے (تبلیغ) کے لئے کوئی خاص گروہ۔ یہ فریضہ بھی ہر مسلمان سرانجام دیتا تھا اور اسکے لئے
اس کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ خود اس کی سیرت و کردار تھا۔ غیر مسلموں کے ساتھ اس کا حسن معاملہ اسکے
دین کی صداقت کی محکم دلیل اور زندہ شہادت تھی۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس زمانے میں امت میں کوئی گروہ
ایسا نہیں تھا جس کے ذمے امور مذہبی کی سرانجام دہی ہو۔ اُس وقت امت مذہب کے لفظ تک سے آشنا
نہیں تھی ان کے پاس دین، تھا جس میں مذہبی اور سیاسی امور کی تفریق ہی نہیں ہوتی۔

اس کے بعد جب ہمارے ہاں (دین کا نظام گم ہو جانے سے) مذہب اور سیاست کی ثنویت عمل میں

آئی تو امور مملکت، حکران طبقہ نے اپنی تفویض میں لے لئے اور مذہبی امور کے لئے ایک الگ گروہ وجود میں آگیا۔

چونکہ ان کے پاس حکومت کا اقتدار نہیں تھا، اس لئے ان کے نزدیک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم

انہا ہی رہ گیا کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کے ذریعے، اچھے کام کرنے کی تلقین کی جائے اور بُرے کاموں سے بچنے

کی تاکید۔ اس طرح ایک طرف حکومت ایک خاص طبقہ کی ملکیت بن گئی اور دوسری طرف امر بالمعروف و نہی

عن المنکر کا اعطاء فریضہ بھی ایک خاص گروہ کے اندر محدود ہو گیا۔ امت نہ اس میں شریک رہی نہ اس حکومت میں حکمران طبقہ، اپنے آپ کو ہمہ ادا امت کو ہمہ کہہ کر پکارتا تھا۔ اور مسجد میں واعظ اور خطبہ کرتا تھا۔ یعنی امت الگ تھی اور یہ دونوں گروہ الگ اور امت سے بالا۔ یہی کیفیت آج تک چلی آرہی ہے اس کے بعد دین کا نظام (جسے خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا ہے) پھر قائم نہیں ہوا۔

یہاں تک بات بالکل واضح اور صاف ہے۔ لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب یہ دیکھا جائے بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کی سرانجام دہی کے لئے ایک الگ گروہ کے جواز بلکہ وجوب کے۔ قرآن کریم ہی کی ایک آیت سے سند پیش کی جاتی ہے۔ وہ سورہ آل عمران کی حسب ذیل آیت ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (۳۱)

اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔

اور چاہئے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہے جو نیک کاموں کی طرف بلائی ہے اور حکم کرتی ہے اچھے کاموں کا اور منع کرے برائیوں سے۔ یہی لوگ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی اختلافی بات نہیں۔ اس حقیقت کو اس نے اپنے منہاج کی دلیل بتایا ہے۔ آپ ان تمام آیات پر ایک دفعہ بھر نگاہ ڈالئے جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری امت کا فریضہ بتایا ہے (اور جن میں پہلے درج کیا گیا ہے)۔ اور اس کے بعد سوچئے کہ اگر اس آیت مطلب لیا جائے کہ یہ فریضہ پوری امت کا نہیں بلکہ امت کے ایک خاص گروہ کا ہے (تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک طرف تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ فریضہ پوری امت کا ہے اور ایک آ کہہ دیتا ہے کہ یہ فریضہ پوری امت کا نہیں، امت کے ایک خاص گروہ کا ہے! قرآن کریم کے دیگر مقامات اسی سورہ آل عمران کے اسی رکوع میں جس میں آیت (۳۱) آئی ہے، پانچ آیتوں کے بعد وہ آیت موجود کہا گیا ہے کہ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ... (۳۲)

تم بہترین امت ہو جسے نوب انسان کی بھلائی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔

کیا آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم پہلے یہ حکم دیتا ہو کہ تم میں ایک گروہ ایسا رہنا چاہئے

اور ہنی من المکر کرے۔ اور پھر پانچ ہی آیات بعد یہ کہے کہ نہیں! یہ فریضہ تم میں سے کسی ایک گروہ کا نہیں، ساری کی ساری امت کا ہے۔ اور پھر متعدد مقامات پر اس دوسری آیت کی تائید کرتا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ پہلی آیت (۱۰۱) کا مطلب دیگر آیات کے مطابق ہی ہونا چاہیے اور ان کے مطابق ہی ہے۔ اس میں غلط فہمی ”مَنْكُمْ“ سے پیدا ہوتی ہے۔ (مَنْ + كُمْ) جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ”تم میں سے“۔ اس کا یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ عربی زبان میں (مَنْ) ”میں سے“ کے معنوں میں بھی آتا ہے (اسے ”بعض“ کہتے ہیں۔ یعنی کل میں سے بعض)۔ جیسے قرآن کریم میں ہے: وَلَقَدْ ارْسَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ (۱۰۱)۔ یہ وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض سے بعض پر تفصیلت دی ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا! یعنی ان میں سے بعض کی یہ خصوصیت تھی۔ یہ بعض کی مثال ہے۔

لیکن یہ ”مَنْ“ پوری کی پوری جس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ (اسے ”بعض“ کہتے ہیں) جیسے سورہ بقرہ ہے: وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ (۱۰۱) اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ نے ”کتاب“ ”حکمہ“ میں سے جو نازل کیا ہے۔ اس کے معنی ”کتاب“ ”حکمت“ ہیں۔ ملا رسولی نے (الاتقان میں) اس کی اور مثالیں بھی دی ہیں۔ مثلاً يُخَلِّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَادٍ مِنْ ذَهَبٍ (۱۰۱) اس کے معنی ”سونے کے کڑے“ ہیں۔

علاوہ بریں آیت (ولنكن منكم امة) کے آخر میں ہے: وَادْلِكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر ”امر بالمعروف و نہی من المنکر کے فریضہ کو ایک الگ گروہ کے ساتھ منقص“ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی رو سے یہ خاص گروہ ہی فلاح پائے گا۔ باقی امت نہیں۔ یہ بدیہی غلط ہے قرآن کریم نے فلاح و سعادت کی راہ کو تمام مومنین کے لئے کھلا رکھا ہے۔ نہ کہ ان میں سے کسی خاص کے لئے۔ فلاح و سعادت کو ایک خاص گروہ کے اندر محدود کر دینے کا تصور تو اسلامی تعلیم کو جڑ اور بنیاد دیتا ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ آیت (ولنكن منكم امة) سے مراد تمام جماعت مومنین ہے اس کوئی الگ گروہ نہیں۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے! اور مذہبی اور تبلیغ اسلام کے لئے ایک الگ مخصوص گروہ کا تصور پیدا ہوا جب سیاست کو دین سے الگ کر لیا گیا۔ یعنی جب مملکت سیکولر (SECULAR) ہو گئی ہر سیکولر اسٹیٹ میں اور مذہبی کے لئے الگ شعبہ (ECCLESIASTICAL DEPARTMENT) ہے۔ اسلامی مملکت میں پوری کی پوری مملکت ”امر مذہبی“ کے لئے وقف ہوتی ہے۔ یعنی مملکت کا تمام

قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے سرانجام پاتا ہے، اس لئے وہ دینی ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی مملکت پر کے لئے ایک الگ گروہ مخصوص رہے گا وہ مملکت سیکولر رہے گی۔

تقریبات بالا سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے

(۱) امر بالمعروف و نہی عن المنکر پوری کی پوری امت کا فریضہ ہے، امت میں کسی الگ گروہ کا نہ

(۲) امت، اس فریضہ کو اپنی حکومت کے ذریعے سرانجام دیتا ہے۔ ان کی یہ حکومت اس انداز کی

میں ہر سرحد امت، بالا وسط یا بلا واسطہ شریک ہوتا ہے اور اس کا سارا کاروبار شرعی حدود

پاتا ہے۔

(۳) لہذا اسلامی مملکت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے بھی مذہبی پیشوائیت کی

(۱۰)

حادثہ ارتحال

حکیم ذکی احمد خاں مانک جید پریس ٹی ماراں دہلی نے ۷ جولائی ۱۹۷۰ء کو بھارتیہ صنیع النفس و ۷۴ سال کی عمر میں اس دار فانی سے رحلت کی۔ مرحوم ۱۹۱۷ء میں مدرسہ طبیبہ دہلی سے فارغ التحصیل اور سات سال حاذق الملک حکیم محمد اہل خان صاحب کی پیشکاری میں رہ کر معالجات کا عملی تجربہ کیا۔ ۱۹۲۵ء میں جید پریس کی بنیاد رکھی جو آج بہت بڑا آفسیٹ پریس ہے۔ معالجات میں مرحوم مقام حاصل تھا۔ علاج بالغذا میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ہندوستان، پاکستان میں کثیر تعداد لوگ ان کے معالجات کے گرویدہ تھے۔ ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا وہ بظاہر پُر ہونا ناممکن مرحوم کے پسماندگان میں ایک بیوہ، چار لڑکے چار لڑکیاں شامل ہیں۔ خداوند کریم مرحوم کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں اور پسماندگان و اعزہ کو صبر جمیل !

غمدگار

حکیم شمس الرحمان خان برادر۔ ۱۱ مین۔

احمد علی طلوع اسلام اس حادثہ فاجو میں شریک نہیں ہے۔ حکیم صاحب مرحوم طلوع اسلام (قبل از قیام) اولین نامہ اشرا و پر نثر تھے۔ خدا مرحوم کو غفرتی رحمت کرے !

طلوع اسلام کالج فنڈ

ریٹلسل فہرست مطبوعہ طلوع اسلام بابت جون ۱۹۷۰ء (حسب ذیل عطیات بشکر موصول ہوئے۔
فہرست "ب" (عطیات برائے کالج فنڈ)

۲۰۰ ر	۰۰	گجرات	(۱) محترم میاں خدابخش صاحب۔
۵۰۰ ر	۰۰	"	(۲) " چوہدری فیض احمد صاحب۔
۱۰۰ ر	۰۰	"	(۳) " بشیر احمد بیٹ صاحب۔
۳۰۰ ر	۰۰	"	(۴) " مرزا عطاء الرحمن صاحب۔
۵۰ ر	۰۰	"	(۵) " چوہدری محمد حسین صاحب۔
۵۰ ر	۰۰	"	(۶) " فضل علی صاحب۔
۵ ر	۰۰	"	(۷) " سید حاکم شاہ صاحب۔
۵ ر	۰۰	"	(۸) " ملک حبیب اللہ صاحب۔
۱۰ ر	۰۰	"	(۹) " میسرز احمد خان محمد شفیع صاحب۔
۲ ر	۰۰	"	(۱۰) " محرم محمد کمال صاحب۔
۱ ر	۰۰	"	(۱۱) " ماسٹر محبوب الہی صاحب۔
۲ ر	۰۰	دلیونہ منڈی (گجرات)	(۱۲) " قلندر حسین شاہ صاحب۔
۱۰ ر	۰۰	"	(۱۳) " محمد انور صاحب (نیشنل)
۱۰ ر	۰۰	"	(۱۴) " ماسٹر محمد انور صاحب۔
۱۰ ر	۰۰	"	(۱۵) " چوہدری محمد اکبر صاحب۔
۱۰ ر	۰۰	"	(۱۶) " ڈاکٹر شفقت احمد صاحب۔
۲۰ ر	۰۰	"	(۱۷) " صوبیدار فتح خان صاحب۔
۲۰ ر	۰۰	"	(۱۸) " چوہدری نذیر حسین صاحب۔
۱۰ ر	۰۰	"	(۱۹) " محمد اشرف بابر صاحب۔
۱۰ ر	۰۰	"	(۲۰) " ملک اللہ دتہ صاحب۔
۵ ر	۰۰	" عظمیٰ عظمیٰ

۲۰۰ , ۰۰	ہڑپہ والا (گجرات)	(۲۷) محرم چوہدری نذیر احمد صاحب
۲۰۰ , ۰۰	کابل	(۲۸) مولانا یعقوب حسین صاحب
۲۰ , ۰۰	بھوپال والا (سیالکوٹ)	(۲۹) ناصر حسین صاحب
۵۰۰ , ۰۰	گجرات	(۳۰) محترم بیگم چوہدری تمبیل صاحبہ
۱۰۱ , ۰۰	ساہیوال	(۳۱) محترم محمد مشتاق علی خان صاحب
۵۰۰ , ۰۰	لاہور	(۳۲) سید عبدالرشید صاحب
۱۰ , ۰۰	"	(۳۳) ظہور الدین بھٹی صاحب
۱۰ , ۰۰	"	(۳۴) محمد شریف میر صاحب
۲۰۰ , ۰۰	چک الہی (مٹان)	(۳۵) محمد عبداللہ اراٹیں صاحب
۳۴۳ , ۲۸	بلغاٹ	(۳۶) محترم ایف بخش صاحبہ
۲۰۰ , ۰۰	لاہور	(۳۷) ضلع لاہور کے ایک عزیز دوست جو اپنا نام شائع نہیں کرنا چاہتے۔
۵ , ۰۰	لاہور	(۳۸) محترم شمس تبریز صاحب
۵ , ۰۰	"	(۳۹) شہر پر وزیر صاحب
۱۰۰۰ , ۰۰	"	(۴۰) لیفٹیننٹ کرنل ایس۔ ڈی طور صاحب۔
۱۰۰ , ۰۰	کراچی	(۴۱) محترم بیگم میاں نورا اللہ صاحبہ۔
۱۰۰۰ , ۰۰	"	(۴۲) محترم طارق مصطفیٰ صاحب
۲۵ , ۰۰	الہ آباد	(۴۳) خالد صاحب
۴ , ۰۰	گلبرگ گلی	(۴۴) ماسٹر محمد ارشد صاحب
۱۰ , ۰۰	کوٹہ	(۴۵) اختر عباس سعید صاحب۔
۵۰ , ۰۰	لاہور	(۴۶) محترم سربلند امبال صاحبہ
۵ , ۰۰	کراچی	(۴۷) محترم نصیب محمد صاحب۔
۲۰ , ۰۰	"	(۴۸) عبدالعزیز صاحب
۱۰۰ , ۰۰	"	(۴۹) محمد اکرم صاحب
۱۰۰ , ۰۰	"	(۵۰) عابد حسین قریشی صاحب
۲۰ , ۰۰	کراچی	(۵۱) بزم طلوع اسلام۔

۲۰۰۰ روپے	کراچی	محترم داؤد حسن صاحب و دیگر احباب
۵۰۰ روپے	"	محترمہ زبیدہ بیگم صاحبہ
۱۰۰ روپے	"	نبیدہ رشید صاحبہ
۱۴۰۰ روپے	لندن	مسز رابعہ ڈار صاحبہ
۸۰۰ روپے	بریڈ فورڈ	محترم رحمن صاحب خادم صاحب
۱۰۰ روپے	لندن کے ایک صاحب جو اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔	
۲۰۰ روپے	بریڈ فورڈ	نور محمد رشید صاحبہ
۲۰۰ روپے	"	محمد رشید صاحب
۲۰۰ روپے	"	نور محمد صاحب
۱۰۰ روپے	"	کرامت حسین صاحب
۵۶۰ روپے	شمالی آئر لینڈ	میسز ایرس۔ این احمد اینڈ کمپنی۔

ریکریٹری، قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی (جبرٹی)

بین

پرویز صاحب دس قرآن کریم

لاہور میں — ہر اتوار کی صبح۔ بوقت ۸ بجے
بمقام ۲۵ بی۔ گلبرگ ٹ۔ لاہور

ملتان میں — بروز جمعہ۔ بعد از نماز مغرب۔

بمقام۔ شاہ محمد اینڈ سنز۔ بیرون پاک گیٹ۔ ملتان شہر۔

لاٹکیور میں — بروز جمعہ۔ بوقت ساڑھے پانچ بجے شام۔

بمقام۔ دفتر بزم طلوع اسلام۔ راجہ چوک ریل بازار۔ لاٹکیور۔

حقائق وعبر

۱۔ یہ ہوگا آپ کا اسلام

روزنامہ مشرق ۱۰ اسلام پسند، گروہ کا ترجمان ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ یہ جماعت اسلام کا نقیب خ اس جہت سے اس میں اکثر اسلام سے تعلق معنایں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس قسم کا اسلام اس صفات میں پیش ہو رہا ہے جب کل کو (خدا نکر وہ) پاکستان کا دو بہت اسلام پسند گروہ کے ہاتھ میں وہی اسلام آپ کی ملکیت کا مذہب قرار پائے گا۔ وہ اسلام کس قسم کا ہوگا اس کی ایک جھلک اس مقالے کے سامنے آئے گی جو اس اخبار کی ۱۸ جون ۱۹۷۰ء کی اشاعت میں، آفتاب طریقت سید شمس تبریز سبزواری ملنا مذکرہ کے سلسلہ میں شائع ہوا ہے۔ اس کے دو ایک اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔

۶۶۴ء میں آپ کے والد سید صلاح الدین محمد نور شمس نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر آپ بغداد پہنچے اور ایک سرانے میں اقامت فرمائی۔ یہاں کے علماء نے آپ پر بے دینی کا الزام لگایا اور شاہ احمد نیکو دار سے درخواست کی کہ انہیں شہر بدر کیا جائے۔ بادشاہ کو آپ سے بیحد عقیدت تھی۔ اس نے علماء سے کہا کہ یہ خدا رسیدہ بزرگ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے محمد پر کوئی آنت نہ آجائے۔ علماء نے جواب دیا کہ شہزادے کا بال تک بھی بیکار نہ ہوگا۔ اگر کچھ ہوا تو ہمارا ذمہ ہے۔ چنانچہ شاہ شمس قاضی شرع کے حکم سے بغداد کو چھوڑ کر کاغذین تشریف لے گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہے کہ شہزادہ فوت ہو گیا۔ بادشاہ سخت پریشان ہوا اور علماء کو حکم دیا کہ فوراً فقیر سے معذرت طلب کرنا کہ خداوند عالم میرے بچہ کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے ورنہ میں تم سب کو قصاص میں مبتلا کروں گا۔ چنانچہ علماء جمع ہو کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور معذرت چاہی۔ بعد میں بہت منت سماجت کے آپ کو بغداد لے آئے۔ یہاں آپ نے دعا کی اور کچھ اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھا۔ اب علماء نے آپ پر تکفیر کا الزام لگادیا اور کھال اترانے کے درپے ہوئے۔ آپ نے کھلی اور ڈھ کر کھال اٹا دی۔ جو بعد میں سارے شہر میں نمائش کر کے پھرائی گئی۔ شام کو آپ نے واپس لے کر شل لباس کے زیب تن کر لی۔

بغداد سے روانہ ہونے کے بعد کیا ہوا، اسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ تحریر ہے۔

یہ رشید و مرید برائے دہلی ۷۶۵ھ میں ملتان آچکے۔ ان دنوں یہاں شیخ الاسلام غوث بہادر الحق والدین قدس سرہ سنا ارشاد پر فاتر تھے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے خلافت ایک کھرام برپا ہو گیا۔ آپ نہایت صبر و سکون سے لوگوں کے طنز آئیز جملے سنتے رہے اور روٹے کنکروں کی بارش میں سے گزرتے دہاں جا پہنچے جہاں آجکل ریلوے اسٹیشن ہے۔ اہل طریقت کے حلقوں میں آپ کے متعلق جو روایات مشہور ہیں ان کے مطابق احمد نودار کا فرزند بھوک سے سخت نڈھال تھا۔ آپ نے اس مقام پر پہنچ کر حضرت نے ایک نعرہ لگایا جس سے بیابان کی ایک ہرنی نمودار ہوئی۔ اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ آپ نے شہزادے کو پینے کا اشارہ کیا۔ پھر آپ نے ٹھیکر کہہ کر ہرنی کو ذبح کیا اور مزوت کے مطابق اس کے پیٹ سے گوشت نکال کر باقی جسم کو سیاہ کر دیا۔ ہرنی کو تم باذن اللہ کہہ کر کھڑا کیا اور وہ چھٹائی مارتی ہوئی چلی گئی۔

گوشت جل گیا تو سوال پیدا ہوا کہ اسے پکائیں کس طرح؛ حواس مشکل کامل یوں پیش کیا۔ آپ نے شہزادے کو حکم دیا کہ جاؤ شہر سے آگ لے آؤ تاکہ اس گوشت کو بھون کر کھائیں۔ شہزادہ سارے شہر میں آگ کی تلاش میں پھرا مگر کسی اہل دل کو رحم نہ آیا۔ بلکہ ایک ستم ظریف علوائی نے تو اتنا ظلم کیا کہ جب یہ مسافر بچہ آگ لینے کے لئے اس کے ہاں پہنچا تو اس نے گرم تیل کا چھچھ اس کے گلاب جیسے چہرے پر نہ مارا۔ ناز میں شہزادہ شدت درد سے چلا اٹھا اور روتا ہوا مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے عزیز ترین مرید اور روحانی فرزند کی یہ حالت دیکھی تو غصے سے کانپ اٹھے۔ بدن کے عضو منو میں تہر و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ جلال کی حالت میں آسمان کی جانب نگاہ کی۔ سورج کو دیکھا اور فرمایا۔ اوشمس! دیکھ میں بھی تیرا ہم نام ہوں اور ملتان کے لوگ مجھے گوشت بھوننے کے لئے آگ نہیں دیتے۔ ذرا نیچے آنا کہ میں تیری حرارت سے اس معصوم بچے کے لئے گوشت بھون سکوں۔ روایات ہیں کہ اسی وقت بلا کی گرمی پڑی جسے لوگ آفتاب سوانیزے پر آنے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لوگ گرمی سے تر پٹنے لگے۔ شہر کے علما، صلحا اور زما آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت طلب کی اور ملتان میں راکش کے لئے اپنے مکانات پیش کئے۔ اس پر آپ کا وعدہ فرو ہوا، اور آفتاب کے کہا۔ ہا زبر و تبت کہیں جا کر ملتان کی سرزمین ٹھنڈی ہوئی اور غلیٰ خدا کے تن بدن میں سکون آیا۔ کہتے ہیں اس دن سے ملتان کی گرمی مشہور عالم چلی آتی ہے۔ اگرچہ اب یہ کیفیت نہیں رہی۔

سات آٹھ سو سال کے بعد جا کر کہیں اہل ملتان کی تعمیر معاف ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دردِ ملتان سے پہلے حضرت صاحب

افریقہ کے صحراؤں میں بھی اسی طرح گوشت کھونٹے چلے آئے ہو گئے۔ کیونکہ وہاں کا درجہ حرارت تو ملتان۔
ڈگریاں زیادہ ہوتا ہے۔

(۱)

۲۔ کی مرنے قتل کے بعد اس نے جہاں سے توبہ !

تقسیم ہند کے زمانہ سے لیکر آج تک مسلمان کشمیر جن قیامت خیز تباہیوں اور بربادیوں کی آماجگاہ
آئے ہیں، پاکستان، کشمیر کے سلسلہ میں جس طرح مسلسل وقف و اضطراب ہے اور گرداب میں
کی طرح، ایک ہی نقطہ کے گرد، محو گردش ہے، ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی کشیدگی میں جو
مرکزی حیثیت حاصل ہے، ان سب کی ذمہ دار ایک اور مرنے والی شخصیت ہے اور وہ میں خیر سے شیخ محمد
جو کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے موجب بنے۔ ہم نے جب ان کی اس انسانیت سوز حرکت اور
فروش سازش پر انہیں قدار مکت کہا اور عبدالحق غوث قرار دیا، تو خود پاکستان کے بعض حضرات کہ گوا
پرستی کی محبت جن کے دل کی گہرائیوں تک میں اتر چکی تھی، اس پر چیں بچیں ہوئے۔ لیکن ہم نے نہ اس
اسدائے کی تبدیلی کے لئے کوئی اطمینان بخش وجہ پائی اور نہ ہی اس تین سال کے عرصہ میں اس باپ
کوئی شک و شبہ لاحق ہوا۔ حتیٰ کہ جب چند سال ادھر شیخ صاحب بھارت کے پیامبر مصالحت بن کر
آئے تو ہم نے اپنے عزیزان وطن کو کھلے الفاظ میں متنبہ کیا کہ وہ اس شخص کے جھانسنے میں نہ آجائیں
کہ اب شیخ صاحب نے خود ہی اپنے اس جرم عظیم کا اعتراف کر کے ہماری رائے کی تصدیق کر دی ہے
۲۷۔ رجون کے پاکستان ٹائمز میں مسبقہ پبلشر شائع ہوئی ہے۔

(لندن۔ ۲۷۔ رجون) کشمیری لیڈر شیخ محمد عبداللہ نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے کشمیر
ہندوستان کے ساتھ الحاق پر رضامندی سے ایک بہت بڑی حماقت کا ارتکاب کیا تھا (انہو
نے کہا) کہ یہ حماقت اتنا بڑا جرم ہے جس کی پاداش میں وہ ہر قسم کی سزا کے مستحق ہیں۔
اس امر کا اعتراف انہو نے کشمیر کنونشن میں کیا جو حال ہی میں سرینگر میں منعقد ہوئی ہے
جس کی کاروائی لندن کے ہفتہ وار اخبار مشرق میں شائع ہوئی ہے۔

شیخ صاحب نے کہا کہ ان سے یہ حماقت اس لئے سرزد ہوئی کہ انہو نے پنڈت ہنر د پر اعتماد
لیا تھا۔ انہو نے پنڈت ہنر د کو اس درجہ قابل اعتماد سمجھ لیا تھا کہ انہیں اس کا تصور تک نہیں
سکتا تھا کہ پنڈت جی اپنے مقدس وعدوں اور حکم قول و قرار سے یوں بھر جاتے تھے۔ پنڈت ہنر د

کو اہل ہند کی کالونی بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ان تمام دعوؤں سے پھر گئے جو انہوں نے اقوام متحدہ کی حفاظتی کونسل سے کئے تھے۔ اس مقام پر شیخ عبد اللہ کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ پڑا آئے اور انہوں نے کہا کہ میری یہ حماقت ایسا سنگین جرم ہے کہ قوم کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی مزا کے طور پر وہ مجھے شکر لے۔ میں انتہائی تأسف سے اس کا اعتراف کرتا ہوں۔

شیخ صاحب کا یہ اعتراف ان کے ضمیر کی آواز تھی لیکن اس سے اب فائدہ؟ کسی کی آنکھ میں چاقو مار کر اسے انجان کر دینے کے بعد آنسو بہانے سے حاصل کیا جوسکتا ہے۔ بعض جرم ہوتے ہی ایسے میں حق کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔

اور پھر جرم بھی ایسا جس سے کسی ایک فرد کا نقصان نہیں ہوا جس نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا اور پاکستان کی مملکت کو ہر قسم کے فحشات و خطرات کے گرداب میں پھنسا دیا۔ اقبال نے جب انتہائی کرب الہ سے چیخ کر کہا تھا کہ

ایں جہاں ہے ابتداء بے انتہاست
ہندۂ غدار را مولا نکہبست

تو وہ اسی جگر پاش احساس کی صدائے بازگشت تھی۔

(پتہ)

بقیہ "باب المراسلات" صفحہ ۷۷ سے مسلسل

اقتصادی سیاست سے ابھری اور اسے لاکھوں روپے کے خرچ سے کامیاب بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف دہلیوں کے ہندو جو تباہیاں مچا رہے ہیں ان کا یہاں کوئی چرچا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ان کی یاد تک بھی ذہنوں میں باقی نہیں رہی۔ فرمائیے، شوکت اسلام ڈے اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب محترم کا دل تو خدا کے حضور جواب دہی سے لرز رہا ہے لیکن جن بارگاہوں میں مودودی صاحب نے جواب دینا ہے وہاں سے وہ نہایت سرخرو اور شاد کام لوٹے ہوئے۔ اپنا اپنا یوم الحساب اور اپنا اپنا حسیب ہے۔

تو وطوبیٰ و ما و قامیہ دوست

نکبر ہر کس بقدر ہمت دوست

(پتہ)

باب المراسلات

گوسالہ شوکت اسلام ٹی

محترم شیخ مبدائی صاحب دایڈو کیٹ سپریم کورٹ لاہور ایک مرنجاں مرنج، انسان دوست، فرقہ وارانہ افتراق سے بلند اور گروہ بنڈاز اختلافات سے مبری۔ دل دردمت سے لبریز اور دماغ سے سرشار۔ ۳۱ مئی کو ملک میں شوکت اسلام ٹی کے نام سے جو چھوٹک رچایا گیا اس نے حساس نے جو تاثر لیا اس کا اظہار انہوں نے امیر جماعت اسلامی کے نام ایک خط میں فرمایا اور بھیجی جسے شیخ صاحب کے شکریہ کے ساتھ درج ذیل کیا جاتا ہے۔ ہم نے شیخ صاحب کی خدمت کو اگر انہیں مودودی صاحب کی طرف سے کوئی جواب موصول ہو تو اس کی ایک نقل بھی ہمیں مرحمت فرمائیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی جس سے مرشح ہوتا ہے کہ انہیں مودودی صاحب کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ محترم شیخ صاحب کا سکتوب ملاحظہ فرمائیے۔

لاہور۔ ۲۵ جون ۱۹۹۷ء

جناب مولانا صاحب! السلام علیکم۔ شوکت اسلام جلوس جسکی قیادت ناقص رائے میں صرف بے عمل اور بے موقع ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے رکارڈوں کے دل سے احسا جانے کا بین ثبوت تھا۔ ملک کے انداد ملک سے باہر جن حالات سے مسلمان دو چار ہیں ان سے آئی چاہیے نہ کہ اسے ملی شوکت کا راگ الاپ کر خوشی و مسرت کے شادیائے بجائے کاموز کسی سے یہ بات مخفی نہیں کہ ملک کے اند کسی کی جان، مال و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ بیماری معصوم کا ضرور تاثر سے باہر جانا ہی ظور سے خالی نہیں، گھروں کی چار دیواری کے اند بھی وہ محفوظ بنا واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ کسی لڑکی کو جبراً اٹھالیا گیا اور اس پر وہ تہذیب سوز گئے کہ خدا کی پناہ۔ طرہ یہ کہ ایسے قبیح افعال کے ارتکاب سے وہ لوگ بھی مبتلا نہیں جن پر نظم و اور اس کے مضبوط کرتے اور رعایا کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ملک سے۔ وہ ایک الگ جائگاہ داستان ہے۔ ہندوستان میں مساجد کے بے حرمتی تو الگ رہی، معصوم

ماؤں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کئے جاتے ہیں اور زندہ جلائے جاتے ہیں۔ اور سورت کی آبرودیزی تو دہاں کا معمول ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، ہم ہزار نوجوان مسلمان لڑکیاں جنہیں تقسیم ملک کے وقت ”شوکت اسلام“ کے پرستاران“ اچنبے غیری کا احساس نہ کرتے ہوئے وحشی دزدوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے تھے، ان وحشیوں کی ہوس کا شکار ہو کر دم توڑ چکی ہیں اور بعض ممکن ہے ابھی تک اس زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ اسرائیلی شیطان ہمارے مقامات مقدسہ پر قابض ہے اور خاکم بدمن، حضور سرور کائنات کے روح مبارک پر تشدد کر کے اس کی بے حرمتی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لاکھوں عرب مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے ہیں اور لاکھوں بے خانماں ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھ رہا ہے مگر آپ کو عالم دین ہونے کے باوجود ان حالات میں شوکت اسلام کی جھلک نظر آتی ہے۔

ایں چہ بواجبی است ؟

اُس ماں سے پوچھئے جس کا بچہ اُس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہے یا جس کی جواں عمر و شیزہ دختر کی آبروریزی کی گئی ہے اور پھر سوچئے کہ آپ کے اس جلوس کی کیا حیثیت اور اسکے کیا معنی ہیں۔ ہم لوگ قیامت کے روز حضورؐ کو کیا منہ دکھائیں گے اور خدائے قدوس کو کیا جواب دینگے۔ آپ تو اپنی ذہانت کی بنا پر اپنے لئے کوئی حجت شاید نکالیں، دوسروں کے لئے تو ندامت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ خدارا دوسروں کو اس ندامت سے بچائیں۔

راقم۔ عبدالحق ایڈووکیٹ۔ لاہور

مکرر۔ شوکت اسلام جلوس کے بعد فوراً میں یہ خط لکھنا چاہتا تھا مگر صحت کی خرابی کی وجہ سے تاخیر ہوتی گئی۔
(عبدالحق)

طلوع اسلام

جن جگرپش، مائثرات کا اظہار محرم شیخ صاحب نے اپنے مکتوب گرامی میں فرمایا ان میں منت کا ہر دل درد آگیاں برابر کا شریک ہے۔ لیکن جس مقصد کے لئے یہ ڈھونگ رچایا گیا تھا، اس میں مودودی صاحب کو یقیناً کامیابی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کا سلسلہ تو شروع سے جاری ہے لیکن گزشتہ اپریل، مئی میں ان کی تباہ کاریاں اور خونریزیاں انتہائی شدت اختیار کر گئی تھیں جن کی وجہ سے مسلمانانِ پاکستان کے دل میں ”ہندوستان کے خلاف نفرت و مداونت کے جذبات بڑی تیزی سے بھرمل اٹھتے تھے۔ یہ چیز ان عناصر کے مشوم عزائم کے خلاف جاتی تھی جو بھارت و پاکستان کو پھر سے ایک کرنے کی فکر میں غلطیاں و پیچاں رہتے ہیں۔ ان کی مصالحت کو شیوں کا تقاضا تھا کہ پاکستانی مسلمانوں کے جذبات کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ”شوکت اسلام ڈے“ کی اسکیم (باقی صفحہ ۷۳)

علمائے کرام — امام غزالی کی نگاہ میں

(رقسطہ سوم)

قسط دوم طلوع اسلام بابت جولائی ۱۹۵۰ء میں شائع ہو چکی ہے!

علمائے حق کے پانچ اخلاق اور بعض نے کہا ہے کہ علمائے حق کی علامات پانچ اخلاق ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اول خشیت الہی۔ دوم خشوع۔ سوم تواضع۔ چارم حسن خلق۔ پنجم آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ اور یہ زہد ہے۔ (۱) خشیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے یَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ (اللہ کے بندوں سے اس سے ڈرنے والے علماء ہیں)۔ (۲) خشوع اس آیت سے ثابت ہے خَاشِعِينَ اللَّهَ لَا يَشْعُرُونَ بِأَيَاتِ اللَّهِ شَيْئًا قَلِيلًا۔ (ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور آیتوں کے بدلے عورتی قیمت نہیں لیتے۔ (۳) تواضع کا ذکر اس آیت شریف میں ہے۔ وَأَخْفِصْ جَنَاحَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (۴) اور اس آیت شریف میں حسن خلق کی طرف اشارہ ہے۔ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْ تُكَلِّمَ وَلَهُ الْوَدَّاعُ۔ (۵) اور زہد اس آیت سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لَنَا خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا۔ (اور اہل علم نے کہا، تمہارے لئے ہلاکت کا ثواب ایمان لانے اور نیک کام کرنے والوں کے لئے بہتر ہے)

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ فَمَنْ يُؤَدِّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرُ الْأَمْرِ جَبَّ اللَّهُ تَعَالَى دَاحِيَةً دِينًا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیئے ہیں) تو کسی نے عرض کیا کہ (۱)

نے زہد کا لفظ قرآن میں صرف ایک جگہ پر آیا ہے جہاں کہا ہے کہ اہل قافلہ جو جو حضرت یوسف سے کوئی رغبہ نہیں رکھتے تھے اسلئے انہوں نے اسے چند سکوت کے عوض بیچ دیا۔ (۱۲)۔ (طلوع اسلام)

سے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت فکری دل میں ڈھلا جاتا ہے تو سینہ اس کے لئے کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گھٹیا کہ اس کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دارالغریہ یعنی دنیا سے غیور رہنا اور دارالخلود یعنی آخرت کی طرف رجوع کرنا۔ اعد موت کے وقت سے پہلے اس کے لئے تیاری کرنا۔

اے علماء حق کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی زیادہ محنت علم اعمال کے متعلق ہو اور جو چیزیں عمل کو فاسد، دلوں کو پریشان، دوسواں پیدا کرتی اور شر کو ابھارتی ہیں، ان کی حقیقت سے واقف ہو۔ کیونکہ دین کی اصل مشرے بچنا ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اعمال فعلی ہوتے ہیں اسلئے آسان ہوتے ہیں۔ اور ان میں سب سے اعلیٰ عمل دل و زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مداومت اختیار کرنا ہے اور اس کی خوبی جب تک کہ جو چیز اعمال کی مفید اور دل کو پریشان کرنے والی ہوتی ہے پہچانے۔ کیونکہ اس کی بہت سی شاخیں اور ٹہنیاں ہیں اور آخرت کے راستے پر چلنے کے لئے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی یہ علماء سے دنیا تو وہ مقدمات اعدان کے فیصلوں کے بارے بار کیوں کے جیسے تھے رہتے ہیں اور ان کی ایسی ایسی صورتیں فرض کرتے رہتے ہیں جن کے واقع ہونے کا صدیوں تک امکان نہ ہو۔ اعد اگر واقع بھی ہوں تو ان کے بتانے والے اعد بہت ہیں۔ لیکن جو چیزیں ان کے ساتھ لازم ملزوم ہیں اور رات دن ان کے دلوں، دوسواں اور اعمال میں پیش آتی رہتی ہیں انہیں چھوڑ چکے ہیں اور جس نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی بجائے لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے اپنے اہم کام کو چھوڑ کر دوسرے کے کٹر کام کھینچ کر توجہ کی تو اس سے زیادہ نیکہ نینتی سے کوئی نور نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ یوں ملے گا کہ نہ تو وہ مخلوق کے نزدیک مقبول ہو کر کوئی دنیاوی نفع حاصل کر سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مصائب کی وجہ سے اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی۔ اور پھر قیامت میں بھی وہ حرمان نصیب ہوگا۔ اے اللہ کے مقرب بندوں اعد اہل لوگوں کی کامیابی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھو گا۔ اور یہ اس کے لئے بڑا خسارے کا سودا ہے۔

بدی سے بچنے کے لئے اس کی پہچان ضروری ہے | حضرت حسن بصریؒ کا طرز گفتگو انبیاء علیہم السلام کے طرز گفتاب کے مشابہ تھا اور ہدایت میں صحابہ کرامؓ کے زیادہ قریب۔ ان باتوں پر پہلے اکابر کا اتفاق ہے۔ آپ کی وعظ و نصیحت زیادہ قردوں کے خطروں اعمال کی خرابیوں، نفس کے دوسواں اور ہواست نفسانی کے باریک اور خفیہ اوصاف کے بارے میں ہوا کرتا تھا کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ ایسی گفتگو فرماتے ہیں جو ہم اعدوں سے نہیں سنتے۔ آپ نے یہ طرز تکلم کن سے سیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا حذیفہؓ بن یمان سے۔ اور حضرت حذیفہؓ سے کہا گیا تھا کہ آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرامؓ میں دوسروں سے نہیں سنتے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس تقریر سے غصہ

فرمایا تھا۔ لوگ آپ سے غیر کا حال پوچھتے تھے اہل آپ سے بددعا جان بیاقت کیا کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اہل میں نے یہ جان لیا تھا کہ مجھے غیر کا بھی علم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ فرمایا کہ میں نے یہ جان لیا کہ جو شخص برائی کو نہیں پہچانتا وہ بھلائی کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو شخص نیک کام کرے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ میں نے اہمال اور فضائل کا حال دریافت کیا کرتے تھے سبکی میں یہ سوال کرتا کہ فلاں فلاں عمل کو کون سا چیز ناسد کر دے گی۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کا آفتوں ہی کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو آپ نے اہل اس علم سے مخصوص فرما دیا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ یہی خصوصی علم رکھتے تھے اور وہ نفا اس کے اسباب اور فتنہ کی باریکیوں کے جاننے میں ماہر تھے۔ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور اکابر صحابہؓ سے عام و خاص فتنوں کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا تو انہیں نام لینے کی بجائے ان کی باقی تعداد بتا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمرؓ ان سے پوچھا کرتے کہ مجھ میں کوئی نفاق کی بات تو نہیں تو آپ نے ان کو منافقت سے بری قرار دیا۔ اور جب حضرت عمرؓ کو کسی کی نماز جنازہ کے لئے جانا تو آپ اگر حذیفہؓ کو جاننے کے ساتھ شریک و موجود پاتے تو نماز جنازہ پڑھائیے مگر نہ ترک کر دیتے تھے۔

وجہ سے حضرت حذیفہؓ صاحب البرہہ مشہور تھے۔

فقیر یہ کہ دل کے احوال و مقامات پر نظر رکھنی علمائے حق کا قاعدہ ہے۔ کیونکہ دل ہی تو قرب الہی کے کوشش کرنے والا ہے۔ اب یہ فن اجنبی اور پرانا ہو گیا ہے اور اگر کوئی اہل علم اس فن میں سے کوئی چیز جان کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ واعظوں کا دھوکا ہے۔ تحقیق سے فن کو دہکا بھی تعلق نہیں۔ اصل میں وہ تحقیق صرف مناظرانہ باتوں ہی کو سمجھتے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ عام طور پر اس چیز کی طر متوجہ ہوتے ہیں جو آسان اور ان کی طبیعتوں موافق ہو۔ کیونکہ حق تلخ ہے اور اس پر قائم ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ساتھ ہی اس کا ادا بھی سخت ہے اور باریک ہے۔ خاص طور پر دل کی صفات معلوم کرنا اور اسے اخلاق ذمہ سے پاک کرنا تو ہمیشہ جان جو کھوا کاٹ ہے۔ اس لئے حق کی طر متوجہ ہونے والے کی مثال اس دوائی پینے والے مرہن سے دی جاتی ہے۔ کی امید میں کڑوی دوائی پی جاتا ہے۔ یا حق پرست کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ساری عمر رندے رکھ کر سختیاں برداشت کرتا ہے کہ موت کے وقت اس کی امید ہو۔ پس حق کے سے مشکل راستے کی طرف کس

لے اپنے دیکھا کہ احیاء العلوم میں کس قسم کی رہنمائی ہیں! (طُورِ اسْلَام)

زیادہ رفعت ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بعض شہر میں ایک سو میں ما عظمیٰ مگر علم یقین، دلوں کے حالات اور باطن کی صفات پر تین داخلوں کے سوا کوئی گنتی نہ کرنا تھا۔ وہ حضرات سہل تسری، اصبغی، اور عبدالرحیم تھے۔ جہاں ان عام و اظہار کی مجلس میں حاضرین کی تعداد بے شمار ہوتی تھی وہاں ان تین حضرات کی مجلس میں بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے۔ بلکہ شاید وہ نادور ہی ان کی گنتی دس سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس لئے کہ نفیس اور عمدہ چیز کے اہل خاص خاص لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو چیز عامۃ الناس کے لئے ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے اس لئے اس کے چاہنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

علمی اعتماد | علامتے حق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے علوم پر اعتماد اپنی بصیرت اور دل کی صفائی کے اداک کے ذریعے کرے نہ کہ صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے۔ ادبی اعتماد اس تقلید کے ذریعے بھی نہ ہو جو دوسروں سے سنے کیونکہ تقلید کے حقدار تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب کہ جو کچھ آپ نے حکم دیا ہو یا فرمایا ہو۔ اور صحابہ کرامؓ کی تقلید بھی صرف اس وجہ سے کی جائے گی کہ آپ نے وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کرے تو چاہیے کہ ان کے اسرار کو بھی سمجھے۔ اس لئے کہ وہ ان افعال کی پیروی اس لئے کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرانجام دیا ہے اور ضرور کیا ہے کہ ان اعمال کے ضرور کوئی اسرار ہوئے جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل فرمایا تھا۔ اس لئے وہ اعمال اور اقوال کے اسرار کی بابت خوب تحقیق کرے۔ کیونکہ اگر وہ ان کے اسرار معلوم نہ کرے گا تو وہ ان کا عالم تصور نہ ہوگا بلکہ یوں سمجھے کہ اس کا علم ایسا ہوگا جیسا کہ کچھ چیزیں کسی برتن میں جمع کر دی گئی ہیں جس کے دل سے پردہ اٹھ گیا اور وہ نور ہدایت سے منور ہو گیا تو وہ بذات خود امام اور پیشوا بن جاتا ہے۔ اس لئے اسے کسی دوسرے کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اس لئے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کی ہر بات تسلیم کی جائے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فقہ حضرت زید بن ثابتؓ سے سیکھی تھی اور قرأت حضرت ابی بن کعبؓ کو سنا کرتی تھی اور پھر ان دونوں علوم میں اپنے ان دونوں اساتذہ سے اختلاف کیا۔

دینی کتابیں سن ہجری کے ایک سو بیس برس بعد | بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ جو کچھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اسے تو ہم بسر و چشم ماننے ہیں اور جو صحابہ کرامؓ سے

پہنچا ہے اس میں سے بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے اور تابعین کے اقوال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی آدمی سمجھے اللہ ہم بھی آدمی ہیں اور اس باسے میں صحابہ کرامؓ کو فضیلت ملے ہے کہ انہوں نے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے قرائن کو دیکھا اور اس طرح جو باتیں معلوم ہوئیں انہیں دلی اطمینان حاصل اور ان پر فہم و ثبوت کا فیضان اٹھا تھا جس نے انہیں خطا سے محفوظ رکھا اور جب غیر سے سنی ہوئی بات پر کرنا ناپسندیدہ تعلیل ہے تو کتابوں اور تصانیف پر اعتماد کرنا اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ نئی چیزیں ہیں جو صحابہؓ اور تابعینؓ کے ابتدائی زمانے میں ناپید تھیں۔ یہ تو ہجرت کے ایک سو بیس برس تالیف ہوئی شروع ہوئیں جبکہ تمام صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور حضرت سعید بن مسیبؓ اور حسن بصریؓ بزرگ وفات پا چکے تھے۔

صد اول میں حدیث کی کتابوں کی تالیف ناپسندیدہ تھی | صد اول کے لوگ ہمدون کا مدون کی کتابوں کا مدون کسی اور کتاب کو تصنیف کرنا سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کتابوں کی وجہ سے لوگ قرآن کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر سے غافل ہو جائیں گے۔ اس لئے وہ کہا کرتے کہ قرآن مجید کو اس طرح یاد رکھ کر ہم یاد کیا کرتے تھے۔ مثلاً اسی لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے دوسرے صحابہؓ نے قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسے حضور صلی اللہ نے نہیں کیا۔ اور انہیں یہ غرض بھی تھا کہ لوگ کہیں قرآن مجید کو لکھا ہوا دیکھ کر کافی سمجھیں اور تلاوت چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کو ایسا ہی رہنے دو تا کہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھ کر پڑھ لیں اور یہ ان کا شغل و مقصود بنا ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ اور چند دوسرے صحابہؓ نے اسے کتابی صورت میں اصرار کیا اور دلیل دی کہ اگر لوگوں پر ہستی چھا گئی یا کسی لفظ کی قرأت کے بارے میں کوئی اختلاف پہ تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کوئی مستند اصل موجود نہ ہوگی تو کیا کیا جائے گا۔ پس حضرت اہل دل بھی اس معاملے میں کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا پاک فریضہ سرانجام دیا۔ احمد بن حنبلؓ، امام مالکؓ کے موطا تصنیف کرنے کو ناپسندیدگی سے دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ صحابہؓ سے کوئی تصنیف ثابت نہ ہو بدعت ہے۔

اسلام میں سب سے پہلی تصنیف | اور کہا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی کتاب جو ہوئی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جو آثار اور حضرت کے دو شاگردوں عابد و عطاء کے تفسیری اقوال پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مکہ شریف میں تصنیف

۱۔ یہ صحیح نہیں قرآن مجید خود رسول اللہ کے زمانہ میں مدون شکل میں موجود تھا۔ (طلوع اسلام)

میں میں معربن راشد الصنعانی نے ایک کتاب میں سنن ماوردی جمع کیں۔ تیسرے نمبر پر مدینہ شریف میں موطا امام مالکؒ ہے اور پھر امام سفیان ثوریؒ نے اپنی الجامع تصنیف فرمائی۔ پھر چوتھی صدی میں فلسفیانہ کتابیں وجود میں آئیں اور لوگ مناظروں اور جدوجہد علم میں متہک ہو گئے۔ پھر عامۃ الناس میں قصہ گوئی اور وعظ گوئی کا شوق پیدا ہوا۔ تو اس وقت سے علم یقین کم ہونے لگا۔ اور پھر اس کے بعد تو معاملہ اس حد تک پہنچا کہ علم قلبی، یا نفس کی صفات معلوم کرنا اور شیطان کی مکاریوں پر آگاہی حاصل کرنا ایک عجیب بات ہو گئی۔ اور سوائے معدودے چند افراد کے سب لوگوں نے ان علوم سے منہ پھیر لیا۔ اور اب صرف اسی شخص کو عالم دین کہا جاتا ہے جو خوب مناظرے کرے اور چکنے چڑے الفاظ اور تعقنی عبارات میں قلعے بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان غفلوں کے سننے والے عامۃ الناس ہوتے ہیں جنہیں علم حقیقی کی کوئی تیز نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی ان کے سامنے صحابہؓ کی سیرت یا علوم ہوتے ہیں جن سے وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ موجودہ عالم دین کس طرح ان کے ہاں کل الٹ واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس بے خبری کی وجہ سے ان کے لئے ”عالم دین“ کا لفظ مستقل ہو گیا۔ اور پھر یہ نام سلا بعد سلا چلتا رہا۔ اور اس صورت حالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم آخرت لیٹ لیا گیا یہاں تک کہ عامۃ الناس کو تو علم اور کلام (فلسفہ) کے فرق کا بھی امتیاز نہ رہا۔ صرف چند ہی لوگ رہ گئے تھے جو اس فرق کو محسوس کرتے تھے۔ جب اُس زمانے میں دین میں یہ کمزوری آگئی تھی تو اس زمانے کا کیا پوچھتے ہو؟ اب اگر کوئی علم کلام وغیرہ کا انکار کرے تو دیوانہ کہلاتا ہے۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی فکر میں لگا رہے اور خاموش رہے۔

بدعتوں سے اجتناب اور علمائے حق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بدعات سے سخت اجتناب کرے چاہے اس پر جمہور نے اتفاق کیا کیوں نہ کر لیا ہوا اور جو بدعت صحابہؓ کے بعد وجود میں آئی، اس پر جمہور کا اتفاق اسے دھوکے میں نہ ڈالے۔ بلکہ اسے چاہیے کہ وہ صحابہؓ کی سیرت حالات و اعمال کی تحقیق و جستجو کرے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ آیا وہ لوگ درس دینے، کتابیں لکھنے، مناظرہ کرنے، قاضی اور حاکم بننے، اوقات کے متولی، بیویوں اور وصیت کے مال کے امین ہونے اور سلاطین سے میل جول بڑھانے میں مشغول رہا کرتے تھے یا وہ خوف و حزن، فکر و مجاہدہ اور ظاہر باطن کی دیکھ بھال، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے، نفس کی خفیہ خواہشات اور شیطان کی مکاریوں کو معلوم کرنے میں مشغول ہوتے تھے۔ یہ ایک قطعی حقیقت ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں میں سے سب زیادہ عالم دین اور حق کے قریب وہ شخص ہے جو صحابہ کرامؓ کے مشابہ ہو اور سلف صالحین کے طریقوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس لئے کہ دین انہی ہستیوں سے لیا گیا ہے۔ اور اسی لئے حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو دین اسلام کا

مفہوم القرآن

میں نے احباب کے مشورہ طلب کیا تھا کہ مفہوم القرآن کا جدید ایڈیشن طبع کیا جائے تو وہ اس میں کس نہ مزدوری سمجھتے ہیں۔ میری اس درخواست کے جواب میں قارئین کے وسیع حلقہ کی طرف سے جس قدر خطوط موصول ان سے پتہ چلتا ہے کہ احباب کو اس میں کس قدر دلچسپی ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک !

(۲) احباب کی طرف سے جو تجاویز موصول ہوئی ہیں ان میں اکثریت کا مشورہ ہے کہ مفہوم القرآن ایسی جامع کتاب بنایا جائے جس میں لغات بھی ہو اور ترجمہ بھی۔ مفہوم بھی ہو اور تفسیر بھی اور آخر میں ایک ہو جو قرآن کریم کی ساری تعلیم کو مختلف عنوانات کے تحت اس طرح پیش کرے کہ ہم جس موضوع کے متعلق وہ بیک نظر یہ تمام وکمال ہمارے سامنے آجائے۔ یہ تجاویز، قرآنی تعلیم کو سمجھنے کے سلسلہ میں احباب کے شہ کی آئینہ دار تو ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی کتاب ایک انسائیکلو پیڈیا ہوگی جس کی تالیف بحالہ میرے لئے ممکن نہیں۔ لغات القرآن اور مفہوم القرآن الگ الگ موجود ہیں۔ جہاں تک انکس کا تعلق کئی برسوں سے تبویب القرآن کی ترتیب تالیف میں، معروف ہوں۔ اس کا کافی حصہ مرتب ہو چکا ہے بہت سا باقی ہے۔ باقی رہی تفسیر سو احباب چاہتے ہیں کہ میں جس انداز سے ہفتہ داری درس دیتا ہوں ۳۱ تفسیر مرتب ہو جائے میرے لئے تو ایسا کرنا مشکل ہے، البتہ قرآن کریم کے ایک والہانہ شیدائی (عزیز ظہور احمد، راولپنڈی) کئی برسوں سے میرے درس کے (TAPES) کو صفحات قرطاس پر منتقل کرنے میں متناہم یہ ہم فارغہ شگافی سے جوئے شیر لانے کے مراد ہے۔ مطلب کہ خدا انہیں اس کو کہنی کو تکمیل تک پہنچانے کی فرمائے۔ اگر یہ سلسلہ دلازمہ مکمل ہو کر شائع ہو گیا تو یہ ہوگی وہ تفسیر جس کا تقاضا احباب کی طرف سے موصول ہوتا میں اس کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ بات میرے بس کی نہیں۔

۳، تصریحات بالا کی روشنی میں فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ مفہوم القرآن کو سرمدست موجودہ انداز ہی بنائے۔ البتہ جب جدید ایڈیشن شائع کیا جائے تو اس میں موجودہ ایڈیشن کی غلطیوں کی تصحیح کر دے گا۔ میں احباب کے مخلصانہ مشوروں کا بدلہ شکر گزار ہوں۔ (پتہ پتہ)

خوشخبری

مفہوم القرآن کی طباعت اور اشاعت کا انتظام 'میزان پبلیکیشنز لمیٹڈ' کے سپرد تھا۔ انہوں نے اپریل ۱۹۶۷ء میں ستائیسویں پارہ چھاپا اور اس کے بعد اس کا سلسلہ رک گیا۔ پروفیز صاحب کی قرآنی فکر کے شدید اتیان کے لئے یہ انقطاع جس قدر باعث سہولت رہا تھا اس کا اندازہ ان کا طرف سے موصول ہونیوالی شکایات سے بخوبی ہوتا تھا۔ لیکن ہم اس باب میں مجبور تھے۔

نشاۃ الحمد کہ اب مفہوم القرآن کی طباعت اور اشاعت کا انتظام ادارہ طلوع اسلام کے سپرد ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم نے سب سے پہلے اٹھائیسویں پارہ کی کتابت شروع کرادی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تین چار ماہ میں یہ آخری تینوں پارے (۲۸-۲۹-۳۰) شائع ہو جائیں گے۔ جو حضرات ان پاروں کے انتظار میں تھے وہ اپنے آرڈرز فوراً ایک کرائس تاکہ جس وقت یہ پارے چھپیں انہیں بھیج دیتے جائیں۔ ان طلب سامان طباعت کی گرائی کی وجہ سے وقت بہت بڑھ جائے گی لیکن ہم سروس قیمت میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے ان تینوں پاروں کی قیمت پچھلے ہی کی جیسے گی۔ محمولہ لڑاک پچھریسے ہوگا اور اگر آپ بندہ عمربھٹری منگوانا چاہیں تو سوسا روپیہ ہوگا۔

۲۔ اس وقت ہمارے پاس پہلے ۲۷ پارے شاک میں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں پہلے میں پارے دو جلدوں میں دس دس پارے (جلد) بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ پارے یا جلدیں فرمائش موصول ہونے پر فوراً بھیجی جاسکتی ہیں۔ ان کی قیمت اور محمولہ لڑاک حسب ذیل ہوگی۔

۱۔ پہلا پارہ۔ مسٹا ایڈیشن۔ ایک روپیہ، اعلیٰ ایڈیشن۔ تین روپے
۲۔ پارے ۲ تا ۲۵۔ دو روپے فی پارہ۔ محمولہ لڑاک۔ ۲۵ روپے فی پارہ۔ غریب رحبٹری۔ ۵۰ روپے (واضح ہے کہ غریب رحبٹری ایک پارہ پر ۵۰ روپے لگائے گا اور ایک سے زائد پاروں پر بھی وہی۔ یعنی ۵۰ روپے)
۳۔ (۲۸-۲۹-۳۰) موجودہ دس دس پاروں کی جلدوں کی قیمت۔ جلد اول۔ ایک سو روپے، جلد دوم۔ تیس روپے۔ محمولہ لڑاک۔ فی جلد۔ دو روپے۔
۴۔ یہ اعلان اس وقت تک کے لئے ہے جب تک آخری تین پارے (۲۸-۲۹-۳۰) شائع نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد پاروں کی قیمت اور سپلائی کے متعلق نیا اعلان کیا جائے گا۔

(ناظم۔ احکامی طلوع اسلام)

بقیہ علمائے کرام۔ از صفحہ ۷۷ مسلسل

سب سے زیادہ متنب ہو۔ آپ نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب کسی نے آپ کے کسی کام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں شخص کے عمل کے خلاف ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم حضور صلعم کے زمانے کے موافق عمل کرتے ہو تو پھر اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ اس طرح عمل سے اپنے زمانے کے بعض لوگوں کی مخالفت لازم آتی ہے کیونکہ لوگوں نے تو قیاس کو اپنے اوپر تسلط کر لیا ہے اور انکا نفس اس بات کا اقرار کرنا گوارا نہیں کرتا کہ ان کا یہی قیاس انہیں جنت سے محروم کرنے کا سبب بنے گا۔ بلکہ انہوں نے انکا اس امر کا دعویٰ کیا کہ جنت کا حصول قیاس کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ (باقی آئندہ)

بصیرہ افروز انقلاب آفرین لٹریچر

(۱) لغات القرآن (مجموعہ ۱)

یہ بعض قرآنی الفاظ کی ڈکشنری نہیں۔ اس میں تمام قرآنی الفاظ کے معانی عربی زبان کی مستند کتب لغت اور تفسیر قرآن کریم کی روشنی میں متعین کئے گئے۔ اتنے حصے کو آپ لغات کہہ سکتے ہیں۔

(۲) قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم وضاحت سے بیان کیا گیا ہے جن میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ تفسیر القرآن کا ہے۔

(۳) دین کے تمام بنیادی تصورات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے اس لحاظ سے یہ حصہ دین کی بنیادیں (۴) شروع میں عربی زبان کے بنیادی قواعد و اصول بیان کئے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ حصہ عربی زبان کا علم ہے۔ (۵) تمام قرآنی الفاظ کی ایک جامع فہرست میں ہر لفظ کے سامنے اس کا مادہ دیا گیا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ کا انکس ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس لغات کو شروع سے اخیر تک پڑھ جائیں تو قرآن کریم کے سمجھنے اور دین کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لئے آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کتاب چار جلدوں میں بڑے پاکیزہ ٹائپ میں شائع ہوئی ہے۔ چار جلدیں، پندرہ روپے فی جلد، چوتھی جلد، بارہ روپے، مکمل سیٹ کی قیمت، پچاس روپے۔

(۲) معراج انسانیّت (مجموعہ ۲)

سیرت صاحب قرآن خود قرآن کے آئینے میں حضور عظیمؐ کی سیرت طیبہ تمام نوبہ انسانی کے لئے جگہ کا زامینا ہے جس رہ گم کردہ زندگی کے ساحل مقصود کا صحیح صحیح پتہ پاسکتا ہے حضورؐ کی سچی اور قابل اعتماد سیرت، جسے نوبہ انسانی کیلئے نمونہ بننا ہے، قرآن کی دقیقہ کے اندر محفوظ ہے۔ اس ذاتِ اقدس و اعظم کی حیاتِ مقدسہ کا وہی نقشہ قابل اعتماد ہو قرآن کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہو۔ یہ کتاب سی انداز ترتیب کی کامیاب پیشکش ہے جسے ہمیں کسی تمام پریمی تاریخی دلائل و حقائق کو قرآنی حقائق پر اثر انداز نہیں ہونے دیا گیا۔ سیرت مقدسہ پر سب سے ترین تصنیف ختم نبوت کا عظیم فلسفہ اس کا پہلا ڈیویشن مدت ہوئی ختم ہو چکا تھا اب مصنف کی نظر ثانی نے اسے جو یہ پیکر عطا کیا ہے، فطانت و قریب یا خیر قیمت۔ میں روپے۔

(۳) انسان نے کیا سوچا؟ (پہدیز) ایک مختلف مفکرین، محققین، مؤرخین اور سائنسدانوں

نے کائنات اور انسانی دنیا کے متعلق جو خیالات پیش کئے ہیں ان میں اس انداز میں سامنے لایا گیا ہے کہ پڑھنے والے اپنے اختیار پرکھ سکتا ہے کہ انسان وحی کی رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کسی زبان میں اس انداز کی کتاب نہیں مل سکیگی۔ دو سٹراڈیشن قیمت بارہ روپے۔

(۴) اسلام کیا ہے؟ (پہدیز) یہ سب سے سائل کی کتاب نہیں۔ یہ آپ کو بتانے کی کہ اسلام کے بنیادی تصورات کیا ہیں۔ وہ کس قسم کا معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام

قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی رو سے انسانی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور غرض دنیایت کیا۔ اور معاشرہ میں عورت کا صحیح مقام کیا ہے؟ قیمت۔ ستم اعلیٰ۔ آٹھ روپے۔ سٹراڈیشن۔ چار روپے۔

(۵) جہان نسروا۔ (پہدیز) ہر شخص اس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب ملے گا اس کتاب جس میں

نجان کریم کی رو سے موت، قبر، برزخ، حشر، نضر، قیمت، اعمال نامہ، جہنم، جنت وغیرہ کی تفصیلات دی ہیں۔ قیمت۔ اعلیٰ ایڈیشن۔ دس روپے۔ سٹراڈیشن۔ چھ روپے۔

(۶) شعلہ مستور۔ (پہدیز) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کو اقب حیات کیا آپ بن باپ پیدا ہوئے؟ کیا جودانے واقعی آپ کو فروخت کر دیا تھا؟ کہ

آپ آسمانوں پر زندہ ہیں؟ کیا آپ پھر نازل ہوں گے؟ آپ کی صحیح تعلیم کیا تھی؟ ایک نئے زاویے سے عجیب و غریب حقائق کی نقاب کشائی اور رسم خانقاہیت کی عبرت آموز داستان۔ بڑی معلومات افزا کتاب ہے قیمت، جلد، چھ روپے۔

(۷) خدا اور سرمایہ دار (پہدیز) موضوع کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے، ہمارا دور عصر حاضر کہلاتا ہے۔ ضرورت تھی کہ دنیا کے مروجہ معاشی نظاموں

تجزیہ کر کے ان کا مقابلہ سترائ کریم کے معاشی نظام سے کیا جاتا۔ اس کتاب میں یہ تمام گوشے چھ کر سائے آگئے ہیں۔ قیمت۔ جلد نو روپے۔

(۸) نظام رپوبلیت۔ (پہدیز) نظام سرمایہ داری نے دنیا کو جہنم بنا دیا۔ کمیونزم نے؟ جہنم کو ٹھنڈا کرنا چاہا لیکن اس کے شعلے اور تیز ہو گئے

ان حالات میں انسان کی نجات کی کوئی صورت ہے؟ ضرور ہے! اور وہ قرآن کے معاشی نظام میں ہے جس

تفصیل اس کتاب میں ملے گی اور جس کی مدد سے دنیا میں کوئی شخص نہ بھوکا رہے گا نہ تنگ۔ نہ کوئی امیر مہنگا نہ غریب۔ ستاروں پر گام بھکاری۔ یہ پہلے دور کی انقلاب آفریں کتاب ہے۔ قیمت چار روپے۔

(۹) فردوسِ گمشدہ۔ (پرویز) محترم پرویز صاحب کے ان مضامین اور تقاریر کا مجموعہ جنہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی نگاہوں کا نادیہ بدل دیا ہے۔ ادبی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو اردو زبان کی بہت کم کتابیں اس پایہ کی دکھائی دیں گی۔ قیمت: آٹھ روپے۔

(۱۰) سلسیل۔ (پرویز) قرآنی بصیرت کا چشمہ رواں یعنی جناب پرویز کے حیات اور مقام کا دوسرا مجموعہ۔ ایسی کتابیں عہدِ آفریں ہوتی ہیں۔ قیمت: آٹھ روپے۔

(۱۱) بہارِ نو۔ (پرویز) یہ جناب پرویز کے مقالات کا تیسرا مجموعہ ہے جس سے ذہنوں میں ہوتی ہے اس میں زندگی کے مختلف گوشے اُبھر کر سامنے آگئے ہیں۔ قیمت: آٹھ روپے۔

(۱۲) سلیم کے نامِ خطوط۔ (پرویز) سلیم ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے جسے ملا کے پیش کر دینے دین سے بیزا کر دیا ہے۔ اس کے دل میں سیگھروں کا پیدا ہوتے ہیں اور جناب پرویز ایک مشفق استاد کی طرح ان اعتراضات کا جواب خطوط کی شکل میں دلاتے ہیں اور علم و بصیرت کی روش سے خاص قرآنی فکر کی روشنی میں دیتے ہیں۔ اس کتاب نے ہمارے نوجوان طبقہ کے دماغ میں نہایت خوشگوار انقلاب پیدا کیا ہے۔ کتاب کے تین حصے ہیں۔ قیمت: حصہ اول۔ آٹھ روپے۔ قیمت حصہ دوم و سوم۔ چھ روپے۔

(۱۳) طاہرہ کے نامِ خطوط۔ (پرویز) مائلی زندگی کے بنیادی اور اچھے ہوتے مسائل۔ کے بارے میں جناب پرویز نے اپنی ملت کی طاہرہ کو مخصوص مشفقانہ انداز سے مخاطب کیا ہے۔ اور انہیں بتایا ہے کہ خدا کا دین انہیں کس قدر بلند مقام عطا ہے اور ان سے کن ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آنسوؤں اور آہوں کے جہنم میں کیوں نہ جاتی۔ کی صبح بہارِ نوبار ہو سکے گی۔ یہ کتاب خلائقِ ملت کے قلب و نگاہ میں ایک خوشگوار انقلاب پیدا کرتی ہے۔ کتاب کے آخری باب میں اس ماک خیال کی تردید کی گئی ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر چھ سال کی تھی۔ قیمت: چھ روپے۔

(۱۴) قرآنی قوانین۔ (پرویز) ایک مختصر لیکن جامع کتاب جو عام طبقہ کے علاوہ حج صا اور دکنار حضرات کے لئے بڑی مفید ثابت ہوئی ہے۔ ان تمام احکام کو مرتب کر دیا گیا ہے جو قرآن کریم میں بطور قوانین دیئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ان مستقل

ایک مختصر لیکن جامع کتاب جو عام طبقہ کے علاوہ حج صا اور دکنار حضرات کے لئے بڑی مفید ثابت ہوئی ہے۔ ان تمام احکام کو مرتب کر دیا گیا ہے جو قرآن کریم میں بطور قوانین دیئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ان مستقل

کو بھی مدون کر دیا گیا ہے جن کی روشنی میں اسے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق خود جزئی قوانین مرتب کرے گی۔ قیمت: ۱۰ روپے۔

جہاد کیا ہے؟ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ مومن اور کافر کس طرح مراد الفاظ ہیں۔ اسلامی لٹریچر کے متعلق مخالفین کے اعتراضات اور ان کے مدلل جواب۔ ایک مختصر لیکن جامع تصنیف۔ بصیرت افروز۔ حیات آموز۔ قیمت: دو روپے۔

(۱۵) جہاد - (پہلی جلد)

مذہب عالم کی آسمانی کتابیں۔ (پہلی جلد) مرتب ہوئیں۔ کن کن مراحل سے گزریں اور مذاہب عالم کی آسمانی کتابیں کس طرح

آج ان کی کیا حالت ہے۔ اس کتاب میں اس سوال کا مفصل جواب دیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہودیت، عیسائیت، درشتی، مذہب، ہندومت، بدھ مت، جین مت، چین اور جاپان کے مذاہب کی مقبضہ آسمانی کتابوں کی کہانی و نقش انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ قیمت: ۱۰ روپے۔

ملاحظہ ہے کہ ہم نے مذہب چھوڑ دیا اس لئے ہم (۱۷) اسباب زوالِ امت - (پہلی جلد) ذیل ہیں۔ مسٹر کہتا ہے کہ ہماری دولت کی وجہ سے

ہمارا مذہب ہے۔ یہ دونوں غلط کہتے ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ اسے معلوم کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ قیمت: ۱۰ روپے۔

اس میں نہایت آسان زبان میں بتایا گیا ہے کہ ایک (۱۸) اسلامی معاشرت - (پہلی جلد) مسلمان کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق قرآن کریم کے احکام

کیا ہیں۔ بچوں کے دلوں میں صحیح رسوم کی تعلیم نقش کرنے کے لئے، نیز کم تعلیم یافتہ حضرات اور عورتوں کے ا بڑی مفید کتاب ہے۔ انداز بیان سلیس اور دلچسپ۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ قیمت: دو روپے۔

جس جہان کو انصاف سے دیکھو اسے دیکھو۔ (۱۹) اقبال اور قرآن - (پہلی جلد) کیا اس کے غور و خال سامنے لائے کے لئے قرآن کا

کہ آپ اس نمونہ کو دیکھیں جس میں اقبال اور قرآن بیک وقت آپ کے سامنے آجاتی۔ قرآن کے حقائق اور اقبال کا بیان جس حقائق کا اس سے نقش مرتبہ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ قیمت: ۱۰ روپے۔

زندگی کے مختلف مسائل اور معاشرہ کے معاملات کے متعلق قرآن (۲۰) قرآنی فیصلے کیا حکم ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ

گربانی - ترک - وصیت - نکاح - طلاق - ادکاف - شراب - جوا - حرام و حلال یا مثلاً شب براءت - عیدِ قرآن کی حفاظت - نسخ و منسوخ - تصویر کشی - جو سیتی - سینما - مشاعرے - مذاہبِ آخر حیات بعد الحیات - ملکیت - نبی اکرمؐ و علم غیب - حضورؐ کا معراج - ولی اور الہام - تاریخ اور قرآن برکز ملت - غلام لوندیاں وغیرہ بیسیوں باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق آپ کو علم نہیں کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک کتاب میں مل جائے گا۔ قیمت جلد اول دوم ۳/۲۵ بچے فی جلد - جلد سوم - تین بچے فی جلد۔

(۲۱) **مفہم حدیث** یہ وہ کتاب ہے جس نے قرآن کریم اور احادیث نبویؐ کا صحیح مقام متعین کر کے لئے ذہنوں پر پڑے ہوئے ویز پر دے اٹھا دیتے۔ حدیث کا صحیح کلیہ ہے؛ حدیثوں کو کس نے جمع کیا؟ یہ ہم تک کیسے پہنچیں؟ حدیثوں کے جو مجموعے جملے پاس ہیں ان؟ کچھ ہے؟ رسول اللہؐ کی طرف ان کی نسبت کس حد تک صحیح ہے؟ استرار و انکار حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے متعلق یہ جامع کتاب اس قدر پُر از معلومات ہے کہ آپ بیسیوں کتابوں سے بے نیاز ہو جائیے قیمت - چار روپے۔

(۲۲) **منزل یہ منزل** تحریکِ طلوع اسلام حاصل تشرافی فکر کے عالم کو نے کی ایک تند کوشش ہے۔ یہ تحریک کن کن مراحل سے گذر کر یہاں تک پہنچی وہ کون سے عناصر ہیں جو اس کے راستے میں روک بن کر کھڑے رہے اور کھڑے ہیں۔ تشرافی فکر کی یہ تھر ان موانعات کو کس طرح دور کرتی اور امت کو کیسے تشران مجید کے قریب لاتی ہے۔ اس سلسلے میں طلوع کے سالانہ اجتماعات نے کیا نمایاں خدمات سرانجام دیں ان اجتماعات میں اس تحریک کے بانی جناب نے قوم کو کیا پیغام دیا۔ یہ اس قافلہ تشرافی کی جاوہ پیمائی کی نہایت حسین و سادہ اور بے حد جاذب و پرک داستان ہے جسے نہایت حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قیمت - چھ روپے۔

(۲۳) **قرآنی دستور پاکستان** قرآن کریم کی روشنی میں مرتب کردہ استرار و مقاصد؛ اصول و حقوق اور دستور کے مسودات۔ مولوی صاحبزاد بائیں نکات کا تجزیہ۔ جماعت اسلامی کی دستوری سفارشات اور ان کی فکر و نظر کے تضادات پر تبصرہ اس مجموعہ میں وہ سب کچھ آگیا ہے جسے تدوین دستور پاکستان کے سلسلے میں آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب ۱۹۵۲ء میں شائع ہوئی تھی۔ لیکن اموی طور پر اس کی افادیت اب تک باقی ہے قیید سب سے خطرناک رہنمی وہ ہے جو خدا اور رسولؐ کے نام پر کے نقاب میں کی جائے۔ اس میں انسانیت لٹی اور عاقہ

(۲۴) **مزاج شناس رسولؐ**

ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ لوگ کس طرح مذہب کے نام پر اپنی ہوس اقتدار کی تسکین چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جماعت اسلامی کے عزائم کیا ہیں اور وہ کس طرح قوت حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کا نقاب اوڑھ لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور اس کے امیر کی ڈکٹیٹر شپ پر اتنا مواد اس انداز سے مربوط شکل میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔

قیمت چار روپے۔

کیا اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے؟ کیا اسلام جنگ

(۲۵) قتل مرتد، غلام اور لونڈیاں

کے قیدیوں کو غلام اور متیدی عورتوں کو لونڈیاں

بنائے، بلا نقاد گھروں میں ڈال لینے اور بازاروں میں فروخت کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن کی رو سے ان اہم سوالات کا جواب کیا ہے؟ مدلل اور مکث بحث۔ اس کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ ہمارا قدامت پرست طبقہ مصر ہے کہ جب پاکستان میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگا تو اس میں یہی قوانین رائج ہوں گے۔ قیمت ۱/۵۰ روپے۔

مسلمانوں اور

(۲۶) عالمگیر افسانے جنہیں حقیقت سمجھ لیا گیا۔ (پہلی جلد)

غیر مسلموں میں کئی

ایک ایسی باقی باقی ہیں جنہیں وہ حقیقت سمجھتے ہیں لیکن دراصل وہ افسانے ہیں۔ جناب پرویز نے ان افسانوں پر پڑے ہوئے دبیز پردوں کو ہٹا کر حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بڑی دلچسپ اور بصیرت افروز کتاب ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ۔

یہ وہ بصیرت افروز خطا ہے جس سے

(۲۷) انسانیت کا آخری سہارا۔ (پہلی جلد)

جناب پرویز نے دسویں طلوع اسلام

کی کنونشن کے اودامی اجلاس کو نوازا جس کے جذب و انہماک اور اثر و کیفیت کا یہ عالم تھا کہ کوئی قلب نہ تھا جو درد انگیز اور کوئی آنکھ نہ تھی جو اشکبار نہ ہو۔ قیمت ۱/۵۰ روپیہ۔

مسلان کریم کو خود سمجھنے کے لئے عربی زبان سے طبیعت

(۲۸) عربی خود سیکھئے۔ (دفعہ اول)

مزدی ہے اس لئے ایک ایسی مختصر اور سلیس کتاب

کی ضرورت تھی جس سے اردو جاننے والے حضرات تھوڑی سی محنت سے اتنی عربی سیکھ جاتے جس سے قرآن کریم آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ یہ کتاب اس مقصد کے لئے نہایت موزوں ہے۔ دوسرا ایڈیشن —

قیمت ۱/۵۰ روپے

جیل کی سلاخوں کے پیچھے کا د

پراسرار حالات۔ قاتلوں۔ ڈاک

(۲۹) دھتکارے ہوئے انسان۔ (عنایت اعلیٰ)

گرہ کٹوں اور شکنجوں کے جبرائیم کا پس منظر۔ جیل میں بسنے والی دنیا کے مہیب دھتکار، جو لیکن عبرت آموز حالات جو طلسم ہوش ربا سے زیادہ دلچسپ اور گستاخ سعدی سے زیادہ سنی آموز قیمت ۱۔ -/۵ روپے۔

حضور کتاب صلی اللہ علیہ

رحلت کے پچیس سال بعد ہی

(۳۰) الفتنۃ الکبریٰ۔ (دخان حسین مصری)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرح دن دھاڑے شہید کر دیئے گئے۔ اور امین مسلمہ کو کن مصائب کا شکار ہوا ان حوادث کے محرکات کیا تھے اور ان کا پس منظر کیا۔ بڑی معلومات افرا کتاب ہے۔

قیمت ۱۔ -/۶ روپے

مصر کے نامور مؤرخ علامہ احمد امین

آثار تصنیف کا اردو ترجمہ۔ زمانہ

(۳۱) فخر الاسلام۔ (احمد امین مصری)

اسلام کے پراز معلومات حالات۔ اسلام کے قرن اول کی روشن داستان۔ ہر بات مستند۔ ہر دعویٰ تاریخ اسلام پر ایسی کتاب اس سے پہلے شائع نہیں ہوئی۔

قیمت ۲۔ -جلد اول۔ دوم، چار چار روپے۔

علامہ احمد امین مصری کے

اسلام کی دوسری کڑی۔ بنی

(۳۲) اسلام پر کیا گزری؟۔ (احمد امین مصری)

حباب کے زلزلے میں اسلام کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا۔ اس میں کون کون سی باتیں باہر سے آکر مل رہی ہیں ساری کہانی بڑی بصیرت افروز اور عبرت آموز ہے۔ قیمت ۱۔ -پانچ روپے۔

مرسید کی صحیح عظمت اور ہمارے

زندگی میں اس کا حقا بلندا

(۳۳) پاکستان کا معمار اول۔ (صفدر سلیمی)

ہمارے سامنے نہیں آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر مرسید نہ ہوتا تو پاکستان بھی وجود میں نہ آتا۔ مرسید کا نہایت دلکش آغاز میں اس مختصر لیکن جامع تصنیف میں دیکھئے۔ قیمت ۱۔ - ۳۱ روپے۔

امت کی تمام سرگزشت۔ مختص

(۳۴) تاریخ الامت۔ (اسلم جلیل چیمڑی)

لورسہ آغاز میں۔ جلد پنجم قیمت ۳/۵۰ روپے

جلد اول	سیرت رسولؐ	قیمت ۲/۵۰ روپے
دوم	خلافت راشدہ	۲/۵۰ روپے
سوم	خلافت بنی امیہ	۲/- روپے
چہارم	خلافت عباسیہ	۲/۵۰ روپے
پنجم	خلافت عباسیہ	۳/- روپے
ششم	تاریخ مصر	۲/۵۰ روپے
ہفتم	آل عثمان	۲/- روپے
ہشتم	قرآن و تاریخ اسلام	۲/۵۰ روپے

THE PRINCIPLES OF LAW (۳۵) MAKING IN ISLAM.

اس وقت ملک کے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسلامی قوانین کس طرح مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا نہایت واضح جواب مختلف اسلامی ممالک کے بلند ترین مفکرین کے قلم سے۔

(قیمت مرن ۲/- روپے)

ISLAM: A CHALLENGE (۳۶) TO RELIGION.

اس کا نظام حیات (دین، معاشرہ) جسے مذہب میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہی ہماری مساک و دشواریوں کی علت ہے اور اسی بنا پر اسلام پر مخالفین کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں جناب پر ویز نے اپنی اس قابل فخر تصنیف میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اسلامی طریقہ میں اس نوعیت کی یہ پہلی کوشش ہے۔ اس نے پاکستان کے تعلیم یافتہ طبقہ اور اہل مغرب کے مفکرین کے قلب و نگاہ میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ کتاب کی صوری حیثیت بھی نہایت شاندار ہے۔ قیمت ۱۱/- روپے۔ سٹاڈیشن ۱۶/- روپے۔

مکتبہ دین و دانش چوک اردو بازار بیٹہ موریہ لاہور

قُرْآنِ نِظَامِ رُسُوبِیَّتِ کَیْامِیَّة!

کَلَامُ نَامَہ طُلُوعِ اِسلام (لاہور)

<p>ٹیلیفون ۸۰۸۰۰</p> <p>خط و کتابت ناظم ادارہ طُلُوعِ اِسلام ۲۵ سنی گلبرگ لاہور</p>	<p>قیمت فی کپی پاکستان ایکروپیہ ہندوستان ڈیڑھ روپیہ</p>	<p>بَدَلِ اشْتِرَاکِ</p> <p>سالانہ پاکستان دس روپے سالانہ ہندوستان پندرہ روپے سالانہ غیر مالک ایک پونڈ</p>
<p>نمبر (۹)</p>	<p>ستمبر ۱۹۷۷ء</p>	<p>جلد (۲۳)</p>

فہرست

- (۱) لمعات _____ ۳
- (۲) یہ آئینہ ہے! _____ ۱۲
- (۳) ہم کس کا ساتھ دیں؟ _____ ۳۳
- (۴) یومِ آزادی کی روح پروردِ تقریب _____ ۳۹
- (۵) عورتوں کے اسلامی حقوق اور تعدادِ زناج _____ (شاہِ عادل) ۴۱
- (۶) جنسی پابندیوں کا اثر، قوموں کی زندگی پر _____ (مقیمِ پردیز صاحب) ۵۲
- (۷) تعلیم کا نصاب نو _____ (مقیمِ مبدعِ تعلیم خاں صاحب مرحوم) ۷۳

ایڈیٹر: محمد ظیل، ناشر: سراج الحق، مقام اشاعت: ۲۵ سنی گلبرگ لاہور۔ پر مشرک شیخ محمد انور، مطبوعہ: انور پریس ایکسٹ

یا حرمین

- (۱) پاکستان کی سرحدوں پر بسنے والے ان بے گناہ، مظلوم انسانوں کی، جنہیں بھارتی دزدوں کی صبح بغیر کسی قسم کی آگہی یا اعلان جنگ کے اُس وقت اپنی ہوسِ خون آشامی کا شکار بنایا جا اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور ستاروں کی آنکھوں کے سوا، اس غوثی منظر کا دیکھنے والا بھی اُن معصوم بچوں کی جنہیں مریضہ بلونوں اور مکہ سوہاؤں نے اچال اچال کر اپنی سنگین چلتی کر دیا۔ اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جہم کیوں لیا تھا۔
- (۲) اُن عزت مند و خزانِ ملت کی جنہیں یہ انسان نما بھڑیٹے، ان کے معنِ خانہ سے ان ماحولِ طرف کشاں کشاں لے گئے جہاں سے پھر ان کی آہ و فغان تک بھی کسی کو سنائی نہ دی۔
- (۳) اور — یا حرمین

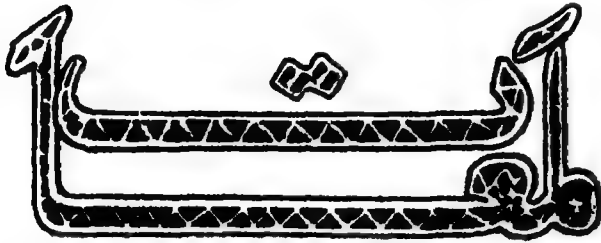
اُن فیور و جور جوانانِ ملت کی جو ان بے پناہ مظلوم کا بدلہ لینے کے لئے شمشیر بگفت اور کفر کا راز میں آنکھ ادا اپنی عظیم النظیر جرأت و بہادری سے دنیا کو دکھا دیا کہ حق کی خاطر جاکچہ کر دکھایا کرتے ہیں۔

اور — چمب، جڑیاں، سیالکوٹ، چوٹلہ، داگر، برکی، ہڈیارہ، سلیمانکی، راجستھا ان ذرات کی جو اپنی ملتِ چمک دمک سے اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ خورنگینی کس طرح حنا بند عروسِ ملت ہوتی ہے۔

لاکھوں صلوة و سلام ہوں اُن شہدائے امت اور محباہِ دینِ ملت پر جنہوں نے اپنی نقید المثال قربانیوں سے اس خطہ زمین کو دشمن کی دستبرد سے محفوظ رکھا جسے اسلام کی تجربہ گاہ بننے کے لئے حاصل کیا گیا تھا۔

سرخاکِ شہیدِ برگزیدہ لالہ می پاشم
کہ خوش با نہالِ ملتِ سازگار آمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الم انگریزوں نے پر بھی کیا دلچسپ ہوتا چراغِ انجمن کا ذکر پروانے کا

مرستیڈ نے آج سے قریب سو سال پہلے، اپنے انگریز کلکٹر سے کہا تھا کہ آپ لوگ اس خطہ فہمی میں نہ رہو ہندوستان میں ایک قوم بستی ہے۔ یہاں دو الگ الگ قومیں بستی ہیں۔ اگر آج کوئی اس حقیقت سے ابرمتا ہے تو آنے والا زمانہ اس سے اس حقیقت کو خود منوالیگا۔ مرستیڈ نے یہ اعلان، ہندوستان کی آزادی کے چند ہی سال بعد کیا تھا، جب حالت یہ تھی کہ انگریز اور ہندو کی متحدہ سازش ہند سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹانے کے لئے برسرِ کار تھی۔ مرستیڈ کے اس انقلابی اعلان سے ان کھڑے ہوتے اور انہوں نے متحدہ قومیت کا جال بننے کے لئے گہری تدبیریں سوچنی شروع کر دیں۔ ان کا انگریزوں کا قیام اسی سازش کی ایک کڑی تھا۔ مرستیڈ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ ہندو اور انگریز کے اس دام ہمرنگ زمیں میں نہ پھنسیں اور اس کا انگریزوں میں قطعاً شامل نہ ہوں جو ہندوستان کے تمام باؤ کو ایک قوم کے افراد قرار دے کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد جب ہندوستانیوں کو شریک کرنے کی اصلاحات کا پہلا قدم اٹھایا گیا تو مرستیڈ نے انگریزوں سے بر ملا کہہ دیا کہ جب تک مسلمانوں کو نہ نیابت نہیں دی جائے گی، ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مرستیڈ کے بعد اقبال بھی اسی پیغام کو دے کہ — بنا پہلے حصہ برکت کی اتحاد وطن نہیں ہے — اور ہندو، اس کے خلاف متحدہ قومیت لا پتار دیا، تاکہ ۱۹۴۷ء میں اقبال نے اس نظری تصور کو عملی پیکر میں تبدیل کرنے کے لئے مسلمانوں کو قوم کے لئے ایک جداگانہ خطہ زمین کے مطالبہ کی بنیاد رکھی۔ قائد اعظم اس بنیاد پر تشکیل پاکستان کی

استوار کرتے چلے گئے، اور جب ان سے دریافت کیا گیا کہ پاکستان کب وجود میں آئے گا، تو انہوں نے تو اسی دن وجود میں آگیا تھا جس دن یہاں سب سے پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کر کے 'اپنی حیدر آباد' اعلان کیا تھا۔ بات آگے بڑھتی گئی تاکہ ہندو اور انگریز دونوں کو، مسلمانوں کے اس متحدہ مطالبے کے ٹھکانا پڑا، اور کلکتہ میں مسلمانوں کے لئے خط زمین الگ کر دیا گیا اور اس طرح ہندوستان کی تقسیم آگئی۔ یوں تو یہ تقسیم انگریز، ہندو اور مسلمانوں کے مشترکہ معاہدہ کی رو سے عمل میں آئی تھی، لیکن ہندو دونوں کے دل پر اس سے کیا گزری تھی، اس کا اندازہ ان کے اعلانات سے لگائیے جس سے انہوں نے معاہدہ کی رسم انتہائی ادا کی تھی۔ یہ معاہدہ 'مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین ہوا تھا۔ ۳ جون ۱۹۰۷ء معاہدہ پر دستخط ہوتے اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ۱۴ جون کو صوبہ ذیل ریزولیشن پاس کیا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو پورا پورا یقین ہے کہ جب موجودہ جذبات کی شدت میں کمی آجائے گی تو ہندوستان کے مسئلہ کا حل معصوم پس منظر میں دریافت کر لیا جائے گا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو الگ الگ قومیں ہونے کا باطل نظریہ مردود قرار پا جائے گا۔

پنڈت جواہر لعل نہرو ایک طرف اس معاہدہ پر دستخط کر رہا تھا اور دوسری طرف اپنی قوم سے کہہ رہی اسکیم یہ ہے کہ ہم اس وقت جناح کو پاکستان بنا لینے دیں اور اس کے بعد معاشی طور پر اور دیگر اقدار سے ایسے حالات پیدا کرتے جائیں جن سے مجبور ہو کر مسلمان گھٹنے کے بل جھک کر ہم سے درخواست کرے کہ ہمیں پھر سے ہندوستان میں مدغم کر لیجئے۔

یہ نیشنلسٹوں کے نتیجے تھے۔ ہندو مہاسبھا کے سربراہ، ڈاکٹر شیاما پرساد مکر جی اپنی جاتی کو یہ بتاتے تھے کہ

ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو پھر سے ہندوستان کا حصہ بنا لیا جائے، اس حقیقت سے متعلق میرے دل میں فاسا بھی شبہ نہیں کہ ایسا ہو کر ہے گا خواہ یہ معاشی دباؤ سے ہو یا سیاسی دباؤ سے، یا اس کے لئے دیگر فدا کیے استعمال کرنے پڑیں۔

یہ ہندوؤں کی متحدہ جماعت کا نائنڈھ تھا۔ دوسری طرف ویلن جین ہل جیسا (بظاہر) اعتدال پر کہہ رہا تھا کہ

میں نا امید ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لئے مجھے یقین ہے کہ تقسیم ہند کا

عارضی حادثہ ہے۔ اس کے باوجود ہمیں جس کروڑ ہندوؤں کو اس مقصد کے حصول کے لئے جان تک دے دینے کے لئے تیار کرنا چاہیے۔ یہ بہت غلط ہو گا کہ ہم انہیں اس اور شانتی کی لوبیاں دے دے کر اسی طرح سلائے رکھیں جس طرح ہم نے انہیں اس وقت تک سلائے رکھا اور جس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے۔ ہم میں بنیادی نقص یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ اس پسند واقع ہوئے ہیں۔

یہ ہندو تھا۔ دوسری طرف انگریز کی کیفیت یہ تھی کہ جب تقسیم ہند کا بل پارلیمنٹ میں منظوری کے لئے پیش ہوا کے وزیراعظم لارڈ ایٹلی نے (جو اس وقت میجر ایٹلی تھے) اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے لیکن مجھے امید واثق ہے کہ یہ تقسیم زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکیگی اور یہ دونوں مملکتیں جنہیں ہم اس وقت الگ کر رہے ہیں، ایک دن پھر اس میں مل کر رہیں گی۔

اس طرح 'ہندو اور انگریز کی طرف سے اس اسکیم کا مہورت (افتتاح) یا سواگت (استقبال) ہوا۔ ہندو انگریز کے ان ششوم عزائم کا مظاہرہ خود تقسیم کے وقت ہوا جب انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں نہتے م کو نہ متبع کیا اور لاکھوں کی تعداد میں بے سروسامان قافلوں کو پاکستان کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے بعد لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز — کہ دسمبر ۱۹۴۷ء میں ہندوؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پر حملہ کر دیا جائے خود اپنی کی بعض مصلحتوں کی بنا پر یہ منصوبہ عمل میں نہ آسکا۔ نرا ویسی۔ چوہدری کے بیان کے مطابق 'ہ نے دو سال کے عرصہ میں تین بار پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کی تھی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایسا نہ کر لاجہ ہند پر تاپ نے ۱۹۵۰ء میں کہا تھا کہ

جب تک پاکستان کا وجود ختم نہیں ہو جاتا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ حالات اس طرح بدلے ہیں کہ مجھے یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ لائیک ہو گئی ہے۔ بنا بریں میں کو مسہ ہند کو مشورہ دوں گا کہ وہ افغانستان کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کو ختم کر دے۔

ہندو حملہ تو نہ کر سکا لیکن حملے کی تیاری سے ایک ثنائیت کے لئے بھی غافل نہ رہا۔

(۱۰)

اُدھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر (پاکستان میں) قوم ہندو کے 'بال غنیمت' کی لوٹ میں مصروف تھی جگر وہ یا قوم کو لوٹ کا چسکا پڑ جاتے وہ محنت کر کے کمانے کے قابل نہیں رہتی۔ چنانچہ لوٹ کا مال ختم

بجائے اس کے کہ قوم محنت شروع کرے، اس نے لوٹ ہی کی نئی نئی راہیں تراشنا شروع کر دیں۔ اہ اس کے لئے اس نے ایسے سبیل گزار راستے وضع کئے کہ — نہ ہینگہنگے نہ پٹکری، نگ چکھا ہو — چنانچہ قوم پھر لوٹ میں منہمک ہو گئی اس فرق کے ساتھ کہ پہلے ہندو کے تحریک کو لٹا جا رہا تھا۔ اب قوم خود اپنوں کو لوٹ رہی تھی۔ ترقی (DEVELOPMENT) کے لئے یہاں صنعت کا دور شروع ہوا تو سرمایہ داروں کے دارے نیاے ہو گئے۔ جس نے چکی سے بات شروع کی، دنوں میں ملوں کا مالک بن گیا۔ مزید ترقی ہوئی تو تجارت کو فروغ حاصل ہو گیا۔ جس کی باپ دادا کے وقت سے آٹے وال کی دکان چلی آرہی تھی، وہ چمیرات کامرس کی باتیں کرنے لگ گیا صنعت اور تجارت کے لئے سرکاری امداد کی ضرورت تھی۔ اس امداد کی آڑ میں نظم و نسق کی ساری مشیزی (CORRUPT) ہو گئی۔ رفتہ رفتہ قوم دو طبقوں میں تقسیم ہو گئی — ایک طبقہ لوٹنے والوں کا، دوسرا لٹنے والوں کا — ملک کی ترقی کا پیمانہ، لوٹنے والوں کے چہروں کی سرخی مترا پا گیا۔ اہ کسی نے نہ سوچا کہ اس ایک کے چہرے کی سرخی سے کتنے ہزار چہروں کی سرخی زردی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ بہر حال جب ترقی کا پیمانہ لوٹنے والوں کا معیار زیست قرار پا گیا تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ملک کی دولت بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا، کسی خشک ہڈی کو چبانے لگتا ہے تو ہڈی کی لوگ سے اس کا جڑا زخمی ہو جاتا ہے اہ اس میں سے لہورسنے لگتا ہے۔ وہ کتا اس لہو کو مزے لئے کر چوستا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اسے نہایت تروتازہ مذا مل رہی ہے — وہ اتنا نہیں سوچتا کہ وہ اس کا اپنا ہی لہو ہے جسے وہ اس مزے سے چاٹ رہا ہے۔ یہی حالت ہماری ہو رہی تھی۔ ہمارا لوٹنے والا طبقہ دن بدن فرہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور کوئی نہیں سوچتا تھا کہ قوم کس تیزی سے کردر سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔

اس ساری نفا نفسی اور افراتفری میں، ایک گروہ ایسا تھا جس کے متعلق عام طور پر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کاروبار میں مصروف ہے۔ وہ گروہ تھا ہماری فوج کا۔ چونکہ ایک تو فوجی یوں بھی مشہر آبا دیوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اہ دوسرے ان کے مشاغل بھی صیغہ سراز میں رکھے جاتے ہیں، اس لئے ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس دوران میں قوم نے اس گروہ کو قابل التفات ہی نہ سمجھا البتہ جب کبھی جھٹ میں یہ دکھائی دیتا کہ ملک کی آمدنی کا نصف سے زیادہ حصہ مدافعت (DEFENCE) کی نذر ہو جاتا ہے تو ”درد مندان ملت“ کے قلمب مضطر میں طیس پیدا ہوتی اور ادھر ادھر سے اس قسم کی آوازیں آنے لگتیں کہ یہ فوجی بیکار بیٹے، ہفت کی کھاتے بہتے ہیں، ان سے کوئی کام لینا چاہیے۔ کوئی کہتا کہ ان سے نہری کھدوانی چاہئیں۔ کوئی کہتا ان سے سڑکیں کٹوائی چاہئیں۔ کوئی کہتا ان سے ہل چلوانے چاہئیں غرضیکہ جتنے مذا متنی بائیں۔ ایک دفعہ جب فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تب تو اس طرح دہائی چا دی گئی جیسے گاؤں

میں ڈاکو لگتے ہوں — بہر حال 'فوج' کے متعلق اہل ملک کو اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ بیکاروں کا ٹولہ مفت کی کھ ہے، ان سے کچھ کام لینا چاہیے — اس میں شبہ نہیں کہ جب پوزیشن معدا دل کی سی ہو جس میں ہر مسلمان ہونا تھا تو یہ طریق کار ممکن العمل ہوتا ہے کہ جنگ کے وقت وہ میدان کارزار میں ہوں اور دیگر اوقات میں کاموں میں مصروف و ادا وہ کام بھی درحقیقت کسی نہ کسی نہج سے استحکام مملکت ہی سے متعلق ہوتے تھے جب انسانیت کی بد بختی سے اقوام عالم نے مستقل فوج (STANDING ARMY) کی طرح ڈال ا اور فوجی حربہ انتہائی ٹیکنیکل اور (SPECIALISED) ہو گیا ہے تو فوج کے کسی وقت کو فایده نہیں جاسکتا۔ لیکن ملک کو بہر حال کچھ علم نہ تھا کہ فوج کچھ کر بھی رہی ہے یا نہیں۔ اور اگر کر رہی ہے تو کیا — یہی تھا کہ فوج بیکار رہی کھا رہی ہے۔

(۱۱)

نظریۂ ارتقاء کے ماہرین بتاتے ہیں کہ زندگی جب اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے تو وہ اس سست خرام اور سبک پا ہوتی ہے کہ نہ کوئی آنکھ اس کی رفتار کو دیکھ سکتی ہے نہ کوئی ایک انسان، اب بھر، ان فاصلوں کو پہچان سکتا ہے جنہیں وہ اس طرح طے کرتی ہے۔ آپ کسی پودے کے کنارے صبح شام بیٹھ رہتے، آپ محسوس تک نہیں کر سکیں گے کہ وہ بڑھ رہا ہے حالانکہ اس میں مسلسل نشو و نما ہوگی۔ یہ کیفیت اس پودے کی ہے جو دو چار ماہ میں اپنے نقطۂ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچ جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی جو کبر و در کبر و بڑبڑوں سے نشو و نما کی منازل طے کر رہی ہے، اس کس قدر غیر محسوس ہوگی۔ قرآن کے الفاظ میں اس کی رفتار کے چمکانے، خدا کے وہ دن، وہیں جن میں سے آدن کی مدت ہزار ہزار بلکہ پچاس پچاس ہزار سال ہوتی ہے۔ یہ ہے ارتقاء کی حیات کی عام رفتار۔ لیکر ماہرین ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی اپنے ارتقائی سفر کی کئی ایک منزلوں پہنچ جاتی ہے اور جو نتائج کہیں لاکھوں سالوں میں جا کر نمودار ہونے لگتے، ان کا ظہور صدیوں میں ہوا لے، ان کی اصطلاح میں فجائی ارتقاء یا (EMERGENT EVOLUTION) کہتے ہیں۔ قرآن نے اس سامانِ نشو و نما کو جس سے زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہے، رحمت کی اصطلاح سے آہے اور خدا کی جس صفت سے رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اس کے لئے رحیم اور رحمن کے الفاظ آئے ہیں۔ ۱۱۔ کامادہ تو وہی (س۔ ح۔ م) ہے لیکن عربی زبان میں ابواب یا اوزان کی جو خصوصیت ہے، ان کی دو۔ دونوں (رحیم اور رحمن) میں بڑا اہم فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ رحیم فضیل کے وزن پر ہے جس کے معنی اس میں خدا کی صفت رحمت کا ظہور مسلسل متواتر، ایک ہی نہج سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور رحمن، غفا

للموع اسلام - لاخوه

لوح اسلام - لاہور

۸

مجہ فذن پر ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہنگامی ضروریات کے وقت رحمت کا ظہور یک لخت اور بڑی شدت سے ہو۔ نظریۂ ارتقار کی رُو سے یوں سمجھئے کہ رحیمیت عام ارتقار کے لئے اور رحمانیت نجاتی ارتقار کے لئے جس میں انقلاب یک لخت نمودار ہوتا ہے۔

نہایت سے انتہائی منازل رحیمیت کے انداز سے طے کر رہی تھی — نہایت سے انتہائی منزلت رحمانیت کے انداز سے طے کر رہی تھی۔

مذمت سے ہو۔ نظریہ ارتقاء اور ترقی کا یہ ہے۔
 کے لئے جس میں انقلاب یک لخت نمودار ہوتا ہے۔
 ہماری فوج اس ددان میں ارتقائی منازل رحیمیت کے انداز سے طے کر رہی تھی۔ نہایت
 خاموش، غیر مرقی اور غیر محسوس طریقہ سے مسلسل اور متواتر اپنے کام میں مصروف۔ بہیم اور نگار انتہائی
 ثبات واستقامت سے اپنی قوت میں اضافہ کرنے میں مشغول۔ کہ ہر ستمبر ۱۹۶۵ء کی صبح ہندو نے اُس
 آگ کو یک لخت اُگل دیا جسے اُس کا حسد و انتقام سے بھجنا ہوا سینہ اٹھارہ برس سے اپنے اندر دبائے
 چلا آ رہا تھا۔ اچانک باور بلا اعلان جنگ کے حملہ۔ اور اس کے جواب میں ہماری افواج قاہرہ، بادل
 گرج اور بجلی کی چمک کے ساتھ یوں لپک کر اُبھریں، جیسے کھمبے سے نکلے اور ایک ہی جہت میں گہرے کو حادہ
 ہماری افواج کے اس عمیر المعقول، برقی پاجوشش کردار کو دیکھ کر دنیا بھر کے ماہرین فن حرب، آج تک انگشت
 بندہاں ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ کیسے کر دکھایا۔ لیکن ہمیں اس کیسے کے جواب کی تلاش میں کہیں دور جانے
 ضرورت نہیں۔ ہماری افواج اس تمام دوران، بیکار بیٹھیں مفت کی نہیں کھا رہی تھیں، وہ خدا کی صف
 رحیمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت خاموشی سے جہاد کی تیاری میں مصروف تھیں۔ وہ اپنی مضموم
 کو اپنے اندر محکم کرتی چلی آرہی تھیں۔ وہ قوتیں تاریخ کے اس نازک ترین لمحہ میں، خدا کی صفت رحمانیہ
 متبع میں، یوں یک لخت نمودار ہو گئیں جس طرح برہم کے خاموش تاروں میں جیسے ہوتے نئے، ایک جہ
 مفراب سے فضائیں ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبالؒ نے ان الفاظ
 کیلئے کہا ہے کہ

جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا
 تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامیں پیدا
 ہنس زمانے میں یہ خیال (نادائق لوگوں کی زبان پر) عام تھا کہ ہماری افواج ہندوستان
 سے بے خبر تھیں اور اسی لئے ان کی طرف سے جو حملہ اچانک ہوا تو اس کی مداخلت کی تدابیر
 نہیں کی جاسکتی تھیں۔ یہ خیال غلط تھا۔ ہمیں اسی زمانے میں ایک واقعہ حال نے بتایا تھا کہ

۱۔ نہ، اگر تم سے کسی نے پوچھا کہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب جہاد (قتال) ہو رہا

میں نے
ناجیٹ
دیکھا۔
تین کہ یہ
مدد ملی
نہ اتنی بڑی

کی مقابلہ جنگی کا یہ عالم تھا کہ ہندوستان نے پانچ مختلف گوشوں سے حملہ کیا تھا اور ان میں سے چار مقامات ہمارے حفاظتی انتظامات پہلے سے موجود تھے۔ صرف ایک مقام خالی تھا۔ لیکن چونکہ ہماری افواج باقی ہر چار محاذوں کی طرف سے مطمئن تھیں اس لئے اس پانچویں محاذ کی مدافعت میں زیادہ مشکل نہیں اٹھانی پڑی۔ اس ایکٹ سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری افواج بیکار بیٹھی مفت کی کھا رہی ہیں، وہ اس زمانے میں کیا کچھ کر رہی تھیں۔ بہر حال جنگ کے سترہ دنوں میں ان جیش و عساکر نے جو کچھ دکھایا، تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملے گی۔ تعداد اور اسلحہ وغیرہ ہر لحاظ سے اپنے سے اتنے گنا زیادہ طاقت و دشمن کا جراثیم و مہیا کی سے مقابلہ اور اس مقابلہ میں اسے ایسی استخوان شکن شکست کہ وہ تو وہ اس کی آنے والی نسلیں بھی صدیوں تک ان چوڑوں کو سہلاتی رہیں گی۔ یہ اللہ کے انہی شیروں کا کام تھا۔

ہمارے ان جانبازوں کی اس نقید المثال بہادری کا لوہا دشمن نے مانا۔ اس کا اعتراف ساری دنیا۔ ارباب بصیرت اور اعیان سیاست نے کیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خود ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہاں عجیب چال چلی جا رہی تھی۔

آپ اپنی تاریخ پر غور کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ (صدر اول کے بعد) تاریخ میں علماء و مشائخ کی وہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہیں۔ علماء نے اصول علم میں جو مشقیں اٹھائیں اور حضرات مشائخ۔ روحانیت کے جو جو کارنامے کر کے دکھائے ان کے تذکارِ جمیل سے کتابوں کی کتابیں بھری ملیں گی۔ لیکن کتابوں میں ارباب تیغ و سناں کا کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان حضرات (علماء و مشائخ) تصور و خیال تک سے لوگوں کی گردنیں ہمد عزت و احترام جھک جاتی ہیں۔ جنگِ ستمبر میں پہلی بار یہ انقلاب رونما ہوا کہ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم کے نذرانے، حضرات منبر و محراب اور اربابِ تسبیح و مصلیٰ طرف سے ہٹ کر مردانِ کار و کار کی بارگاہ میں پہنچنے شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرات جو اپنے سے باہر کسی کی تعریف و توصیف کو برداشت نہیں کر سکتے، اس تبدیلی کو کیسے گوارا کر لیتے۔ اس کے لئے نے ایک عجیب تدبیر سوچی۔ انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہ ہمارے سپاہیوں کے کارنامے نہیں بلکہ وہ ان بزرگانِ کرام کا صدقہ ہیں جو سبز عماموں اور سفید گھوڑیوں کے ساتھ، غائب سے نمودار ہوئے تھے اور دشمنوں پر گولے برسائے اور ان کا کچھ مر نکال رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ میں اس قدر عجز و عقول کارناموں کا (CREDIT) ان جانبازوں اور سرفروزشوں کے لئے "روحانیت" کے ان علمبرداروں کے حصے میں آگیا اور تسبیح و مصلیٰ، تیغ و سناں پر غالب رہے۔ حالانکہ خدا نے حیاتِ جاوداں، مقتولین فی سبیل اللہ کے لئے بتائی ہے۔ زاہدانِ شب زندہ دار،

ارباب منبر و محراب کے لئے نہیں — طلوع اسلام نے انہی دنوں اس سازش کے خلاف بھرپور مقالات سپردِ قلم کئے تھے جن کا عنوان تھا — ان کارناموں کو افسانے بننے دیجئے — اللہ الحمد کہ اربابِ عقل و شعور پر ان مقالات کا نہایت عمدہ اثر ہوا۔

بہر حال ہماری نگاہِ احترام جھکتی ہے — اور تاریخ میں جس جس تک بھی یہ کارنامے پہنچیں گے، ان کی نگاہِ احترام بھی اسی طرح جھکے گی — ان جموروں وغیرہ مجاہدین کی باگاہ میں جو شمشیر کبٹ اور کفن بدوش میدانِ کارزار میں نکل آئے اور جنہوں نے اپنی بے پناہ قربانیوں سے یہ ثابت کر دیا کہ — بھلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی پوشیدہ ہیں — ہماری ملکیت، ہمارے جان و مال، ہماری عزت و ناموس کے پاسانوں! تم پر خدا کا لاکھ لاکھ سلام ہو۔ تم اس پاسانی کا مقدس فریضہ ادا نہ کرتے تو آج نہ پاکستان باقی ہوتا، نہ ہم ہوتے۔ — تمہارے اس احسان کے بارِ عظیم سے ملتِ پاکستانیہ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

(۱)

اقبال نے کہا تھا۔

مقامِ ہوش سے آساں گزر گیا اقبالؔ
مقامِ شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ

ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ جو بازی ہم نے میدانِ کارزار میں اس سرسراہی و سرلمبندی کے ساتھ جیتی تھی، اسے اب ہم بساطِ سیاست پر اس مذمت و خجالت سے بازی رہے ہیں — اور قیامت بالائے قیامت کہ ہمارے ہی خود اپنوں کے ہاتھوں — ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ شکستہ کے ریزولیشن میں (STATE) کا لفظ نہیں بلکہ (STATES) ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ایک مملکت نہیں بلکہ دو الگ الگ آزاد مملکتیں بننی چاہئیں — ایک مغربی پاکستان میں، دوسری مشرقی پاکستان میں — یعنی ان حضرات کو چالیس سال کے بعد اس ریزولیشن میں (S) نظر آیا ہے — (دوسرے دن پونٹ توڑنے کے بعد مختلف صوبوں کو یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ تم میں سے ہر صوبہ کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل ہونی چاہیے، تاکہ مرکز محض، ثواب کی خاطر باقی رہ جائے۔ یہ سب کچھ یہاں "لیڈرانِ کرام" کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ہندو، انگریزوں سے، کنکھیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ ہم نے شکستہ کی جنگ میں شکست کا کیسا انتقام لیا؟

برہمنے بغرنوی گفت کرامتم بہ میں + تو کہ صغیر شکستہ بندہ شدی ایازرا

آسمان کی آنکھ نے اس قسم کا مادہ کہیں نہیں دیکھا ہو گا کہ قوم رہزنیوں سے بچ کر رہبروں
مٹ رہی ہو۔ ہم ان رہبروں سے تو کچھ کہنا بے سود سمجھتے ہیں، البتہ قوم سے اتنا ضرور پوچھنا چاہیے
کہ کیا تم جنگِ ستمبر کے شہداء کے خون کی قیمت یوں ادا کرنا چاہتے ہو؟

(۱۱)

یومِ شہداءِ پاکستان

بزمِ طلوعِ اسلام لاہور کے زیرِ اہتمام بروز اتوار مؤرخہ ۱۴ ستمبر بوقتِ ساڑھے
وائی۔ ایم۔ سی۔ اے۔ مال (مال روڈ) لاہور میں
ایک جلسہ منعقد ہوگا۔ جس میں محترم پرویز صاحب 'شہداءِ پاکستان کی
بارگاہ میں خواجه عقیدت پیش کریں گے۔
(مؤرخہ: بزمِ طلوعِ اسلام - لاہور)

پرویز صاحب کا درسِ قرآنِ کریم

کراچی میں

ہر اتوار۔ بوقت ۹ بجے صبح۔ دہدرا
بمقام۔ سینار مل۔ سندھ اہلی بلڈنگ۔

لاہور میں

ہر اتوار۔ بوقت ۸ بجے صبح
بمقام۔ ۲۵/۱۔ گلبرگ۔ لاہور

ملتان میں

(بذریعہ ٹیپ)
ہر جمعہ۔ بوقت بعد از نماز مغرب
بمقام۔ شاہ محمد انیس ستر۔ بیرون پاک گیٹ
(دفعہ)

لاٹپور میں

(بذریعہ ٹیپ)
ہر جمعہ۔ بوقت ۵ بجے شام
بمقام۔ دفتر بزمِ طلوعِ اسلام۔ راجہ چک ہل بازار

سہ آئینہ سچے

اے سامنے سنبھل کر آئیے، کہ
ہم خود سری کے خوگر ہو چکے ہیں اور
آئینہ کسی کو خود سری میں مبتلا نہیں رہنے دیا کرتا !

آئیے۔ آج کی نشست میں ہم جنابت سے یکسو ہو کر غاص واقعاتی انداز نگاہ سے ایک ایسے مسئلہ پر غور و فکر کریں جس کا تعلق ہماری حیات اجتماعیہ کی شاخوں اور پتوں سے نہیں، بلکہ اس کی جڑ اور بنیاد سے ہے۔
قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت و آیات میں یوں بیان کی گئی ہے کہ
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (۱۶)۔ تمام قوم انسان ایک برادری (امت) تھیں۔
تھے۔ اس کے بعد انہوں نے باہمی اختلاف کیا تو فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو انہیں اتحاد و امتلاف کی زندگی کے خوشگوار نتائج کی بشارت دیتے تھے۔
اور اختلاف و تفریق کے تباہ کن عواقب سے آگاہ کرتے تھے۔ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَلِّكُمُ بَيْنَ الْقَاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ انبیاء کے ساتھ خدا اپنی کتاب — منابطہ ہدایت — نازل کرتا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جن معاملات میں لوگ اختلاف کریں ان کا تصفیہ اس منابطہ کی روش سے کر دیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُذُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ لیکن انبیاء کے جلنے کے بعد وہی لوگ جنہیں وہ کتاب دی جاتی، باہمی ضد اور ایک دوسرے پر غالب آجلنے کے جذبہ کی بنا پر اس میں اختلاف پیدا کر دیتے۔ فَهَذَا اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ لِمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ۔ جو لوگ اپنے ایمان پر پختہ ہوتے انہیں ان اختلافات

کے تاریکیوں میں بھی اتحاد و امتلاف کی راہ دکھائی دے دیتی۔ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صُرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۲)۔ اور یہ چیز کسی خاص گروہ، خاص قوم، خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص و محدود خدا کی کتاب موجود ہو، تو جو بھی چاہے اس سے زندگی کی سیدھی اور ہموار راہ کی طرف راہ نمائی کر سکتا ہے۔

ان دو آیات میں 'سارا پروگرام نکھر اور ابھر کر ہمارے سامنے' انبیاء کی بعثت کا مقصد | یعنی :-

(۱) زندگی کے ابتدائی دور میں 'انسان ایک برادری (امت واحدہ) کی شکل میں رہتے تھے۔ کوئی گروہ بندی نہ تھی۔ تفرقہ نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا۔

(۲) بعد میں 'انفرادی مفاد پرستیوں اور گروہ بندیانہ تغلب اندیشیوں نے' اس برادری میں پیدا کر دیئے اور انسانیت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔

(۳) ان میں پھر بے وحدت پیدا کرنے کیلئے، خدا نے سلسلہ برشد و ہدایت جاری کیا۔ ایک اپنے ساتھ مضابطہ ہدایت لاتا۔ اس مضابطہ کی رُو سے 'تمام اختلافی امور کے فیصلے ہوتے اور' ایک ایسی امت کی تشکیل ہو جاتی جس میں کوئی تفرقہ، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔

(۴) نبی کے چلے جانے کے بعد، خود اس کتاب کے نام یواؤں میں گروہ بندیانہ مفاد و تغلب کے 'اُبھرتے اور ان میں اختلافات پیدا ہو جاتے۔ اس کے بعد پھر ایک نیا آتما اور ان کے اختلافات رنج کہ واحدہ کی تشکیل کر دیتا۔

(۵) اس امت کی اساس 'اس مضابطہ خداوندی کی صداقت و حکمیت پر ایمان، اور عملاً اس اقد پر مبنی کہ ہم اپنے تمام اختلافی معاملات کا حل اس مضابطہ کی رُو سے دریافت کیا کریں گے۔ خود اس من اس امر کی صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ تمام اختلافی امور کا نہایت اطمینان بخش حل دے۔

(۶) تشکیل امت کے اس طریق کا نام، آج کی اصطلاح میں، آئیڈیالوجی کے اشتراک کی بنا پر کی تعبیر ہے۔ یعنی رنگ، نسل، زبان، وطن و عرق کے تمام اختلافات سے بلند ہو کر، خالص آئیڈی اشتراک سے ایک امت (یا قوم) کی تشکیل۔

تشکیل امت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا لیکن چونکہ ازمنہ قدیم میں وسائل رسل و رسا کم اور ذرائع مواصلات محدود تھے، اس لئے اس قسم کی امتیں محدود علاقوں میں تشکیل ہو جاتی تھیں کے بعد جب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہونے کے قریب آئی تو رشد و ہدایت کے اس سلسلہ

فری کڑی، حضور نبی آخر الزمان کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی۔ آپ کے متعلق اعلان کر دیا گیا کہ آپ کی رسالت سی خاص قوم، خاص ملک سے محدود، اور کسی خاص مہانہ تک محدود نہیں۔ آپ رسول کافہ للناس ہیں یعنی نام نوع انسان کی طرف رسول۔ اور جو منابطہ ہدایت (قرآن کریم) آپ کی وساطت سے بھیجا جا رہا ہے وہ امت محمدیہ کی تشکیل | ذکر للعالمین ہے۔ یعنی تمام اقوام عالم کے لئے وسوہجیات۔ اس منابطہ کی بنیادوں پر، یعنی آئیڈیالوجی کے اشتراک سے حضور نے ایک امت کی تشکیل فرمائی جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ کوئی افتراق نہیں تھا۔ اس میں کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا، کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ نہ ان میں عقاید کا کوئی اختلاف تھا نہ نظریات کا تفاوت۔ نہ ان کی منزلیں الگ الگ تھیں نہ راستے جدا جدا۔ ایک منزل، ایک راستہ، ایک کارواں، اس کا ایک قائد جو اختلافی معاملہ ان کے سامنے آتا اس کا حل قرآن سے دریافت کر لیا جاتا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ (۱) اس امت سے کہہ دیا گیا تھا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ تُحْكُمُوهُ إِلَى اللَّهِ (۱۰۰: ۲۴)۔ جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو، اس کے فیصلے کے لئے خدا کی طرف رجوع کیا کرو۔

(۲) لیکن خدا تو ایک بسیط حقیقت ہے۔ اس کی طرف رجوع کیسے کیا جائے۔ اس کے لئے اس نے خود ہی کہہ دیا کہ خدا کی طرف رجوع کرنے کا عمل طریق یہ ہے کہ خدا کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ اس نے کفر اور ایمان کا خط امتیاز ہی یہ بتایا کہ

وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۲۴۰)

جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔

خود اس کتاب کے متعلق کہہ دیا کہ اس کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے (۲۴۰) اس میں کوئی اہم نہیں۔ کوئی پیچیدگی نہیں۔ اس میں ہر بات صاف صاف اور واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے یہ تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ (۲۴۰) ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی۔ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی (۲۴۰)۔

(۳) لیکن کتاب تو حروف و نقوش کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس سے فیصلہ کیسے لیا جائے؟ اور اگر اس سے اختلافی معاملہ کی وضاحت بھی ہو جائے تو اس فیصلہ کو پوری امت پر نافذ کس طرح کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے کسی صوس و ناطق امتحارٹی کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ رسول کی موجودگی میں اس قسم کی امتحارٹی اس کے سوا اور کون ہو سکتی تھی؟ اس لئے بھی کہ اس امتحارٹی کی بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ وہ آتفاکمز ہو (۲۴۰) تم میں سے زیادہ تقویٰ شاعر۔ یعنی قوامین خداوندی کا پابند۔ اور امت میں رسول سے

بڑھ کر تقویٰ شعار اور کون ہو سکتا تھا۔ اس لئے رسول اللہ سے کہہ دیا گیا کہ **لَا خُكْمَ بَيْنَهُمَا بِمَا أَلَّفَهُ**۔ (۱) ہر، تم ان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیے کرو۔

(۲) ان فیصلوں کے سلسلے میں رسول اللہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**۔ (۲)۔ فیصلہ طلب امور میں اپنے رفقاء سے مشورہ کر لیا کرو۔
اسلامی نظام
سے ایک نظام وجود میں آگیا، جسے دورِ حاضرہ کی اصطلاح میں نظامِ مملکت کہا جاتا ہے۔ اس نظام کے خطوط یوں تھے کہ

(i) ایک امت (قوم)، عتی جس میں نہ الگ الگ فرقے تھے نہ پارٹیاں۔

(ii) اس امت کی ایک مملکت عتی جس کا ایک ہی سنٹر تھا۔ دورِ حاضرہ کی اصطلاح میں یوں سمجھئے کہ مملکت کی حکومت وحدانی (UNITARY FORM) کی عتی جس میں مرکز ایک ہوتا ہے۔
(iii) اس مرکز کا ایک سربراہ تھا اور اس کی مجلسِ مشاوت۔

(iv) اور مملکت کے فیصلوں کے لئے قرآن دستورِ عمل تھا۔ اسی کو اقتدارِ اعلیٰ حاصل تھا۔
کی (SOVEREIGN AUTHORITY) قرآن تھا — نہ عوام، نہ پارلیمنٹ، نہ سربراہ۔
قرآن کے اسی اقتدارِ اعلیٰ کا نام حکومتِ خداوندی تھا۔

(v) جو فیصلہ قرآنِ کریم کی روشنی میں، باہمی مشاوت کے بعد، سربراہ مملکت کی طرف سے نافذ کیا کا اطلاق تمام امتدادات پر کیا ہوتا۔ اس میں نہ عبادات اور معاملات میں کوئی فرق تھا، نہ پرسنل ا پبلک لاند کی کوئی تفریق — نہ الگ الگ مسجدیں فقہیں، نہ الگ الگ جماعتیں، نہ الگ الگ ر عتیں نہ الگ الگ فقہیں۔ نہ الگ الگ احکام تھے نہ الگ الگ حکومتیں — ایک خدا، ایک قرآن رسول، ایک امت، ایک مملکت، ایک حکومت، ایک قانون — اس کا نام تھا اسلام۔

اس نظام کی تشکیل کے بعد امت سے کہہ دیا کہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ رنگ، نسل، زبان، اوا اختلافات سے بلند ہو کر، کس طرح آئینہ یا لوحی کے اشتراک سے، تم میں ملاء وحدت پیدا کر دی گئی۔
کا نام توحید ہے۔ اگر تم میں تفرقہ پیدا ہو گیا تو تم موعہ نہیں رہو گے، مشرک
تفرقہ شرک ہے!
لہذا اس کی سخت احتیاط برتو کہ۔

لے رسول اللہ کے زمانے میں، منافقین نے "قومِ دین کی آڑ میں" ایک الگ مسجد تعمیر کر دی تھی۔ خدا نے فوراً حکم بھیج دیا
سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو نہ مسجد نہیں خدا اور رسول کی خلاف جنگ کرنیوالوں کی کین گاہ ہے اسے حضرت نے اس مسجد کو

وَلَا تَصْخَرُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ قَتَلُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا . كُلٌّ حِزْبٌ بَيْنَا فَتَدِينُهُمْ لَوْحُونَ . (۲۳۱)

تم (ایک امت بننے کے بعد پھر سے) مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ اور ایک گروہ بن کر بیٹھ گئے۔ گروہ ساز میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے گروہ بندانہ نظریات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور سچہ لیتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور باقی سب باطل پر ہیں۔

واضح ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ دین میں تفرقہ نہ پیدا کر لینا، تو اس سے مذہبی فرقے ہی مراد نہیں بلکہ مذہبی، سیاسی، تمدنی، معاشرتی، ہر قسم کی تفریق مراد ہے۔ اس لئے کہ مسلمان کی رو سے، مذہب اور سیاست یا دین اور بعد دنیا میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا، امت واحدہ میں ہر قسم کا تفرقہ، (قرآن کی نص صریح کی رو سے) شرک ہے۔

اس کے ساتھ ہی رسول اللہ سے کہہ دیا کہ (إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)۔ (۲۳۱) جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کریں اور ایک گروہ بن بیٹھیں، اے رسول! میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور اس امر کا اعلان کر دیا کہ اگر تم میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو گیا تو تم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ (۲۳۱)

اس طرح رسول اللہ نے وحدت امت کا ایک عملی نظام قائم کر دیا۔ یہ نظام درحقیقت وحدت انسانیت کے مانگیر پروگرام کی پہلی کڑی تھا۔ اسی لئے اس وحدت کی مظہر امت کو امت وسطیٰ (۲۳۱) ”ایک مرکزی جگہ“ اور شہداء علی الناس (۲۳۱) تمام نوع انسان کے اعمال کی نگران کہہ کر پکارا گیا۔

اسلام کے اس نظام کی وسعتیں تو زمان اور مکان کی مدد سے ماورائیں، لیکن رسول اللہ کے بعد اس میں ایک کڑی ایسی تھی جس کی حیات ارضی بہر حال محدود تھی۔ یہ کڑی تھی خود نبی اکرم کی ذات گرامی۔ آپ کے متعلق یہ کہہ وضاحت کر دی کہ

وَمَا مَعَهُ إِلَّا رَمْلٌ . قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ . أَفَأَنْتَ مَاتَ أَوْ قَتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ . وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ كَلَنْ يُصِِّرْهُ اللَّهُ شَيْئًا . وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ . (۲۳۲)

محمد جزا میں نیست کہ خدا کا ایک پیغام سال ہے۔ اس سے پہلے بھابھت سے پیغام رساں خداوندی آئے۔ اور اپنی حیات ارضی پوری کر کے دنیا سے چلے گئے

اگر کل کو یہ رسول بھی اپنی جسی موت مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم یہ سمجھ کر کہ یہ نظام تو اسی کی ذات سے وابستہ تھا: پھر سے قبل از اسلام نظام زندگی کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ جو تم میں سے ایسا کر گیا وہ اپنا ہی نقصان کر گیا۔ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے، شکر گزار نعمت خداوندی ہوگا، (سے اس کے حسن عمل کا جملہ ملیگا۔)

اس سے قرآن نے واضح کر دیا کہ اسلام کا نظام، حضورؐ کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھا، اسے آگے بھی چلنا تھا۔ نظام کی مختلف کڑیوں میں سے جب یہ کڑی نہ رہے تو اپنے میں سے "اتقی" (سب سے زیادہ تقویٰ شے سے اس خلا رکھو پورا کر لو۔

(۱)

رسولؐ اللہ کی وفات کے بعد یہ نظام اسی طرح قائم رہا۔ ایسا تسلیم کرنے کی ہمارے پاس دلیل یہ ہے، رفقاءؓ رسولؐ اللہ کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وہ (مہاجرین ہوں یا انصار) مومن تھے۔ (۱) حضورؐ کے اسوۂ حسنہ کے پیرو۔ اس لئے مومنین کی جو صفات و خصوصیات قرآن نے بیان کی ہیں وہ حاصل تھے۔ اور مومنین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی، اور باہمی محبت کے ہوتے ہیں۔ وہ اسلامی نظام کے قیام و استحکام کے لئے جیتے اور اسکا کے لئے مرتے ہیں۔ صحابہ کبارؓ کے زما میں چونکہ اسلامی نظام، مملکت علیٰ منہاج رسالت قائم تھا اسلئے امت کی وحدت بھی قائم تھی۔ ان میں کس کا تفرقہ نہیں تھا۔ اسلئے کہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قرآن کریم نے تفرقہ کو مشرک قرار دیا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جن حضرات کو قرآن مومنؓ تھا کہہ کر پکڑے وہ (معاذ اللہ) مبتلا سے مشرک ہو۔ صحابہ کبارؓ کے متعلق جو کچھ ہماری تاریخ میں آیا ہے اسے آنکھیں بند کر۔

تاریخ کی حیثیت | قبول نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ تاریخ، اُس دور سے اڑھائی تین سو سال زبانی روایات کی بنا پر مرتب ہوئی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب امت کی کارٹی مدت سے اسلامؐ لفظ پٹری سے اتر کر، ملوکیت کے راستے پر پڑ چکی تھی۔ عہد رسالتؐ اور دور صحابہؓ سے متعلق تاریخ کے قبول کا معیار سن آن کریمؐ کو قرار دینا چاہیے۔ اس تاریخ میں ان حضرات کے متعلق جو کچھ آیا ہے، اگر اس سیرت و کردار کا مظہر ہے جسے قرآن نے مومنؓ کا شعار قرار دیا ہے تو اسے صحیح تسلیم کیا جاسکتا اگر وہ اس کے خلاف ہے تو اس تاریخی بیان کو دیوار پر سے مارنا چاہیے۔ اسلئے کہ اسے صحیح تسلیم سے قرآن کی وہ شہادت غلط قرار پاتی ہے جو ان کے متعلق اس میں بصرحت مذکور ہے۔ ہم

ہر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ زید، بکر، عمر، عیسیٰ و نوحیہ پر نہیں۔

بہر حال ہم کہہ رہے تھے کہ عہد صحابہ پر مذہب امت کی وحدت قائم رہی۔ اس کے بعد نہ اسلام باقی رہا نہ وحدت امت۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ امور ہمارے موضوع زیر نظر سے خارج ہیں۔ اس بحث میں الجھے بغیر، اپنے زمانہ کی طرف آجائیے۔ اور دیکھئے کہ ہمارا کیا ہے۔

(۱) دنیا میں قریب ساٹھ سو ملین آدمی رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ امت واحدہ ہیں؟ نام کے اعتبار سے تو (یا مغربی اصطلاح میں مٹڈن) ضرور ہیں۔ لیکن اس اشتراکِ رسمی کے علاوہ ان میں کوئی اور قدر مشترک؟

(۲) ان مسلمانوں کی متعدد اپنی آزاد ملکیتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اسلامی نظامِ

سے امت میں ایک سے زیادہ ملکیتوں کا تصور ہی باطل ہے۔ اس نظام میں تمام امت کی

اور اس کا ایک مرکز ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ زمانہ کے بدلے ہوئے حالات

پیش نظر ان الگ الگ ملکیتوں کا وجود ناگزیر تھا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ان میں کوئی ایک

بھی ایسی ہے جس میں وہ اسلامی نظام قائم ہے جس کی قرآنی تفصیلات اور پر دی جا چکی ہیں۔ رقم

نے کہا تھا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ اِخْوَةٌ (۱) یہ حقیقت ہے کہ تمام مومن ایک دوسرے کا

ہیں۔ کیا ان مختلف ملکیتوں کا باہمی رشتہ اخوت کا ہے؟ — قرآن نے کہا تھا۔ مَن

مُؤْمِنًا مُّغْتَبًّیًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ عَذَابًا عَظِيمًا (۲) جس شخص نے کہ

کو بھی عداوت کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر خدا کا غضب ہے۔

ہے اور بہت بڑا عذاب۔ یہ ہے خدا کا ارشاد۔ اس کے بعد دیکھئے کہ کیا یہ ملکیتیں ایک دوسرے

برسرِ پیکار نہیں رہتیں۔ اور ایک "بھائی" دوسرے "بھائی" کا گلا نہیں کاٹتا؟ کیا ان میں

ایمان کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ امتلاف تو ایک طرف رہا، محض اتحاد کرنے کے لئے

قرآن نے کہا تھا کہ وَتَن تَجْعَلُ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا (۳) یہ

نہیں سکتا کہ خدا کافروں کو مومنوں پر غلبہ دیدے؟ کیا ان ملکیتوں میں سے کوئی مملکت

میں پر کسی نہ کسی رنگ میں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، کفار کا سیاسی، تمدنی، یا معاشی غلبہ نہ

ہے جو غیر مسلم ملکیتوں کا دستِ ثمر نہ ہو؟

۳) کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم مسلمانوں میں قومیت کا معیار نسل ہے یا وطن، اور امت

(د) مختلف مملکتوں سے نیچے اتر کر، اب کسی ایک مملکت کی طرف آئیے۔ کیا اس مملکت کے تمام باشندے "امت واحدہ" ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک ہی مملکت کے اندر مسلمان ذاتوں، برادریوں (بہ نسلی امتیازات) کی بنا پر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں! وطنی اعتبار سے، ایک صوبے میں بسنے والے مسلمان دوسرے صوبے میں بسنے والے مسلمانوں کے رقیب ہیں اور باہمی تعصب کی بنا پر، ایک دوسرے سے مفاد کے دشمن۔ سیاسی پارٹیوں کی طرف آئیے، تو ان کی باہمی سرسپول کوئی دھکی چپی بات نہیں۔

(ه) اور آخر میں مذہب کی طرف آئیے۔ کیا کوئی خط زمین بھی ایسا ہے جس میں صرف "مسلمان" رہے ہوں۔ اور وہ شیعوں، سنیوں، اہل حدیث، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، کی گروہ بندیوں میں بٹے ہوئے نہ ہوں اور ان فرقوں میں کوئی فرقہ بھی ایسا ہے جو قرآن اور صرف قرآن کو دین میں سند و حجت ماننا، اختلافی معاملاً میں اسے حکم تسلیم کرتا اور اس اقتدارِ اعلیٰ (SOVEREIGNTY) کی اطاعت قبول کرتا ہو۔ اس کے بعد آپ اس آخری بات کو سامنے لائے جس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اس پر جذبات سے اہٹ کر، واقفائی انداز نگاہ سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آخری بات یہ کہ دنیا میں ساٹھ ستر کھ مسلمان قہرے ہیں لیکن کیا یہاں کسی جگہ اسلام بھی موجود ہے؟ زید، بکر، عمر۔

اسلام کہاں ہے؟

کا اسلام نہیں۔ وہ اسلام جس کا تصور قرآن نے پیش کیا تھا اور جسے ہم قرآن میں سامنے لائے ہیں۔ یہ ہے وہ اہم سوال جسے نمایاں طور پر سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی بات باطل و شر

جب امت، امت واحدہ نہیں تو ان میں اسلام بھی کہیں نہیں۔ قرآن نے تفرقہ

کو شرک قرار دیا تھا جس امت میں تفرقہ ہے۔ وہ بے فربہ صریح قرآنیہ شرک میں

بتلا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شرک اور اسلام ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔

ہم جانتے ہیں کہ مذہبی پیشوائیت اس پر سخت چبن رہی ہوگی۔ لیکن آپ ان حضرات کے سامنے قرآن وہ آیات رکھتے جنہیں پہلے درج کیا جا چکا ہے۔ اور پھر ان سے پوچھئے کہ ان کے معانی کیا ہیں۔ بات ہو جائے گی۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ قرآن کی یہ آیات برحق ہیں لیکن ان کا اطلاق ہم پر نہیں ہم تو اصلی اسلام کے پیرو مسلمان ہیں۔ تفرقہ دوسروں نے پیدا کر رکھا ہے اور اس کے ہم ذمہ داران ہیں سے ہر ایک یہی الفاظ کہے گا۔ اور یہ اس لئے کہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فرقہ بندی میں ہر ہے کہ کل حزب منا لذیم فرجوں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر اور باقی سب کو باطل پر قرار دیتا ہے۔ آپ ایسا کہنے والوں سے یہ پوچھئے کہ بہت اچھا صاحب! آپ اصل اور حقیقی اسلام کے پیرو ہیں۔ فرقے نے پیدا کئے ہیں۔ لیکن آپ یہ فرمائیے کہ جس فرقے سے آپ متعلق ہیں، کیا قرآن میں مسلمانوں کو اس نام سے

گیاہے؟ کیا رسول اللہ نے اپنے آپ کو اس نام سے متعارف کرایا تھا؟ قرآن نے تو کہا تھا کہ **هُوَ سَمُّكَ الْمُسْلِمِينَ**۔ (۲۲) خدا نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ **أَنَا أَدَلُّ الْمُسْلِمِينَ** میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔

اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں کہ کل سے آپ اپنے آپ کو (مثلاً) شیخہ نہ کہیں صرف مسلمان کہیں۔ سنی نہ کہیں، مسلمان کہیں۔ اہل حدیث، حنفی، مالکی، شافعی وغیرہ کہیں صرف مسلمان کہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ اصل اور حقیقی اسلام کے پیرو ہونے کے مدعی، اپنی سی تبدیلی کے لئے بھی تیار نہیں ہونگے۔

اور یہ تو صرف نام کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے معتقدات و نظریات، مسلک اور مشرب میں ذرا سی تبدیلی کرنے کے لئے بھی آمادہ نہیں ہوگا۔
یہ ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت!

(۷)

اصح کی اس عبرت انگیز اور المناک حالت سے متاثر ہو کر مصلحین ملت و مٹا وقت اٹھتے رہے کہ ملت کے اس تشتت و انتشار اور افتراق و اختلاف میں اتحاد کی کوئی صورت پیدا کی جائے۔ ماضی قریب میں، ان میں سرفہرست سید جمال الدین افغانیؒ کا نام نامی دکھائی دیتا ہے۔ سید صاحب کی ساری عمر اس مقصد کے حصول کے لئے صحرانوردیوں اور دشت پیمائیوں میں بسر ہو گئی۔ انہوں نے قریب قریب تمام مسلم مملکتوں کا دورہ کیا۔ ان کے ارباب حل و عقد سے رابطہ اور مناجاہ قائم کیا۔ ان کے باہمی اتحاد و اتفاق کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن انہیں کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔

افغانی (علیہ الرحمۃ) کے بعد، یہی صدائے دلخراش اقبالؒ کے قلبِ درد آگئیں سے ابھری اور وہ ساری عمر اسی کی تلقین کرتے رہے کبھی انہوں نے کہا کہ

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کا شفر
جو کرے گا امتیازِ رنگ و خون مٹ جائیگا
ترکِ خرقہ کا ہی ہوا اعرافی والا گہر

نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانندِ خاک رہ گند

اور کبھی یہ کہ

یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی
 تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا
 غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے
 تو لے مرغِ حرم اُڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا

وہ ساری عمر اس صدمے دردناک کو عام کرتے رہے لیکن اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد انہو
 ایک عملی پروگرام سوچا اور اپنی آواز کو ہندوستان کے مسلمانوں تک محدود کر دیا تاکہ اس عالمگیر اخو
 آغاز اس خطہ زمین سے کیا جائے۔ یہاں انہوں نے قرآن کریم کے اس بنیادی اصول کو اجاگر کیا کہ
 میں قومیت کا مدار اشتراکِ ایمان ہے، نہ کہ اشتراکِ وطن۔ اور اس اصول کی بنا پر ہندوستان میں بی
 مسلمان غیر مسلموں سے الگ ایک جداگانہ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں: (اس سے پہلے سرسیدؒ نے بھی یہ
 پیش کیا تھا)۔ اس کے بعد اقبالؒ نے اسلامی نظام کا دوسرا بنیادی اصول پیش کیا کہ مسلمان، اسلام کے
 اسی صورت میں زندگی بسر کر سکتے ہیں جب ان کی اپنی آزاد مملکت ہو جس میں اسلام کے اصول و احکام
 نظام کی شکل میں کارفرما ہوں۔ یہ دو اصول مطالبہ پاکستان کی بنیاد قرار پاتے۔ اقبالؒ نے اپنے خطبہ
 میں کہا تھا کہ اس آزاد مملکت کے حصول کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اسلام پر جو ٹیپہ عربی ملوکیت نے لگا دیا تھا
 دور ہو جائے گا، اور قبل از دور ملوکیت کا حقیقی اسلامی نظام دوبارہ وجود میں آئے گا۔ یہ تھی حصولِ پاک
 کی غایت۔ اقبالؒ کے بعد پاکستان کی اسی غرض و غایت کو قائم
پاکستان کی غرض و غایت دہراتے رہے تھے کہ پاکستان وجود میں آگیا۔

پھر سن بیچے کہ حصولِ پاکستان کی غرض و غایت کیا تھی؟ یہ کہ

۱) پاکستان ایک ایسا خطہ زمین ہو گا جو تجربہ گاہ بنے گا اس اسلامی نظام کے احیاء کا جو عہد محمد رسول
 و آذینؑ میں دہرے شادابی عالم ہوا تھا۔

۲) اس مملکت میں بسنے والے تمام مسلمان اشتراکِ ایمان کی بنا پر، ایک قوم (امت واحدہ)
 پائیں گے۔ اس امت میں رنگ، نسل، زبان، جغرافیائی تفریق، صوبائی تقسیم، ذات، گوت، برا
 و غیرہ کے غیر فطری امتیازات ختم ہو جائیں گے اور دنیا ایک باریکبار پیمبرؐ اتما المؤمنون اخوة۔ کا جنت ز
 دیکھ لے گی۔ غیر مسلم (یعنی جو اس نظریہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں) اس امت کا جزو نہیں قرار پائیں گے
 ۳) اس مملکت میں امتدادِ اعلیٰ خدا کی کتاب کو حاصل ہو گا، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مسلمان

یہ ہے؟ کیا رسول اللہ نے اپنے آپ کو اس نام سے متعارف کرایا تھا؟ قرآن نے تو کہا تھا کہ **هُوَ سَمُّكُمْ لِمُسْلِمِينَ**۔ (۲۲) خدا نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ **أَنَا آدَلُ الْمُسْلِمِينَ**۔ (۲۳) میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔

اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں کہ کل سے آپ اپنے آپ کو (مثلاً) شیعہ نہ کہیں صرف مسلمان کہیں۔ سنی نہ کہیں مسلمان کہیں۔ اہل حدیث، حنفی، مالکی، شافعی وغیرہ نہ کہیں صرف مسلمان کہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ "اصلی اور حقیقی اسلام" کے پیرو ہونے کے مدعی، اتنی سی تبدیلی کے لئے بھی تیار نہیں ہونگے۔

اور یہ تو صرف نام کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے معتقدات و نظریات، مسلک اور مشرب میں ذرا سی تبدیلی کرنے کے لئے بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت!

(۲۴)

امت کی اس عبرت انگیز اور المناک حالت سے متاثر ہو کر مصلحین ملت و مائتاً فوقتاً اٹھتے رہے کہ ملت کے اس تشتت و انتشار اور افتراق و اختلاف میں اتحاد کی کوئی صورت پیدا کی جائے۔ ماضی قریب میں، ان میں سرفہرست سید جمال الدین افغانیؒ کا نام نامی دکھائی دیتا ہے۔ سید صاحب کی ساری عمر اس مقصد کے حصول کے لئے صحراؤں و دیوں اور دشت پیمائیوں میں بسر ہو گئی۔ انہوں نے قریب قریب تمام مسلم ملکوں کا دورہ کیا۔ ان کے ارباب حل و عقد سے رابطہ اور مضابطہ قائم کیا۔ ان کے باہمی اتحاد و اتفاق کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن انہیں کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔

افغانی (علیہ الرحمتہ) کے بعد، یہی صدائے و خراش اقبالؒ کے قلب در آئیں سے ابھری اور وہ ساری عمر اسی کی تلقین کرتے رہے کبھی انہوں نے کہا کہ

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شفر
جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائیگا
ترکِ خرقا ہی ہو یا اعرابی والا گھر

نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانندِ خاک رہ گند

اور کبھی یہ کہ

یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی
قوائے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا
غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے
قوائے مہر حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا

وہ ساری عمر اس صدمے دردناک کو عام کرتے رہے لیکن اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عملی پروگرام سوچا اور اپنی آواز کو ہندوستان کے مسلمانوں تک محدود کر دیا تاکہ اس عالمگیر اخوت کا آغاز اس خطہ زمین سے کیا جائے۔ یہاں انہوں نے قرآن کریم کے اس بنیادی اصول کو اجاگر کیا کہ اسلام میں قومیت کا مدار اشتراکِ ایمان ہے، نہ کہ اشتراکِ وطن۔ اور اس اصول کی بنا پر ہندوستان میں بسنے والے مسلمان غیر مسلموں سے الگ، ایک جداگانہ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے سرسیدؒ نے بھی یہی نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد قبائل نے اسلامی نظام کا دوسرا بنیادی اصول پیش کیا کہ مسلمان اسلام کے مطابق اسی صورت میں زندگی بسر کر سکتے ہیں جب ان کی اپنی آزاد مملکت ہو جس میں اسلام کے اصول و احکام عملی نظام کی شکل میں کارفرما ہوں۔ یہ دو اصول مطالبہ پاکستان کی بنیاد قرار پائے۔ اقبالؒ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہا تھا کہ اس آزاد مملکت کے حصول کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اسلام پر جو ٹھپہ عربی ملوکیت نے لگا دیا تھا، وہ دور ہو جائے گا۔ اور قبل از دور ملوکیت کا حقیقی اسلامی نظام دوبارہ وجود میں آسکے گا۔ یہ یقی حصول پاکستان کی غایت۔ اقبالؒ کے بعد پاکستان کی اسی غرض و غایت کو قائد اعظمؒ پاکستان کی غرض و غایت

نہیں سمجھے کہ حصول پاکستان کی غرض و غایت کیا تھی؟ یہ کہ

۱) پاکستان ایک ایسا خطہ زمین ہو گا جو تجربہ گاہ بے گناہ اس اسلامی نظام کے احیاء کا جو عہد محمد رسول اللہ ﷺ و آلہٖ و سلمہ میں وجہ شادابی عالم ہوا تھا۔

۲) اس مملکت میں بسنے والے تمام مسلمان اشتراکِ ایمان کی بنا پر، ایک قوم (امت واحدہ) قرار پائیں گے۔ اس امت میں رنگ، نسل، زبان، جغرافیائی تفریق، صوبائی تقسیم، ذات، گوت، برادری، وغیرہ کے غیر فطری امتیازات ختم ہو جائیں گے اور دنیا ایک بابرہیمز ائما المؤمنون اخوة کا جنت نگاہ نظارہ دیکھ لے گی۔ غیر مسلم دینی جو اس نظریہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں، اس امت کا جزو نہیں قرار پائیں گے۔

۳) اس مملکت میں اقتدار اعلیٰ خدا کی کتاب کو حاصل ہو گا، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مسلمانوں میں

رفتہ رفتہ فرقہ بنڈانہ تعصبات ختم ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک دن 'تفرقہ کا شرک' اختلافِ قلبی کی وحدت سے بدل جاتے گا۔

(۴) اس کامیاب تجربہ کو دیکھ کر 'دنیا کے دیگر مسلم ممالک بھی' اسی نظام کو اپنے ہاں رائج کرتے چلے جائیں گے اور اس طرح شیخ کے یہ بکھرے ہوئے دانے، ایک بار پھر 'رشتہ اخوت میں منسلک ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ساٹھ ستر کروڑ نفوس، قلبی رشتہ سے بنیانِ موصول (سیسہ پلائی ہوئی دیوار) بن جائیں، تو دنیا کی کونسی طاقت ان پر غالب آسکتی ہے؟

یقیناً وہ چین آرزو میں اور شاداب تمنائیں جو مملکتِ پاکستان کے حصول و قیام کا محرک ہوئی تھیں۔

(۰)

اس خواب کی تعبیر | یہ ہمارا خواب تھا — اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جاتے کہ — صورتِ بہیں 'حالمِ پیرس'! صورتِ اس وقت یہ ہے کہ ایمان کے اشتراک سے امت کی تشکیل تو ایک طرف، ہم 'دنیا کی عام اقوام کی طرح، وطن یا مملکت کے اشتراک سے بھی ایک قوم نہیں بن سکے۔ یہاں 'بنگالی بستے ہیں، بلوچی بستے ہیں، سندھی بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں، پختون بستے ہیں۔ لیکن پاکستانی کہیں زمانہ نہیں آتے۔ اور پھر ان بنگالیوں، بلوچوں، سندھیوں، پنجابیوں، پختونوں میں باہمی تعصب کا عالم یہ ہے، کہ عام تاثر یہ ہے کہ (ایک بنگالی مسلمان کے نزدیک غیر بنگالی مسلمان کے مقابلہ میں، بنگالی ہندو زیادہ عزیز ہے)۔ ہم نے بنگالی اور غیر بنگالی کا نام محض بطور مثال لیا ہے۔ یہی کیفیت دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے، سیاسی افریقہ کا یہ عالم ہے کہ تقسیم سے پہلے، اصولی طور پر مسلمانوں کی دو ہی سیاسی پارٹیاں تھیں — ایک مسلم لیگ جو مطالبہ پاکستان کی تحریک و موید تھی۔ اور دوسری متحدہ قومیت کے حامیوں کی۔ لیکن اب ہماری حالت یہ ہے کہ جو اینٹ اٹھائیے اس کے نیچے سے ایک نئی سیاسی پارٹی ابھر کر سامنے آجائے گی۔ اور ان پارٹیوں میں جو کچھ باہمی ہو رہا ہے اس کے تذکرہ کی ضرورت نہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ملک، انسانوں کی بستی نہیں۔ دندوں کا بھٹ ہے جس میں ہر گروہ دوسرے گروہ کے خون کا پیاسا، اور ہر جماعت دوسری جماعت کی جان کی لاگو ہے۔ اور تعصب کا یہ عالم کہ سابقہ الیکشن کے زمانے میں، جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں، مسلم لیگ کے امیدوار کے مقابلہ میں ایک ہندو کو ترجیح دوں گا۔ مذہبی تفرقہ کی یہ کیفیت کہ ۱۹۶۲ء کے آئین میں مختلف فرقوں کا ذکر نہیں تھا — یہ ایک خوش آمد علامت تھی — لیکن مذہب پرست طبقہ نے (جسے اب "اسلام پسند" کی جدید اور نہایت مشرناک اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے — "مشرمنگ" اس لئے کہ اس

سے دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ کیا کسی قوم کی طرف سے اس قسم کا اعلان، باعث شرم و ذمات نہیں !!۔ ہاں! تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ۱۹۷۲ء کے آئین میں فرقوں کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن مذہب پرست طبقہ (بالخصوص جماعت اسلامی) نے اس کے خلاف ہنگامے برپا کر دیئے اور اس وقت تک چین نہ لیا جب تک آئین میں اس دفعہ کا اضافہ نہ کر لیا کہ شخصی معاملات میں، ہر فرقہ، کتاب و سنت کی تعبیر اپنی اپنی فقہ کے مطابق کرے گا۔ اس سے فرقوں کے وجود کو آئینی سند عطا ہو گئی۔ اب وہ بدقسمت مسلمان، جو فرقہ بندی کو از روئے قرآن شرک سمجھتا ہے اور اس لئے اپنے آپ کو کسی فرقہ سے منسوب نہیں کرتا، محجرت ہے کہ اگر ملک میں ان حضرات کے اسلام کا نظام رائج ہو گیا تو اس کے معاملات کا فیصلہ کون سی فقہ کی رو سے ہوا کرے گا۔

جہاں تک نظم و نسق کا تعلق ہے، مملکتِ پاکستان کے مشرقی اور مغربی خطوں کے لئے ایک مضبوط مرکز، اور مغربی پاکستان کے مختلف صوبوں کا ایک وحدت (ون یونٹ) میں ادغام، وحدتِ ملت کے لئے عمدہ ذرائع بن سکتے تھے۔ لیکن مغربی پاکستان کی وحدت تو ٹوٹ چکی ہے اور مشرقی پاکستان سے ابھرنے والے ”چھ نکات“ کا عہد غہوم یہ ہے کہ اس خطہ کو ایک جداگانہ آزاد مملکت بنا دیا جائے۔ اور جب اسے یہ حیثیت حاصل ہو جائے تو پھر مغربی پاکستان کے صوبوں کی طرف سے بھی اس قسم کا مطالبہ پیش کر دیا جائے۔ یوں اس جدِ مملکتِ پاکستان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے الگ کر دیئے جائیں اور کہا یہ جائے کہ اس سے جدِ مملکت زیادہ مستحکم اور توانا ہو جائے گا۔ کوئی ان فیلسوفوں سے پوچھے کہ جس جد کے اعضاء الگ الگ کر دیئے جائیں اس (جد) کا وجود کہاں رہتا ہے؟ نام ہندو مرکز اور دھرماء صوبوں کے معنی ہیں پاکستان کا خاتمہ۔

وہ ہمارا خواب تھا — اور یہ اس خواب کی تعبیر ہے!

(۱)

کیا یہ اسلام کی شکست ہے؟ | یہاں سے ایک نہایت اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اہم بھی اور نازک تر بھی — نازک تر اس لئے کہ جو قوم جذبات میں ڈوب جانے کی عادی ہو جائے، جب اسے حقائق کے آئینے میں اس کی شکل دکھائی جائے تو وہ جھبلا کر آئینہ ہی کو توڑ دیا کرتی ہے۔ لیکن کبھی تو حقائق کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ کبھی تو اس خود فریبی سے نکلنا ہی ہوگا۔

سوال یہ ہے کہ ایمان کے اشتراک کی بنیادوں پر ایک امت کی تشکیل اسلام کے صدرِ اول میں ہوئی۔ بڑے عرصہ تک وہ وحدت قائم رہی۔ اس کے بعد اسی امت میں تفرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور وہ تفرقہ ہوتا ہی چلا گیا۔ اسے دور کرنے کی جس قدر کوششیں کی گئیں وہ ناکام رہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟

(مولانا، ابوالکلام آزاد (مرحوم) نے تو کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ اسلام نے جو یہ اصول پیش کیا تھا کہ شرکِ دین کی بنیاد پر وحدت پیدا کی جائے، وہ اصول ہی سرے سے غلط اور ناممکن العمل تھا۔ انہوں نے لائبہ پاکستان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

یہ سب سے بڑا فریب (FRAUD) ہے جس میں لوگوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے کہ دین کا سرِ رشتہ، اُن خطوں کو متحد کر دینا جو جغرافیائی، معاشی، لسانی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام نے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہا تھا جو نسلی، لسانی، معاشی اور سیاسی حدود سے ماوراء ہو۔ لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا کہ چند ہی سالوں کے بعد — یا زیادہ سے زیادہ ایک صدی کے بعد — اسلام اس قابل نہ رہا کہ مسلمانوں کے مختلف ممالک کو محض اسلام کی بنیاد پر، ایک مملکت بنا سکے۔ (لہذا اب اس ناکام تجربہ کو دہرانا حماقت یا فریب نہیں تو اور کیا ہے؟)

(INDIA WINS FREEDOM - P. 227)

ابوالکلام آزاد زندہ ہوتے تو بغلیں بجاتے ہوئے کہتے کہ تم نے دیکھا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کس طرح رت برف صحیح ثابت ہوا! لیکن اگر (مولانا) آزاد آج زندہ نہیں تو کیا؟ ان کے بشمار متبعین اور ہم خیال یہاں موجود ہیں۔ پاکستان کے اس انتشار پر وہ یقیناً کہیں گے کہ — کیوں ہم نہ کہتے تھے! لیکن سوال کسی کے ایسا کہنے یا نہ کہنے کا نہیں۔ جب یہ تاریخی حقیقت ہے — اور پاکستان کے تجربے سے اس کی تازہ شہادت ہم پہنچا دی ہے تو ہم پر یہ فریضہ عاید ہوتا ہے کہ ہم جذبات سے الگ ہٹ کر غور کریں کہ اس کا اصلی سبب کیا ہے؟

اس سبب کے سمجھنے کے لئے، ایک بات کا متہذیباً سمجھ لینا ضروری ہے۔ آپ نے اس قسم کے نام اکثر سنے ہونگے — قاضی احمد ائدہ، مفتی سعید الرحمن، حکیم احمد حسن — نام یہ ہم ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے نہ کوئی قاضی ہوتا ہے، نہ مفتی، نہ حکیم۔ ان کے بزرگوں میں سے

کوئی ایسا تھا، اور اس خصوصیت کی بنا پر ان کی شہرت تھی۔ وہ دنیا سے چلے گئے امدان کے اہل خاندان نے یہ خصوصیت اپنے نام کا جزو بنائی۔ جتنے کہ بعض شہروں میں 'ملا قاضیاں، مفتیاں محلہ، بازار حکیمان بھی ہوتے ہیں، لیکن نہ ان محلوں میں کوئی قاضی یا مفتی ہوتا ہے نہ ان بازاروں میں کوئی حکیم کسی زمانے میں وہاں ان خصوصیات کے حامل رہتے ہوں گے۔ وہ ختم ہو گئے لیکن ان محلوں اور بستیوں کے نام اسی طرح متواتر چلے آتے ہیں۔

اب فرض کیجئے کہ تپ دق کا کوئی مرعین، حکیم احمد حسن سبزی فروش کے پاس چلا جائے اور وہ بھی اسے کچھ ٹوٹکے بتا دے۔ مرعین کی وفات ہو جائے۔ اور اس پر اس کے لواحقین کہنا شروع کر دیں کہ حکمت (طب یونانی) میں تپ دق کا کوئی علاج نہیں، ہم نے آزما کر دیکھ لیا ہے۔ تو فرمائیے ان کا یہ فیصلہ کہاں تک مبنی بر حقیقت ہو گا۔ حکیم تو وہ ہو گا جس نے باقاعدہ حکمت (طب) پڑھی ہو اور اس کے مطابق طبابت کرتا ہو۔ اگر یہ اطباء طبابت کے اصولوں کے مطابق علاج کریں اور تپ دق پر تباہی پالیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ طب یونانی، تپ دق کے علاج سے قاصر ہے۔ اُس سبزی فروش کے علاج کی ناکامی سے جس کا معن خاندانی نام 'حکیم' ہے، طب یونانی کو مورد الزام ٹھہرانا کس طرح صحیح قرار پاسکتا ہے؟

جو غلطی تپ دق کے اس مرعین اور اس کے متعلقین نے کی تھی، اسلام کے متعلق بعینہ وہی غلطی ہم کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کو مرادف سمجھ لیا ہے۔ اور مسلمانوں کی ناکامی کو اسلام کی ناکامی قرار دے دیتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ (مولانا) آزاد جیسا باریک بین اسلام اور مسلمانوں کے فرق کو نہ سمجھ سکا ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے محض اپنے ملک (متحدہ قومیت) کو حق بجانب قرار دینے کے لئے مسلمانوں کی تاریخ کو بطور سند پتی کر دیا۔ اگر وہ اپنے آپ کو یہیں تک محدود رکھتے تو خیر تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اس سے نتیجہ یہ مرتب کیا کہ اسلام نے ایمان کے اشتراک سے قومیت کی تشکیل کا ایک تجربہ کیا تھا، جو ناکام ثابت ہوا۔ آپ سوچئے کہ جو شخص یہ مانتا ہو کہ اسلام کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں جس کی مطابق تجربات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی، بلکہ اسلام اس خدا کا عطا کردہ ضابطہ ہدایت ہے جس کا ہر اشدائق حق ہے اور جس سے ہمیشہ وہ نتائج مرتب ہوں گے جن کا وہ مدعی ہے، وہ ایسی بات کبھی کہہ سکتا ہے؟ کیا عبرت انگریز ہے یہ تصور کہ (مولانا) آزاد جیسا شخص اپنی زندگی کے آخری سانس میں اسلام کے متعلق ایسی بات کہہ جائے۔

بہر حال ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کو مرادف سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کچھ ابدی قوانین دیتا ہے جن کے متعلق اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جب اور جہاں بھی ان قوانین

کیا جائے گا؟ فلاں قسم کے نتائج مرتب ہو جائیں گے۔ صدرِ اول میں ایک جماعت نے ان قوانین پر عمل اور اس کے نتائج ساری دنیا کے سامنے آ گئے۔ اس جماعت کا نام جماعت مومنین (یا عرف عام میں سلمان) اس کے بعد اس جماعت کی نسل آگے چلی۔ انہوں نے ان قوانین پر تو عمل کرنا چھوڑ دیا لیکن نام اپنا اپنے اسلاف کی تقلید میں سلمان ہی رکھا۔ بعینہ جس طرح احمد حسن سبزی فردوس نے اپنا نام حکیم احمد حسن چھوڑا تھا ظاہر ہے کہ ان مسلمانوں کا معاشرہ ان انسانیت ساز نتائج سے ہم آغوش نہیں ہو سکتا تھا، ان قوانین پر عمل پیرا ہونے سے مرتب ہوئے تھے۔

ہم پوچھتے ہیں دانشور! ان عالم سے کہ اس ناکامی کو اسلام کی ناکامی کہا جائے گا یا مسلمان نام رکھنے کی قوم کی ناکامی؟

اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ امت کے اصلاح حال کی جس نذر کوششیں کی جاتی ہیں، وہ ناکام کیوں رہتی ہیں؛ اسلئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، لیکن ہمارے غلط سے ان کے معاشرہ میں اسلامی نظام زندگی کے نتائج ظہور میں آنے شروع ہو جائیں۔ ایسا سمجھنا بھی غلط ہے اور اس مفروضہ پر کوئی کوشش کرنا بھی لاعمل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکیم احمد حسن سبزی فردوس کے ہاتھوں بعض شفا یاب ہو جاتے تو کمرے کا کام یہ ہو گا کہ اس سے سبزی فردوس کا کاروبار چھڑا کر اسے طب کی باقاعدہ تعلیم دیں۔ اور جب وہ طب کی سند حاصل کر لے تو پھر اسے حکیم کہیں، اور مسلمان کیسے بنتا ہے | مریضوں کا اس سے علاج کرائیں۔ اسلام کے صدراول میں طریق کاری ہی تھا، وہاں غیر مسلموں کو پہلے اسلامی قوانین و نظام حیات کی صداقتوں سے آگاہ کیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ ان پر اچھی طرح غور و فکر کر لیں۔ جب وہ غور و فکر کے بعد ان کی صداقت پر مطمئن ہو جاتے تھے تو ان کی اس کیفیت کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہیں اس نظام کی تعلیم دی جاتی، اور ان کی صلاحیتوں کی نشوونما کی جاتی تھی۔ (وَلْيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ)۔ اس طرح جب وہ "کامل الطب والجراحت" کی سند حاصل کر لیتے تھے، تو پھر وہ معالجہ کی طرف آتے تھے۔

سوچئے کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص بھی اس طرح ایمان لا کر "مسلمان" بنوا ہوا ہے؛ اسکے برعکس کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص "حکیم احمد حسن" ہے جب حقیقت یہ ہے تو پھر ہم سے توقع کرنا کہ ہم اسلامی نظام کے خوشگوار نتائج کے مظہر بن گئے، خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؛ یہی غلطی ہم نے پاکستان قائم کرنے کے بعد کی۔ ہم نے ایمان کے اشتراک سے ایک امت کی تشکیل کا دعویٰ تو کیا، لیکن ایمان کسی میں

پیدا کیا۔ ہم نے بنگالی کو بنگالی، بلوچی کو بلوچی، سندھی کو سندھی، پنجابی کو پنجابی، پٹھان کو پٹھان رہنے دیا، اور فرمن یہ کر لیا کہ یہ امت واحدہ ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کتنی بڑی مٹی یہ خود فریبی جس میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا رکھا۔ اور جس کا خمیازہ، ہم آج اس بڑی طرح بھگت رہے ہیں! اس دوران میں ہم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ بنگالی کیوں غیر بنگالی کو اپنا نہیں سمجھتا، اور پٹھان کیوں دن یونٹ سے تنگ آیا ہوا ہے۔ ہم نے جب بھی علیحدگی کی کوئی آواز سنی، یا بیگانگی کے آثار دیکھے تو اس قسم کے وعظوں کو کافی سمجھا کہ

پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس لئے ہماری زندگی کا نقشہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیئے۔ اسلام میں رنگ، نسل، خون، زبان کے تمام امتیازات مٹ جاتے ہیں اور تمام مسلم خدا کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ صبغة الله ومن احسن من الله عبادة۔ اسلام میں اسود و افری کی کوئی تمیز نہیں۔ اس میں بول حبشی، صہیب رومی، سلمان پارسی، اور صدیقی عرب، سب ایک خاندان کے افراد اور ایک تشبیح کے دانے بن جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہی شعار ہونا چاہیئے، ہمارے معاشرہ کا یہی انداز ہونا چاہیئے۔ ہمارا خدا ایک، کتاب ایک، رسول ایک، کلمہ ایک، قبلہ ایک، پھر ہم بھی سب ایک امت کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیئے۔ اتحاد میں برکت ہے، انتشار کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا!

یہ وعظ کیا اور پھر لمبی تان کر سو گئے کہ سب خیر ہے۔ ہم اس طرح اپنے آپ کو فریب دیتے رہے اور ہم میں ہم آہنگی و یکتہ نئی پیدا ہونے کے بجائے باہمی نفرت اور کدورت کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ طلوع اسلام نے حصول پاکستان کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ ہم جس قسم کے مسلمان ہیں سو ہیں۔ ہم نے اس خطہ ارض کو حاصل کر لیا۔ یہ بجائے خویش بہت بڑی بات ہے، لیکن جس مقصد کے لئے اسے حاصل کیا گیا ہے (یعنی اسے اسلامی نظام کی تجربہ گاہ بنانا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوگا۔ اس کے لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ

ان موجودہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ تم اس خطہ زمین کی حفاظت اس طرح سے کرو کہ دشمن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اور

(ii) اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم کا انتظام اس طرح سے کیا جائے کہ وہ اس انداز کے مسلمان بن کر ابھریں جس انداز کے مسلمان ہمارے صدرِ اول کے اسلاف تھے۔ اسی تعلیم سے یہ نوجوان قرآن کے اصول و اقدار پر ایمان لاسکیں گے۔ اور اس طرح لاتے ہوئے ایمان کے اشتراک سے وحدتِ امت کے امکان روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور رفتہ رفتہ ایسی کیفیت پیدا ہو سکیگی کہ ہم نہ بنگالی رہیں نہ بلوچی، نہ پنجابی رہیں نہ افغان، بلکہ صرف پاکستانی رہیں۔ اور اس سے آگے چل کر یہ توقع بھی ہو سکے گی کہ ہم نہ شیعہ رہیں نہ سنی۔ نہ وہابی رہیں نہ حنفی۔ بلکہ صرف مسلمان بن جائیں۔ ان مسلمانوں کے ہاتھوں وہ نتائج مرتب ہو سکیں گے جن کا وعدہ اسلام کرتا ہے اور جو وعدہ یقینی اور اٹل ہے۔ اسلامی نظام نے جو کچھ ایک دفعہ کر کے دکھایا تھا، اس میں وہی کچھ کر دکھانے کی ابدی صلاحیت ہے جس طرح فطرت کا کوئی قانون کبھی فیل نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن کا کوئی اصول بھی کبھی ناکام ثابت نہیں ہو سکتا، کہ یہ دونوں اس خدا کے تخلیق کردہ ہیں جس کا علم اذی اور ابدی ہے، تجارب کا محتاج نہیں۔

اس مقام پر ضمناً ایک ادبات کا تذکرہ بھی ضروری ہے جماعتِ اسلامی سے متعلق حضرات آج کل بڑے فخر سے کہتے پھر رہے ہیں کہ دیکھا۔ **جماعتِ اسلامی کا اعتراض** | مودودی صاحب نے جو کچھ ۱۹۳۹ء میں کہا تھا وہ کیسے حرفِ بھرت صحیح ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان پیدائشی مسلمانوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ اسلامی نظام قائم کر سکیں گے، قطعاً غلط ہے۔ مودودی صاحب کی بات کسی نے نہ سنی، لیکن واقعات نے اسے سچا ثابت کر دکھایا۔

مودودی صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس میں اتنی بات تو صحیح تھی کہ موجودہ مسلمان، اسلامی نظام قائم نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد، وہ قوم کو جس راستے پر ڈالنا چاہتے تھے وہ تباہیوں کی طرف لے جانے والا تھا۔ اُس وقت ہندوستان کا سیاسی نقشہ یہ تھا کہ انگریز وہاں سے جا رہا تھا۔ ہندو کی کوشش تھی کہ وہ جاتے وقت، زمامِ اقتدار جمہوریت کے نقاب میں، ان کے حوالے کر جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا، تو مسلمان ہمیشہ کے لئے ہندو کی غلامی کے شکنجے میں جکڑے رہتے۔ قائدِ اعظم کی کوشش یہ تھی کہ وہ غلافِ جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ہندوستان سے الگ کر دیے جائیں تاکہ ان میں مسلمان اپنی آزاد حکومت قائم کر سکیں۔ اور پھر اس حکومت کو رفتہ رفتہ اسلامی بنا لیا جائے۔ یہ تھی وہ کشمکش جس میں مسلمان کا سیاسی مستقبل گرفتار تھا۔ ایسے نازک وقت میں، مودودی صاحب یہ سچا پڑھا رہے تھے، کہ موجودہ مسلمان اس قابل ہی نہیں کہ وہ اسلامی حکومت قائم کر سکیں۔ اس لئے ان کے لئے الگ آزاد خطہ، زمین کا مطالبہ غیر اسلامی ہے۔ ہمیں اس مطالبہ کو چھوڑ کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی فکر کرنی چاہیے

جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو — یہ جہاں چزیں ہے کیا، لوح و قلم بھی ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔
اب سوچئے کہ اگر اُس وقت ان کی بات مان کر پاکستان کا مطالبہ ترک کر دیا جاتا، تو انگریز
کے جانے کے بعد، پورا ہندوستان، ہندوؤں کے زیر اقتدار آ جاتا۔ اور پھر وہاں ہمارا بھی وہی
حشر ہوتا جو وہاں رہ جانے والے مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے — وہاں ہم چار کروڑ ہوتے یا سات
کروڑ، اس سے کچھ فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ مسلمان مودودی صاحب کے اس مقدس
فریب میں نہ آئے۔ ورنہ یہ ہندوؤں کے ہاتھوں بے دریغ ذبح ہوتے اور باہر کی دنیا تک ان کی چیخ و پکار
پہنچانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔

اگر مودودی صاحب نیک نیتی سے سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو — ہندوؤں کے
سیاسی اقتدار کے علی الرغم — مسلمان بنایا جاسکتا ہے جس سے وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اقلیت
میں ہونے کے باوجود ہندوؤں پر غالب آجائیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ تقسیم ہند کے بعد ہندوستان
سے بھاگ کیوں آئے — ہندوستان میں اُس وقت چار پانچ کروڑ مسلمان باقی تھے۔ انہوں نے وہاں
انہیں مسلمان بنانے کی ہم کیوں نہ شروع کی۔

اور اگر (بعض بطور فخر لنگ) یہ کہا جائے کہ تقسیم نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ وہاں
کے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی ہم شروع نہیں کی جاسکتی تھی، تو دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ انہوں
نے، پاکستان آکر، یہاں کے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی ہم کیوں نہ شروع کی؟ اس میں کون سا امر
مانع تھا؟ یہ تھا وہ سوال جو خود جماعت اسلامی کے اکابرین کی ایک کمیٹی نے اٹھایا۔ اور جب اس
کے جواب میں مودودی صاحب نے، اصولی پرستی کی جگہ حکمت عملی کو اسلامی تقاضا بتایا، تو
وہ (۱۹۵۵ء میں) جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ اور جماعت نے انہیں کو سنا شروع کر دیا۔
ان تصریحات سے واضح ہے کہ مودودی صاحب جو کچھ ۱۹۳۸-۳۹ء میں فرماتے تھے، اس سے مقصود

مسلمانوں کو مسلمان بنانا نہیں تھا۔ ورنہ اسلامی کی آٹھیں مطالبہ پاکستان کی حکیم کو ناکام بنانا تھا۔ اس
کے برعکس، تحریک پاکستان کے دوران طلوع اسلام کا مسلک یہ تھا کہ اس وقت سیاسی کشمکش نے جس
مقام پر ہمیں کھڑا کر دیا ہے اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان اکثریت کے علاقوں کو ہندوستان سے
علیحدہ کر کے، مسلمانوں کی آزاد مملکت قائم کر لی جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانے
کی ہم شروع کر دی جائے۔ تاکہ رفتہ رفتہ یہ آزاد مملکت، اسلامی مملکت بن جائے۔ اس کے نزدیک
اس کا طریقہ نئی نسلوں کے لئے صحیح تعلیم کا نظام تھا۔ ہم اپنے اس پیغام کو تیس سال سے مسلسل نام

کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ کرنا ہماری بساط میں نہیں تھا۔ طلوع اسلام نہ تو مولانا آزاد کی طرح اسلام ہی کی طرف سے مایوس ہے، اور نہ ہی مودودی صاحب کی طرح، اصولوں کو چھوڑ کر حکمت عملی کا قائل۔ (جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) اس کا ایمان ہے کہ اسلام نے جو کچھ ایک دفعہ کر دکھایا تھا اس میں ہر زمانے میں وہی کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس کی یہ صلاحیت ابدی اور غیر قابل ہے۔ ہمیں مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اسلام اور مسلمانوں کو مرادف سمجھ لیتے ہیں اور مسلمانوں کی ناکامیوں اور حرام نصیبیوں کو اسلام کی شکست قرار دے دیتے ہیں۔ جو حضرات پاکستان ہی کی نہیں بلکہ عالمگیر "ملت اسلامیہ" کے اصلاح حال کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ وہ اسلام اور موجودہ مسلمانوں کے اس فرق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی قدم اٹھائیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ "صدر اول" کے بعد کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ سمجھیں۔ اگر قوم کی قسمت نے کبھی پلٹا دکھایا تو اس کے لئے یہ بھی کرنے کا کام ہو گا کہ اسلام کی تاریخ کو مسلمانوں کی تاریخ سے الگ کر کے، از سر نو مرتب کریں۔ اس سے وہ تمام الجھنیں دور ہو جائیں گی جو اس وقت قدم قدم پر ہمارے لئے وجہ اضطراب بنتی رہتی ہیں۔ اور پھر ہمیں مایوسی کی تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہیں۔

(۱۰)

موجودہ سیاسی حالت کا جائزہ | ان تصریحات کی روشنی میں ہمیں پاکستان کی موجودہ سیاست کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں مختلف خطوں، صوبوں، گروہوں، پارٹیوں اور طبقوں میں باہمی تعصب کے جذبات بڑی شدت اختیار کر چکے ہیں، جتنے کہ اکثر ذہنوں میں علیحدگی تنگ کے خیالات پرورش پانے لگ گئے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان اسباب ملل کا حقیقت پسندانہ نگاہ سے سراغ لگائیں جن کی وجہ سے حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، ہم یہ کہہ کر شرم کی طرح اپنا سر ریت میں چھپا لیتے ہیں کہ مشرق ہو یا مغرب، سندھ ہو یا بلوچستان، ہم سب اسلام کے فرزند ہیں اور اسلام محبت اور اخوت، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا ہے نہ کہ نفرت و عداوت اور تشدد و انتشار کی۔ لہذا "سند زندانِ توحید" کے دل میں باہمی تعصب و نفرت یا بیگانگی اور علیحدگی کے خیالات پیدا ہونے ہی نہیں چاہئیں۔ ہم ان ہزاروں بار کے دہرائے ہوئے الفاظ کو بار و بار دہرائے دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ تمام اختلافی مسائل حل ہو گئے۔ یہ انداز نگاہ غلط ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے۔ جب ہم نے یہاں اسلامی ذہنیت ہی پیدا نہیں کی تو ان معاملات کے سلجھانے کے لئے اسلام کے نام کی اپیل کس طرح نتیجہ خیز ہو سکتی ہے؟ ہمیں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ فریب نفس ہے۔

جس سیاسی جگہ میں اس وقت ہمارا ملک بٹن چکا ہے، ہمارے نزدیک یہ اس سے اسی صورت میں صحت و سلامتی سے نکل سکتا ہے کہ اس کا نظام حسب ذیل خطوط پر متشکل ہو۔

(۱) اس مملکت کی بنیاد اس حقیقت پر رکھی گئی تھی کہ غیر مسلم اور مسلمان بل کر ایک قوم نہیں بن سکتے۔ غیر مسلم اس ملک میں ایسی اقلیت کی حیثیت سے رہیں گے جسے مملکت کے قانون سازی وغیرہ کے معاملہ میں دخل دینے کا حق نہیں ہوگا۔ البتہ ان کے انسانی حقوق کا پورا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ لہذا، پاکستانی غیر مسلموں کو مملکت اسلامیہ پاکستانیہ کا حصہ قرار نہ دیا جائے۔

(۲) پوری مملکت کی حکومت وحدانی ہو جس کے نظم و نسق کے لئے اسے مختلف کمشنریوں میں تقسیم کر دیا جائے اور صوبوں کی امتیازی حدود و ختم کر دی جائیں۔ ان کمشنریوں کو ایسے اختیارات حاصل ہوں کہ عوام کے معاملات وہیں کے وہیں طے ہو جایا کریں۔ سابقہ دن یونٹ کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کو ذرا سی بات کے لئے لاہور آنا اور دفاتروں کے چکر کاٹنا پڑتے تھے۔

(۳) مملکت کا نظام صدارتی ہو اور پارلیمان اور صدر کے حدود اختیارات متعین کر دیئے جائیں۔ اس سے ملک کم از کم اس آتش فشاں پہاڑ میں گرنے سے بچ جائے گا جس کے دھانے پر اسے اس وقت لاکھڑا کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمیں تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ سارا کھیل چند دنوں میں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد (خاکم بدھن)

ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

لیکن اگر مندرجہ بالا سیاسی تبدیلیوں سے ملک محفوظ بھی کر لیا گیا تو بھی یہ اسلامی مملکت نہیں ہو سکتی۔ اس کے اسلامی مملکت بننے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آنے والی نسلوں کے لئے نظام تعلیم میں ایسی انقلابی تبدیلی کی جائے جس سے یہ نوجوان عرب مسلمان بن کر ابھریں۔ صدر اول کے مسلمانوں کے انداز کے مسلمان۔

لیکن اس قسم کا جرات مندانہ اقدام کوئی ایسا مردِ قلندری کر سکتا ہے جو اپنی امانت و دیانت اور خلوص و بلند خی کردار کی بنا پر قوم کے دل میں ایسا اعتماد پیدا کر چکا ہو کہ اس کے فیصلوں کے سامنے قوم بطیب خاطر سر جھکا دے۔

اگر ہمارے نظام تعلیم میں اس قسم کی تبدیلی نہ ہوتی تو مملکت کا اسلامی بننا تو درکنار آپ دیکھیں کہ یہاں کتاب سنت کی بنیادوں پر کوئی ایسا ضابطہ قوانین بھی مرتب نہیں ہو سکتا جس کا اطلاق یہاں کے تمام مسلمانوں پر کیا جاسکے۔ اگر اس کا تجربہ کرنا ہو تو آپ مختلف فرقوں کے علماء سے

کہتے کہ وہ باہمی مل بیٹھ کر ایسا ضابطہ قوانین مرتب کر کے دکھائیں! آپ دیکھیں گے کہ ایسا ضابطہ مرتب کرنا تو ایک طرف، وہ چار دن ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ آپ جماعت اسلامی سے کہتے کہ وہ ایسا کر کے دکھائے۔ ان کے دعوئے اسلامی نظام کی نقلی کھل جائیگی۔

(۰۰)

یہ ہے وہ آئینہ جسے ہم قوم کے سامنے رکھنے کی جرأت کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس آئینہ میں اپنی شکل دیکھ کر اسے پتھر پرے مارنے کے بجائے اپنے خط و خال کی درستگی کی طرف توجہ دے اور اس طرح اس مظلوم ملک کی حالت پر رحم کھائے!

(۰۱)

بقیہ: یوم آزادی کی روح پر در تقریب "مٹ سے مٹل"

حضرت نبی اکرم نے اختیار فرمایا تھا۔ اور اسی طرح سے یہ دوبارہ قائم ہو سکتا ہے۔
قریب دو گھنٹہ کے اس نہایت مدلل اور حقیقت کشا قرآنی خطاب کے بعد سامعین سے سوالات کیلئے کہا گیا اور پرویز صاحب نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں ان کے مسکت جوابات دیئے۔ ساڑھے دس بجے کے قریب یہ روح پرور تقریب عجب سن و خوبی اختتام پذیر ہوئی۔

(۰۲)

طلوع اسلام کی سالانہ کنونشن

اپنے روایتی حسن و سادگی اور صحت مندانہ آب و تاب کے ساتھ اکتوبر ۱۹۷۰ء میں منعقد ہو رہی ہے۔ تاریخ اور پروگرام کی متعلق آئندہ ماہ کے طلوع اسلام میں اعلان کیا جائیگا۔ ہنگامہ خیز لوہے سے تراپور فضائیں میں متمتعے خاص فکری اور سنجیدہ اجتماع کی جواہریت ہو سکتی ہے اسکا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ کنونشن بچوں کے نرغے میں گھری ہوئی قوم کی صحیح راستہ کی طرف راہنمائی کی کوشش کریگی۔ ناظم

ہم کس کا ساتھ دیں؟

انتخابات کی گہا گہی کے سلسلہ میں، ہمارے ہاں اس ستم کے سوالات کا ماننا بندھ رہا ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں؟ مجموعہ انتخابات میں بطور امیدوار کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کے ٹکٹ پر لکشین لڑیں؟ ووٹ دینے والے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کے امیدوار کے حق کے میں ووٹ دیں۔ یہ واضح ہے کہ طلوع اسلام کا تعلق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے اور نہ ہی کسی مذہبی فرقہ سے۔ وہ امت کے پارتیوں اور فرقوں میں بٹ جانے کو از روئے قرآن جائز ہی نہیں سمجھتا۔ نہ ہی ہم عملی سیاسیات میں حصہ لیتے ہیں۔ لہذا، اس ستم کے سوالات کے سلسلہ میں ہم جو کچھ عرض کر چکے وہ ہماری قرآنی بصیرت کی روشنی میں مشورۃ ہوگا۔

ہم سمجھتے ہیں کہ جو احباب دل میں پاکستان کا درد اور ملت کی ہی خواہی کا احساس رکھتے ہیں، وہ اگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے اسمبلی میں جائیں تو کچھ غیہ کام کر سکیں گے۔ پارٹی ٹکٹ پر منتخب ہونے سے یہ رکن اپنی آزادی پارٹی کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ اسے پارٹی کے ہر فیصلہ کا پابند ہونا پڑتا ہے خواہ وہ فیصلہ اس کے خیال میں غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ آزاد امیدوار کم از کم اپنی آزادی برقرار رکھتا ہے اور پیش آمدہ معاملات میں تاخیر اس کی کرتا ہے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے اور جسے غلط سمجھتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر ایوانات میں اس ستم کے آزاد امیدوار وزنی حیثیت حاصل کر لیں تو وہ فیصلوں کا رخ بدلنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔

جہاں تک رائے دہندگان کا تعلق ہے ان سے بھی ہمارا مشورہ یہی ہے کہ وہ پارٹیوں سے قطع نظر ایسے آزاد امیدوار کے حق میں ووٹ دیں جس کی دیانت و امانت اور فراست و بصیرت ان کے نزدیک قابل اعتماد ہو۔ ووٹ دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس شخص کو جس کے حق میں آپ ووٹ دیتے ہیں اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں۔ نمائندہ مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایوان میں جو معاملہ زیر نظر ہو اس میں وہ شخص جو کچھ کرے یا کہے وہ اس کا نہیں

بلکہ خود آپ قول اور فعل سمجھا جاتے گا۔ بالفاظ دیگر آپ کے نامزدہ کا قول فعل خود آپ کا قول فعل قرار پائے گا پس اسی سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے دوٹ لینے کا عمل مفہوم کیا ہے۔

۲۔ بعض حضرات کہتے ہیں (اور یہ گروہ زیادہ تر گرجوش فوجوانوں پر مشتمل ہے) کہ میں معاشی نظام کی طوط طلوع اسلام برسوں سے دعوت دیتا چلا آتا ہے پیلز پارٹی اسی نظام کے قیام کے لئے مصروف جدوجہد ہے۔ اس لئے طلوع اسلام کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس پارٹی کا ساتھ دے۔ جیسا کہ (متعدد بار) کہا جا چکا ہے طلوع اسلام پارٹیوں کی کشمکش میں نہیں الجھتا لیکن چونکہ ان استفسارات میں ایک پارٹی کا خاص طور پر نام لے کر سوال کیا جاتا ہے اس لئے ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ اس باب میں اپنی پوزیشن واضح کر دی جائے۔

بس وقت سے پیلز پارٹی وجود میں آئی ہے آپ اس وقت سے آج تک کے طلوع اسلام کے پرچے سامنے رکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان حضرات سے مسلسل کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ وضاحت سے بتائیں کہ سوشلزم سے ان کی مراد کیا ہے اور جب وہ اسلامی سوشلزم کہتے ہیں تو اس میں اور سوشلزم میں فرق کیا ہے؟ — یا اسلامی سوشلزم اور غیر اسلامی سوشلزم میں کیا فرق ہے؟ ان حضرات کی طرف سے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ انہوں نے کیا ہے قوموت امتاکہ اسلامی سوشلزم کے ساتھ مساوات محمدی یا خلافت راشدہ کا معاشی نظام جیسی مزید اصطلاحات کا اضافہ کر دیا ہے — یاد رکھئے۔ ہمارے ہاں کے موجودہ خلفشار کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں لیکن ان کی وضاحت کمی نہیں کی جاتی۔ عصر حاضر کی میکیا دلی سیاست کا گریہ ہے کہ نہایت خوشنما و لفریب لیکن مبہم اصطلاحات پیش کر کے عوام کی آنکھوں میں خیرگی پیدا کرتے جاؤ لیکن ان اصطلاحات کی وضاحت کر کے اپنے آپ کو (COMMIT) مت کر دو۔ اس سے پہلے مذہبی جماعتوں کی طرف سے اقامت دین حکومت اللہیہ اسلامی نظام احکام شریعت جیسی مبہم اصطلاحات سے عوام کو اپنے پیچھے لگا یا جا رہا ہے — اور لگایا جا رہا ہے — اس کے بعد اس فہرست میں ”جمہوریت“ جیسی اصطلاح کا اضافہ ہوا۔ پھر سڑ بھٹوں نے اپنے اقنوم تلاش پیش کئے کہ — اسلام ہمارا مذہب، جمہوریت ہماری سیاست، اور سوشلزم ہماری معیشت — پھر سوشلزم کے ساتھ اسلامی کا اضافہ کیا گیا۔ پھر اسلامی سوشلزم عرف مساوات محمدی، عرف اسلام کا معاشی نظام وغیرہ — نعرے فضا میں بلند ہوئے۔ نہ مذہب کے اجارہ داروں نے قوم کو واضح الفاظ میں بتایا کہ اقامت دین سے ان کی مراد کیا ہے اور نہ ہی ان کے مخالفین کی طرف سے قوم کو یہ بتایا گیا کہ سوشلزم اسلامی سوشلزم یا مساوات محمدیہ کا متعین مفہوم کیا ہے۔

طلوع اسلام نے اس کی بھی وضاحت کی کہ کس اور چین کی طرف سے پیش کردہ سوشلزم مرکب ہے دو لاینفک اجزاء سے — یعنی ایک وہ فلسفہ زندگی جو ان کے نزدیک ان کے نظام معیشت کی بنیاد ہے اور

دوسرا وہ معاشی نظام جسے انہوں نے اپنے ہاں رائج کیا ہے یا رائج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فلسفہ زندگی 'خدا، رسول، واد' آخرت کے انکار کا دوسرا نام ہے اور ظاہر ہے کہ اس فلسفہ زندگی کا ماننے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو معاشی نظام انہوں نے پیش کیا ہے وہ قرآن کے معاشی نظام سے ملتا جلتا ہے۔ ہم نے اسلامی سوشلزم کے مدعیان کی خدمت میں گزارش کیا کہ وہ کم از کم اتنا ہی اعلان کر دیں کہ ہم سوشلزم کے فلسفہ زندگی کو ملعون مردود قرار دیتے ہیں اور جس معاشی نظام کے لئے ہم جدوجہد کرتے ہیں اس سے مراد قرآن کا وہ معاشی نظام ہے جس کی بنیاد قرآن کے متعین کردہ فلسفہ زندگی پر ہے۔ ہمیں انوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے آج تک ابھی نہیں کیا۔ انہوں نے سوشلزم کی 'ازم' یعنی اس کے فلسفہ زندگی کو کہیں ملعون و مردود نہیں ٹھہرایا۔ اسکے باوجود ہم نے ان حضرات کو کافر و ملحد قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہہ کر کہ انہوں نے سوشلزم کی اصطلاح اختیار کر کے ایک اجتہاد فی غلطی کی ادب محض اپنی بات کی بیج پھاڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق بہر لوں حسن ظن سے کام لے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم اس حسن ظن کی بنا پر ان کے موقف کی تائید کرنے لگ جاتیں۔ جب تک یہ حضرات متعین طور پر نہیں بتائیں گے کہ اسلامی سوشلزم سے ان کی مراد کیا ہے اور وہ سوشلزم سے کس طرح مختلف ہے۔ "اسلامی سوشلزم" کسے کہتے ہیں اور غیر اسلامی سوشلزم کسے۔ اس وقت تک ہم ان کے موقف کی صحت و سقم متعلق نہ جتنی رائے قائم کر سکتے ہیں نہ ان کی تائید میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ طلوع اسلام کی طرف کسے کی تائید و تردید سے مراد کیا ہے اور اسکے نتائج کس قدر دور رس ہوتے ہیں؟ (راشد کا شکر ہے کہ آج ملک میں بلکہ ایسے حضرات موجود ہیں جو مسائل زندگی میں طلوع اسلام کی طرف سے پیش کردہ فکر کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ فکر ترقی تعلیم کی روشنی میں پیش کی گئی ہے اور اس کے بعد وہ اسکے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے آپ سوچئے کہ کسی ملک کی تائید یا مخالفت سے طلوع اسلام کس قدر عظیم ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے، ہمارا سربراہ بزرگوار رب العزت سجدہ ریز ہے کہ بڑے سے بڑے لالچ اور مہیب سے مہیب خوف بھی آج تک کہیں اس ذمہ کے احساس سے ہمیں غافل نہیں ہونے دیا۔ کسی بات کے سمجھنے میں غلطی کر جانا اور بات ہے لیکن خدا کا احسان کہ میں بات کو ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں حق سمجھا ہے اس کا ہم نے بلا خوف لائقہ لائقہ پوچھے زور و شور۔ اعلان کیا ہے اور جسے باطل سمجھا ہے اس کی بھی اسی شدت سے مخالفت کی ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک!

۳۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسلامی سوشلزم سے مراد وہی ہے جسے علامہ اقبالؒ نے (بالشوزم + خدا = اسلام) مساوات (EQUATION) سے تعبیر کیا تھا۔ ایسے کہنے والے حضرات کو غالباً اس کا علم نہیں کہ علامہ اقبالؒ اپنے اس فارمولہ (یا مساوات) کو علیٰ حالہ غیر مبہم نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے بڑی شرح و بسط سے اس وضاحت بھی کی تھی کہ (خدا + خدا) سے ان کا مطلب کیا ہے۔ آپ جاوید نامہ میں وہ باب دیکھئے جس میں انہ

ملت رومیہ سے خطاب کیا ہے۔ آپ کو نظر جائیگا کہ انہوں نے سوشلزم کے فلسفہ زندگی کی کس شدت سے مخالفت کی ہے اور اسکے بعد کس حتم و یقین کے ساتھ کہا ہے کہ جب تک اس اقتصادی نظام کو خدا کی کتاب (قرآن مجید) کی بنیاد پر استوار نہیں کیا جاتا نہ صرف یہ کہ یہ نظام 'نور انسانیت' کے لئے منفعت بخش نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ممکن اہل بھی نہیں ہوگا۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح کے واضعین نے اس کی بھی کہیں اسی طرح وضاحت کی ہے؟ وضاحت کے یہ معنی نہیں کہ ان کے فلاں لیڈر نے اپنی فلاں تقریر میں یہ کہا ہے اور فلاں نے یہ۔ پارٹیوں کے موقف کی وضاحت ان کے منشور میں کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک ہمارے علم میں ہے، پیپلز پارٹی نے ابھی تک اپنا منشور ہی شائع نہیں کیا، چہ جائیکہ اس میں اس اصطلاح کی وضاحت کی گئی ہو۔ تقاریر اور بیانات میں یہ کہتے ہانا کہ ہم زمینداروں سے زمینیں چھینیں گے، کارخانہ داروں سے کارخانے لئے جائیں گے، دولت کو جمع نہیں ہونے دیا جائیگا، وغیرہ وغیرہ۔ نعرہ بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن بات تو یہ بتانے کی ہے کہ ان زمینوں، کارخانوں، جائیدادوں کو چھین کر دیا کن کے ہاتھوں میں جائیگا؟ ان کے انتظام کی شکل کیا ہوگی۔ وہ کون سا پروگرام ہوگا جس کی رو سے، مزدور، کاشتکار، عوام اس دولت کے مالک بنا دیئے جائیں گے۔ اس کی ضمانت کیا ہے کہ ملک میں واقعی کوئی بھوکا نہیں ہے گا۔ کوئی ننگا نہیں ہے گا۔ ہر ایک کو مکان مل جائیگا۔ ہر ایک کے علاقہ معالجہ، تعلیم کا انتظام ہوگا۔ مملکت اپنی اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برائے طرح کرے گی؟ محنت کا معاوضہ کس معیار کے مطابق متعین کیا جائیگا۔ کون یہ معیار مقرر کرے گا۔ وہ جذبہ محرکہ کیا ہوگا جس کی رو سے زیادہ کمائے والے اپنی کمائی کا زیادہ از ضروریات حصہ دوسروں کیلئے دیدیں وغیرہ وغیرہ۔ تب تک ان اور ان جیسے دیگر متعلقہ سوالات کا اطمینان بخش جواب نہیں دیا جاتا، خود سوشلزم کی اصطلاح مبہم رہ جاتی ہے چہ جائیکہ اسلامی سوشلزم کی حقیقت سامنے آسکے! لاکھ سالہ آلاہیت مزدور کا ہے۔ یہ حضرات اس قسم کے وعدے کرتے ہیں اور ہمیں یہ خطوط سنا رہے ہیں کہ اگر یہ برسرِ اقدار آگئے اور ان وعدوں کو پورا نہ کر سکے جو ظاہر ہے کہ راتوں رات کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے، تو عوام ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، اور پھر ملک میں وہ خلفشار پھیلے گا جو کسی کے سنبھالنے نہیں سنبھالے گا۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ ابلیس اور شیطان ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ ابلیس مایوسی کا نمائندہ ہے اور شیطان سرکشی کا پیکر۔ ناکامی کا پہلا رد عمل مایوسی ہوتا ہے اور اسکے بعد سرکشی۔ مایوسی کی سرکشی جس قسم کی تخریبی ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

لہذا، بجائے اسکے کہ عوام کو نگاہ فریب نعروں میں الجھا کر پاؤں لیرٹی حاصل کچا سائے تقاضائے مذہب یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے ان مسائل پر غور و فکر ان کا اطمینان بخش حل تلاش کیا جائے اور پھر عوام کو سنہرے خوابوں کے بجائے، ٹھوس حقائق کا سامنا کرنا سکھایا جائے۔ نظام سرمایہ داری کی جگہ صحیح نظام معیشت اسی طرح لایا جاسکتا ہے۔ ہمیں وہ ہے کہ ہم سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے فالج سے چھٹکارا حاصل کرتے کرتے، جذبات پرستی کے سیرم

بن مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کے لئے بڑے بن مذہب کی ضرورت ہے۔ یہ مقصد ہم اصطلاحات سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

بہر حال طلوع اسلام، ہم اصطلاحات کی تائید، ہزار ہا بندگانِ خدا کی آراء کو متاثر کرنے کی ذمہ داری کے اعکاس سے لرزاں ہے۔ اس نے اسکا جواب اپنے خدا کے حضور دینا ہے محض پاؤں رہنا اسکے پیش نظر نہیں۔

۴۔ اسکے ساتھ ہی ایک اور حقیقت کا سامنے رکھنا بھی نہایت ضروری ہے طلوع اسلام کی دعوت معاشی نظام تک محدود نہیں۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی قرآنی حدود و قیود کے تابع بسر ہو۔ اسی کا نام اسلامی نظام ہے جس کا ایک گوشہ معاشی نظام ہے۔ طلوع اسلام بار بار اس حقیقت کو واضح کر چکا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے، دین کے حصے بفرے نہیں کئے جاسکتے۔ دین، نظام حیات کا دیو سجھے کہ، ایک قاروولا ہے اور فاروولا اپنے نتائج اسی صورت میں مرتب کر سکتا ہے جب اسے تمام عمل میں لایا جاتے قرآن نے جب کہا ہے کہ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْكُمْ بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ نَاوِلَهُمْ هُمْ التَّكَافُؤُونَ۔ (پہ) جو لوگ کتابِ خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے تو انہی کو کافر کہا جاتا ہے؛ تو اس میں زندگی کے کسی ایک شعبہ کو قرآن کے تابع لانے کو ایمان یا اسلام نہیں قرار دیا گیا۔ پوری کی پوری زندگی پر اسکی حکمرانی کو ایمان کہا گیا ہے۔

اب قرآن کے اس اصول کی روشنی میں مسئلہ زیر نظر کا جائزہ لیجئے۔ ظاہر ہے کہ انتخابات کے بعد جو پارٹی بھی حساب اقتدار ہوگی وہ اپنی حکومت قائم کریگی۔ حتیٰ کہ اگر پیپلز پارٹی بھی برسرِ اقتدار آگئی تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اقتدار کو صرف معاشی پروگرام تک محدود رکھے۔ اسے حکومت کے ہر شعبہ کا نظم و نسق کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس پارٹی نے کہیں اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ برسرِ اقتدار آگئی تو قرآن کی حکمرانی قائم کریگی؟ پیپلز پارٹی تو ایک طرف، ایسا اعلان ملک کی کسی پارٹی نے بھی نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی طلوع اسلام کی تائید کی حاصل نہیں طلوع اسلام کا مسلک یہ ہے کہ جو بات قرآن کے مطابق ہو وہ کسی فرد، کسی فرقہ، کسی پارٹی، کسی گروہ حتیٰ کہ کسی حکومت کی طرف سے اٹھے طلوع اسلام اس بات کی تائید کرے گا۔ اور جو بات قرآن کے خلاف ہو وہ کسی کی طرف سے بھی باہر کیوں نہ آئے وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ منہا بعض گوشوں کی طرف سے جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھئے طلوع اسلام نے فلاں حکومت کی حمایت کی حتیٰ تو ایسا کہنے والے یا تو حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے یا دانستہ حرام کو حرام کہتے اور اشتعال دلاتے ہیں طلوع اسلام نے آج تک نہ کسی حکومت کی بہتیت جمعی حمایت کی ہے نہ مخالفت۔ اسکا مسلک یہ رہا ہے کہ اگر کسی بدترین حکومت کی طرف سے بھی ایسا اقدام ہوتا ہے جو اسکے نزدیک قرآن کی طرف سے تھا، اس نے اسکی تائید و تحسین میں کبھی ہچل نہیں برتا۔ اور اگر کسی اچھی سے اچھی حکومت کی طرف سے بھی ایسی بات سرزد ہوتی ہے جو اسکے نزدیک قرآن کے خلاف تھی تو اس نے اس کی مخالفت میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھائی۔

طلوع اسلام کا یہی مسلک پارٹیوں اور گروہوں کے سلسلہ میں بھی ہے۔ قرآن کے مطابق آواز کسی طرف سے

بھی اُٹھے وہ اس بات کی تائید کریگا اور جو بات قرآن کے خلاف ہوگی وہ اس کی مخالفت کریگا۔ البتہ اسکی کلتی تائید صرف اس کے ساتھ ہوگی جو اس کا اعلان کرے (جیسا کہ قائد اعظمؒ نے اعلان کیا تھا) کہ اگر ہم برسرِ اقتدار آگئے تو ہم ملک میں ایسا نظام قائم کرینگے جس میں اطاعت صرف خدا کی ہوگی جس کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام و اصول ہیں۔ خدا کی اس کتاب عظیم کے قوانین و اصول ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرینگے۔ اس نظام میں حکمرانی صرف قرآنی اصول و احکام کی ہوگی۔ مملکت ان اصول و احکام کے نافذ کرنے کی انجمنی ہوگی اور بس۔

جو سعادت نجات اسکا اعلان کرے وہی حق پر ہوگا اور اسی کو طلوع اسلام کی کلی حمایت حاصل ہوگی۔

۴۔ اور آخری بات یہ کہ یہ اقتدار بھی پُر اس آئینی طریق سے حاصل کیا جائیگا۔ فساد انگیزیوں اور ہنگامہ خیزیوں تشدد سے نہیں کسی قوم کو قانون شکنی پر ابھارنے یا فساد انگیزیوں پر اسکی پیٹھ ٹھونکنے کے جو نتائج ہوتے ہیں اس اندازہ اس مختصر سی حکایت سے لگ سکتا ہے جسے ہم بھین میں منا کرتے تھے کہ ایک لاٹھے بچے، بازار میں کسی کو گاد دی تو اس نے اُسے شاہش بھی دی اور دو پیسے کی مٹھائی بھی لے دی کسی دیکھنے والے نے اس سے کہا کہ تم نے یہ کیا کہہ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اسکا نتیجہ تھوڑے ہی دنوں میں خود اس لاٹھے کے اور ان میاں صاحب کے سامنے آجا جنہوں نے اپنے چلبستے کو گالیاں دینا سکھایا ہے۔ دوسرے یا تیسرے دن اس بچے نے کسی اور کو گالی دیدی تو اس نے لپٹ دیا کہ اسے تین دفعہ نش آیا اور بڑے میاں کو ہفتہ بھر اس کا علاج کرانا پڑا۔ جب ۶۹-۷۰ء میں ہمارے لیڈران کرام، قوم کو ہنگامہ خیزیوں پر اگسا رہے تھے تو ہم نے انکی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ عوام (باجخصوص نوجوان) کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا خوگر نہ بناتے اس سے ملک کی بھی تباہی ہوگی اور خود آپ کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا لیکن اس تنبیہ پر کسی نے کان نہ دھرا۔ نہ صرف یہ کہ اسے اُن سنی کر دیا بلکہ بعض گوشوں سے یہ بھی کہا گیا کہ طلوع اسلام غلط حکومت کی حمایت کرتا ہے حالانکہ طلوع اسلام غلط حکومت کی حمایت نہیں کرتا تھا بلکہ غلط حکومت کو بدلنے کے طریق کار کی مخالفت کرتا تھا۔ بہر حال اس تنبیہ پر کسی نے کان نہ دھرا۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے جلوس نکلتا ہے تو دوسری پارٹی کے مجاہدین صفِ محکم ڈنڈے لیکر پہنچ جاتے ہیں اور خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈنڈے والوں کی پارٹی بٹلیں بجاتی ہے لیکن دوسرے ہی دن جب فریقِ مقابل کے ڈنڈے بازان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ دہلائی دینے ہے اور حکومت نکلتے اچلیں کرتی ہے کہ خدا کیلئے اس قائم کیجئے۔ انہیں قانون کا احترام سکھائیے۔ لہذا انہیں کون بچائے کہ

ایں باد صبا ہمہ آوردہ تست!

اور ان ہنگامہ آرائیوں کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں جرائم عام ہو رہے ہیں کسی کی جان، مال، عزت، آبرو، عفت و محفوظ نہیں رہی۔ امن پسند شہری لہذاں و ترساں زندگی کے دن گزار رہے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ملک کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا طلوع اسلام ایسے طریق کار کی حمایت کس طرح کر سکتا ہے جسکے نتیجے میں ہوں!۔ یہ ہے طلوع اسلام کا موقف اور یہ ہے مستفسرین سے اسکا مشورہ۔ فہل مع مد کو!

یوم آزادی کی روح پر وقرب

۱۴ اگست کی شب بزم طلوع اسلام راولپنڈی نے، یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں ایک جلسہ عام کا اہتمام لیا۔ اس دن شہر میں مختلف تقاریر متیں لیکن گارڈن کالج کا وسیع و عریض ہال، جہاں یہ جلسہ منعقد ہو رہا تھا، اٹالیاں راولپنڈی کے حسن ذوق اور سرآئی فکر سے دلچسپی کا آئینہ دار تھا۔ جلسہ کا آغاز اعلان کے مطابق، ٹھیک آٹھ بجے تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ طلوع اسلام کے معمول کے مطابق، کرنی صدارت پر بزم راولپنڈی کے نمائندہ، سجاد خان صاحب مدنی انورز تھے اور سٹیج سیکرٹری کے فرائض بزم کے رکن، ظہور الحق صاحب سرانجام دے رہے تھے۔ عزیز احمد قریشی صاحب نے تحریک طلوع اسلام کا تعارف کرایا۔ جس کے بعد پرویز صاحب نے اپنے خطاب کا آغاز کیا جس کا عنوان تھا — ”رزق کی محمدی تقسیم“ — انہوں نے تہیڈا، قوموں کی زندگی میں آزادی کی اہمیت اور موصول پاکستان کے معرکہ آرام کا نامہ کا تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ ہندو کے نزدیک آزادی سے مفہوم فقط انشا تھا کہ ہندوستان سے انگریز چلا جائے اور نام اقتدار بندوں کے ہاتھ میں آجائے لیکن مسلمانوں کے نزدیک انگریز کے چلے جانے کا نام آزادی نہیں تھا۔ اس کا ہندوستان کو چھوڑ دینا ہماری آزادی کے لئے راستہ ہوا کرنے کے مرادف تھا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی سے ہمارا مفہوم کیا تھا، اس کی تفصیل تو طول طویل ہے لیکن علامہ اقبالؒ نے اسے دو نقطوں میں سمجھا کر بیان کر دیا ہے جب کہا کہ

کس دین جاسائل و محکوم نیست
عبد و مولا حاکم و محکوم نیست

یعنی جس خطہ زمین میں قرآنی تصور کے مطابق آزادی کا جھنڈا لہرائے گا اس میں کیفیت یہ ہوگی کہ نہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا محکوم ہوگا، نہ کسی کا محتاج۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، اس میں حکمرانی قوانین خداوندی کی ہوگی جو قرآن کریم کی دفتیں میں محفوظ ہیں۔ اب رہا اس مملکت کی بنیادی خصوصیت کا دوسرا حصہ — کہ اس میں کوئی شخص کسی کا محتاج نہیں ہوگا تو یہی پرویز صاحب کے خطاب کا موضوع تھا جس پر انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں قریب

منطہ تک ایسی مدلل، بصیرت افروز اور سحرانگیز تقریر فرمائی کہ پورا ہال جذبہ کیفیت کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان طالبانہ نقطہ ماسکہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسان کے لئے مادہ ارض پر رزق بکھیر دیا ہے لیکن وہ ان میں قاسم رزق نہیں کہ ہر بھوکے کو خود آکر کھلائے اور ہر تنگے کو خود آکر پہناتے۔ رزق کی اس قسم کی تقسیم جس میں افراد اپنی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پاتے، اس نظام کی رو سے ہوگی جو سب سے پہلے حضور نبی اکرم کے بس باعقوں سے قائم ہوا۔ مذق کی محمدی تقسیم سے مراد اسی نظام کا معاشی پروگرام ہے جس میں مذق کے ٹپے افراد کی ذاتی ملکیت میں رہتے ہیں اور نہ ہی کسی کے پاس دولت کے انبار جمع ہوتے ہیں۔ اس میں ہر فرد صلاحیت اور استعداد کے مطابق پوری محنت اور دیانت سے کام کرتا ہے اور نظام مملکت اس کی اور اکی اولاد کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پرویز صاحب نے وضع الفاظ میں بتایا کہ اس قسم کا ہمہ افراد کے باعقوں مشکل ہو سکتا ہے جن کے قلب نگاہ میں وہ تبدیلی پیدا ہو چکی ہو جسے شران کریم مومن لھو صیات سے تعبیر کرتا ہے۔ اس تبدیلی کی بنیاد حسب خدا، وحی، رسالت، قانون مکافات عمل اور حیات روی کے حکم یقین پر استوار ہوتی ہے۔ یہ چیز نہ مغرب کے مادہ پرستانہ تصور زندگی سے حاصل ہو سکتی ہے نہ پر متفرع کمیونزم یا سوشلزم سے نہ ہی اس کے لئے کسی قسم کا تشدد برتنا جاتا ہے نہ جبر و اکراہ۔ یہ سراسر انسانی طریق سے عمل میں لایا جاتا ہے اور صحیح تعلیم و تربیت سے اس کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ یہی طریق (باقی صفحہ ۳۹ پر)

پرنس فین

ہے اک سکون و کیف کی دنیا پرنس فین
لاتا ہے اس نسیم کا جھونکا پرنس فین
ہے حسن اور جمال کا نقشہ پرنس فین
ہے اس لئے ہر ایک کو پیارا پرنس فین
فینوں کا ہے پرنس 'دلارا پرنس فین'

گر می کا بے نظیر ہے تحفہ پرنس فین
ملتی ہے جس سے روح کو راحت بدن کو چین
مضبوط پائیدار خوش انداز دیدہ زیب
اس کے جوا میں آتا ہے جس غانہ کا مزا
گجرات کا پرنس ہی پنکھ ہے شاہکار

ہزار دہائی تیزی رفتار کے سبب
بس چاہتا ہے ایک اشارہ پرنس فین
پرنس انجنیئرنگ کمپنی رجسٹرڈ۔ رام تلانی روٹی گجرات

محمد عیاد

عورتوں کے اسلامی حقوق اور ازدواج

قرآن کریم نے تعدد ازدواج کی مشروعیت اجازت دی ہے اور اس کی رائے مذکورہ شرائط کو ان صفات میں کسی بار دہرایا جا چکا ہے (لیکن ہماری تاریخ کے مختلف ادوار میں اس مشروعیت اجازت سے جس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے وہ ایک دردناک کہانی ہے اور اس نے ہماری معاشرتی زندگی کو جو نقصانات پہنچائے ہیں ہم صدیوں سے اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ جو خاندان بھی اس کی پیٹ میں آیا وہ دوزخ کا نمونہ بن گیا یہاں تک کہ ہمارے قدامت پسند علماء تک نے ان مظالم کو محسوس کیا اور اسے ختم کرنے کے لئے یہ تجویز پیش کی کہ رستائوں کو ایسی حالت میں مرد کو صرف ایک بیوی رکھنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بیوی یا بیویوں کو اس کے خلاف رستائوں سے داورسی پائے کا حق ہونا چاہیے؟

(حقوق الزوجین۔ از ابوالاعلیٰ مودودی صفحہ ۱۴۰-۱۴۱)

خوش قسمتی سے حکومت پاکستان نے ان مظالم کو ختم کرنے کے لئے **تعدد ازدواج اور عائلی قوانین** اس مسئلہ میں دلچسپی لی اور ۱۹۷۱ء میں عائلی قوانین کے ذریعے تعدد ازدواج کی مشروعیت کو قانون کا پابند کر دیا۔ معلوم نہیں کیا سیاسی وجوہات تھیں کہ جو نہی حکومت نے یہ قدم اٹھایا تو وہی لوگ جو تعدد ازدواج پر نفوذی پابندیاں لگانے کی تجاویز پیش کر رہے تھے، اس کی مخالفت پر اتر آئے اور اس وقت سے لے کر اب تک برابر مخالفت کئے جا رہے ہیں۔ اب جبکہ ایکشن قریب آ رہے ہیں تو یہ مخالفت اور بھی تیز ہو گئی ہے۔ پسماندہ علاقوں کے جہلوار اور عیش پسند امراء سے ووٹ حاصل کرنے کے لئے یہ 'چانٹ' بھی اچھی خاصی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مختلف لیڈروں کی طرف سے ان طبقات کو دھم دیا جا رہا ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد ہم پہلا کارنامہ عائلی قوانین کی فسخی کا سرانجام دینے کے بعد ہر شخص کو چار چار عورتوں سے شادی کرنے کی کھلی چھٹی ہوگی۔ اور

جب ان میں سے کسی سے جی بھر جائے اور اس کی جگہ ایک نئی ٹولی لانے کا خیال انگڑائیاں لینے لگے تو اس کے لئے صرف منہ سے تین دفعہ طلاق طلاق کہہ دینا کافی ہوگا۔ یہ مراد ہے عائلی قوانین کی منسوختی سے۔ اس کے ساتھ ہی بڑی چالاک سے عورتوں کو یہ سب زباں دکھائے جا رہے ہیں کہ اسلام انہیں کہیں زیادہ حقوق عطا کرتا ہے۔ اسلئے عائلی قوانین کی منسوختی سے انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام عورتوں کو کون سے حقوق عطا کرتا ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی جاتی۔ دھوکا دھوکا ہر ایک کو دھوکا۔ !

تعدد ازواج سے متاثر ہونے والی خواتین کی حالت | لیٹروں کو اس قسم کے سیاسی دھوکے

جہاں تک حقائق کا تعلق ہے اور تعدد ازواج کے نتیجے میں کسی عورت یا اس کے والدین کو جن دردناک مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے اسے صرف انہی کے دل جاننے ہیں جن پر یہ حالت نازل ہو رہی ہے وہ ان کا نہ کچھ مصائب کا اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رد عمل سے کیا جا سکتا ہے جب ایسا ہی معاملہ آپ کی بیٹی سے ہونے لگا۔ جب آپ سے حضرت فاطمہؓ کی موجودگی میں حضرت علیؓ کے نکاح ثانی کے لئے اجازت طلب کی گئی تو آپ نے منبرِ نبوی پر رونق افروز ہو کر یہ اعلان فرمایا۔

عن السور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ان بني هشام بن المغيرة استاذنوا في ان تنكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن الا ان يزيد بن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فانما هي بضعه مني يريدني ما اربها و يوذيني ما اذاها۔

حضرت مشہد بن خرمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن المغیرہ نے مجھ سے اس بے میں اجازت چاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر علیؓ رضہ چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ میری بیٹی میرا جگر گوشہ ہے۔ جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی پہنچاتی ہے اور جو چیز اس کے لئے باعثِ ایذا ہے وہ میری ایذا کا بھی سبب ہے۔

(بحوالہ صحیح بخاری، باب ذبح الرجل عن ابنته في الغيرة والاضافات)

یہ حدیث بخاری شریف میں ایک سے زیادہ مرتبہ آئی ہے۔ اور جب عائلی قوانین کی مخالفت کرنیوالوں کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے مختلف حیثیتوں سے اسے گول مول کرنے کی کوشش کی۔ خیال ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ بخاری کے مشہور شارح علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شریح صحیح بخاری کی جلد ۹ صفحہ ۱۸۷ پر اس حدیث پر مفصل بحث فرمائی ہے۔

تعدد ازواج کی شرعی حیثیت | ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہی ہمارے ائمہ فہم کا مسلک ہونا چاہیے۔ لیکن ملاحظہ ہمارے مولوی حضرات کی جانب سے عامہ المسلمین کو عام طور پر یہی باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام میں چار عورتوں تک کی کھلی اجازت ہے۔ آئیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ان کے اس دعوے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔

اس سلسلے میں یہ حضرات قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسُطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَّكُمْ تَعْدِلُونَ (النساء - ۳)

اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عیسائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ دو دو، تین تین، چار چار، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی رکھو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں بے انصافی سے بچنے کے لئے یہ زیادہ قرین جواب ہے۔

ہمارے مفسرین نے اس آیت پر لمبی چوڑی بحثیں کیں۔ اور ان سب میں ایک مشترکہ بات ہے جس کی طرف امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۰۰ میں اشارہ کیا ہے کہ ائمہ مجتہدین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تعدد ازواج فرض، واجب یا سنت نہیں ہے بلکہ یہ صرف مباح ہے یعنی کوئی حاجت مند اگر اس کی ضرورت محسوس کرے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بشرطیکہ وہ اس کی تمام شرائط پوری کرتا ہو۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم سے اس آیت کی جو تفسیریں منقول ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اجازت یتیموں کے مسئلہ سے مشروط ہے۔ علامہ الوکی صاحب روح المعانی نے بخاری مسلم، نسائی اور بیہقی کی بہت سی احادیث نقل کی ہیں جن میں حضرت عائشہؓ نے اس آیت کی یہ تفسیر نقل کی ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے اس آیت کی تفسیر کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے مہاجر، وہ یتیم لڑکی ہے جو ولی کی نگرانی میں ہوتی تھی اور وہ اس کے مال میں شریک ہوتا تھا۔ (روح المعانی، جلد ۱۰، صفحہ ۱۶۸)

بعض ائمہ نے بھی اسی تفسیر کی تائید کی ہے۔ علامہ الوسی اس بحث کے آخر میں فرماتے ہیں۔
وقد قبل فی تفسیر الایۃ الکریمة ان المراد من النساء الیتیمی (یعنی)
اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ انسا سے مراد یتیم عورتیں ہیں۔ (ایضاً، ص ۱۶۸)
واضح ہے کہ یتیم عورتوں سے مراد ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو شادی کے قابل تو ہوں لیکن ان کی شادی نہ ہو سکی ہو۔ مثلاً ناکتہ بالغ لڑکیاں، بیواتیں وغیرہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بعض ائمہ نے اسی آیت سے تعدد کی بجائے تحدید یعنی ایک بیوی تک محدود رہنا ثابت کیا ہے۔ اسے بھی علامہ الوسی ہی کی زبانی سنئے۔

وجوز بعضهم کون الاشارة الى ثلاثة امور۔ التقلیل من الازواج
واختیار الواحدة والتسری۔ (ایضاً، صفحہ ۱۶۸)

بعض ائمہ نے اس آیت کی روشنی میں تین امور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی تحدید ازواج،
اور صرف ایک بیوی تک محدود رہنا، یا نوٹڈی سے نکاح کرنا۔

امام شافعی کی تفسیر | یہ سنی وہ تفسیر جو اکثر ائمہ و مفسرین سے منقول ہے۔ شافعی مذہب کے
باقی امام شافعی نے اس آیت کی تفسیر اور ہی رنگ میں کی ہے۔ ان کے

نزدیک شادی کے سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تعدد ازواج کو کجا ایک عورت سے شادی کے
مقابلہ میں بھی نقلی عبادت میں مشغول رہنے کو زیادہ افضل قرار دیتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر کبیر جلد ۱۲، ص ۱۶۸)
پھر اس آیت کے آخری ٹکڑے **اللاتفکون** کا مفہوم یہ بیان فرماتے ہیں، تاکہ تمہارے اہل و عیال نہ بھوکے
نہ ہو جائیں۔ (روح المعانی، جلد ۱۰، ص ۱۶۸)

علامہ الوسی امام شافعیؒ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ثم المراد بالعیال علی هذا التفسیر یحتمل ان یکون الازواج کما

اشرنا الیه وعدم کثرة الازواج فی اختیار الواحدة۔ (ایضاً)

جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس آیت میں عیال سے مراد ازواج ہیں۔ اور زیادہ کی بجائے
صرف ایک بیوی تک محدود رہنا۔

امام شافعیؒ کی تفسیر پر اعتراضات | امام شافعیؒ کی اس تفسیر پر اعتراض بھی کئے گئے ہیں اور عائلی قوانین کی مخالفت کرنے والوں کی میانہ داری

ملاحظہ ہو کہ وہ ان اعتراضات کو تو بڑی آب تاب سے نقل کرتے ہیں۔ لیکن مفسرین نے ان اعتراضات کے جو مفصل جواب دیئے ہیں، ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے مفسرین نے جن میں امام فخر الدین رازی اور علامہ الوسی صاحب روح المعانی شامل ہیں، ان اعتراضات کا جواب دے کر امام شافعیؒ کی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ ان مفسرین نے ان اعتراضات کے جو جواب دیئے ہیں ان کا خلاصہ یوں ہے۔

۱۰ امام الکسانی نے نصیح عربوں سے "عال" کے یہی معنی نقل کئے ہیں کہ جب میاں زیادہ ہو جائیں۔ الامعی اور الازہری جیسے ائمہ ادب و لغت نے بھی اس لفظ کے یہی معنی کئے ہیں جو اس کے مستند ہونے کے لئے کافی ہے۔ (تفسیر روح المعانی جلد ۴ ص ۱۶۸)

۱۱ بعض سلف صالحین سے بھی اس لفظ کی ایسی ہی تفسیر منقول ہے۔ ابن ابی حاتم نے جو ایک مشہور عالم تابعی ہیں، یہی معنی روایت کئے ہیں۔ اور حسنہ طاؤس کی قرأت ان لا تعیلوا اس کی تائید مزید کرتی ہے۔ (ایضاً)

۱۲ امام القراء علامہ الدورقانی نے اسے "قبیلہ حمیر" کی لغت قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں شعر پیش کیا ہے۔

وان الموت تاخذ طحی بلاشبک وان امشی و عالا

ای وان کثرت ماشتیۃ۔ (ایضاً)

یہ شک موت ہر زندہ کو جالیتی ہے۔ چاہے اس کے مویشی اور عیال

کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔

امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں امام شافعیؒ کی تفسیر کو ترجیح دینے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر "تعددا" کے معنی ظلم کے لئے جائیں تو پھر اس آیت میں تکرار لازم آتا ہے کیونکہ ظلم کا مفہوم تو انصاف نہ کرنے کے خدشے سے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ امام شافعیؒ کی تفسیر اختیار کرنے سے ایسا کوئی تکرار لازم نہیں آتا۔ اس لئے یہی اس آیت کی عمدہ تفسیر ہے۔

بعض دوسرے ائمہ مجتہدین جن میں ظاہری مذہب، امام ابن الصباغ،

چار نہیں بلکہ نو بیویاں | امام عراقی اور بعض شیعا ائمہ شامل ہیں، اس آیت کی اور ہی

الذکی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ بحث ذرا بہت لمبی ہے اسلئے صرف اس کے ترجمے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
 "اس آیت میں مثنی وثلاثہ وربع میں جو "واو" ہے وہ جمع کے لئے ہے یہ ظاہر کیا استدلال ہے ان کے نزدیک نو بیویوں کی اجازت ہے۔ لغت میں لفظ مثنی کے معنی "دو دو" کے ہیں نہ کہ صرف "دو"۔ اور اگر کہا جائے کہ دو دو آدمی آتے تو یہ الفاظ ایک ہزار کی تعداد میں آنے والے اشخاص کے لئے بھی پورے جاسکتے ہیں کہ اتنی تعداد وہ ذکر کے آئی مثلاً کہا جاتا ہے کہ "جاء القوم مثنی" (لوگ دو دو کر کے آئے۔ اسی طرح ثلاثہ اور رباع کے معنی ہوں گے۔ یہ تو عربی لغت کا مسئلہ ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ پس آیت مذکورہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ "دو دو" یا "تین تین" یا "چار چار" عورتوں سے شادی کرے۔ اس میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ اس کے بعد "دو دو" یا "تین تین" یا "چار چار" کی دوسری جماعت نہ ہو۔ کیونکہ لغت کے قواعد اور عرف کے لحاظ سے یہ شرط ٹھیک نہیں۔ مثلاً اگر کسی آدمی کے پاس ایک ہزار آدمی جمع ہوں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ دو دو یا تین تین کر کے آئے۔ اس تفسیر کی رو سے لا تعداد شادیاں جائز ہیں۔ اب واو چلتے جمع کے لئے یا اختیار کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(نیل الاوطار شرح منتهی الاخبار جلد ششم، ص ۱۵۱)

متضاد تفسیریں اور ائمہ کا فیصلہ | یہ ہیں تعدد ازواج کی حمایت میں پیش کی جانے والی۔ ان مختلف اور متضاد تفسیریں۔ آیت کی مختلف تفسیریں۔ ان مختلف اور متضاد تفسیریں کو دیکھ کر خود مفسرین مجیب شش و پنج میں پڑ گئے کہ کس تفسیر کو ترجیح دیں اور کسے رد کریں۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس آیت سے چار بیویوں والا مسئلہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا حوا احادیث سے ملتا ہے۔ نواب عدنی حسن خان صاحب اپنی مشہور تفسیر نفع البیان کی جلد ۲ ص ۱۶۸ پر فرماتے ہیں۔

فاولی ان یستدل علی تحریم الزیادۃ علی الاربع بالسنة لا بالقرآن۔ پس زیادہ صحیح یہ ہے کہ چار سے زیادہ بیویوں کی حرمت کا استدلال حدیث سے کیا جائے نہ کہ قرآن مجید سے۔

تعدد ازواج اور احادیث | جب خود مفسرین کی تصریح کے مطابق قرآن مجید سے چار بیویوں والا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا تو ہم ان احادیث کو سامنے لاتے

جنہیں مفسرین اور محدثین نے پیش کیا ہے۔ یہ ایک ہی حدیث ہے جو مختلف طریقوں سے مروی ہے جنہیں ابو داؤد اور ابن ماجہ میں جن الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے۔

”قیس بن حارث کے پاس چار سے زیادہ بیویاں تھیں۔ لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے صرف چار بیویاں اختیار کر لینے کا حق دیا تھا۔“

(نیل الاوطار۔ جلد ۶۔ صفحہ ۱۵۰)

یہ ہے وہ حدیث جس سے چار مرد بیویوں کا جواز ثابت کیا جا چکا ہے۔ اتنی اہم حدیث کو ائمہ حدیث نے جو مختلف زاویوں سے پرکھا تو اس کی صحت مشکوک نکلی اور یہ ضعیف ثابت ہوئی۔ علامہ شوکانی اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

حدیث قیس بن الحارث و فی روایۃ الحارث بن قیس فی اسنادہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی و قد ضعیفہ غیر واحد من الائمۃ۔

(نیل الاوطار۔ جلد ۶۔ صفحہ ۱۵۰)

قیس بن حارث دوسری روایت کے مطابق حارث بن قیس کی حدیث کے ایک راوی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی ہیں جسے اکثر ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ شوکانی مزید فرماتے ہیں کہ حارث بن قیس نام کے شخص کی کوئی دوسری روایت نہیں صرف مذکورہ بالا حدیث میں اس کا ذکر ہے۔

علامہ شوکانی کی ان تصریحات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث سے جیسا چار ازواج کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے مفسرین اور محدثین نے قرآن و سنت سے چار بیویوں کی حیثیت کو ثابت کرنے میں اس طرح اپنے جھڑکا ثبوت دیا ہے لیکن اس کے باوجود چار بیویوں کا مسئلہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس کے بدلنے سے کفر لازم آئے گا۔

قرآن، حدیث اور فقہ | یہی قرآن و حدیث کی رو سے مسئلہ تعدد ازواج کی شرعی حیثیت ہے لیکن یہ ایک دلخراش حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں قرآن و حدیث تو صرف زیب داستان کے لئے رہ گئے ہیں۔ عمل صرف اسی مسئلہ پر ہو گا جس کی سند فقہ سے مل جائے۔ طلاق بدعت یعنی بیک مجلس تین طلاقیں دینے کو تمام حضرات قرآن و سنت کے خلاف بتاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب اس پر پابندی عائد کی گئی تو خدا انہی حضرات نے جو اسے قرآن و سنت کے خلاف بتاتے تھے یہ کہہ کر اس اتمام کی مخالفت کرنے لگے کہ یہ خفی فقہ کے خلاف ہے۔ تو ان کے اس طرز عمل

سے ثابت ہوتا ہے کہ ان مسائل میں اصل دار و مدار فقہ اور خاص کر فقہ حنفی ہے تو آئیے ہم آپ کو ائمہ فقہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ امام شافعیؒ کا مسلک تو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، اب ہم امام ابوحنیفہؒ کا فیصلہ سامنے لاتے ہیں۔

تعدد ازواج اور امام ابوحنیفہؒ
 فقہ میں امام ابوحنیفہؒ کا مسلک بڑا انقلابی تھا، لیکن انہوں نے اسے کہ ملکیت نے ان کی ایک نہیں چلنے دیا اور ان کی کوئی کتاب ہم تک نہ پہنچے دی۔ حنفی فقہ کی جتنی کتابیں متداول ہیں وہ سب بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اور امام صاحبؒ کے اقوال ان میں کہیں کہیں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ تعدد ازواج کے مسئلہ پر جو ملکیت کا خاصہ ہے، امام صاحبؒ نے بڑی سیر حاصل بحث فرمائی تھی، لیکن افسوس ہے کہ وہ ہم تک پوری کی پوری نہیں پہنچ سکی، لیکن جو کچھ پہنچی ہے، ہمارے درمیان کے لئے کافی ہے۔ علامہ مناظر حسن گیلانی (رحمہ اللہ) نے اسے مختصر الفاظ میں پیش کیا ہے، ہم انہیں کی زبانی اسے نقل کرتے ہیں۔

”تعدد ازواج کے بارے میں امام صاحبؒ کا جو نقطہ نظر تھا دوسری جگہ لوگوں نے اسے بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم خالیا (المنعمی) کے متعلق امام صاحبؒ سے کسی نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ کسی نے ہدیہ کوئی کپڑا ان کی خدمت میں پیش کیا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ اس نے کہا، خرید لیجئے۔“

بولے کہ میاں چار سو درہم میرے پاس اگر ہوتے تو دوسری بیوی نہ کرتا۔
 اس نے کہا کہ ایک بیوی کیا آپ کے لئے کافی نہیں۔ بولے۔ اِنْ حَاضَتْ حَضَّتْ۔ (جب اس کے ایام کا زمانہ آتا ہے تو میں بھی گویا ایام میں بیٹھ جاتا ہوں) امام صاحبؒ نے اس قصے کو سن کر کہا کہ بھائی مجھے تو رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بیوی والا مسرور میں رہتا ہے اور دو بیویوں والا شہر و رکا شکار بنتا ہے۔ یعنی معیتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ روایت سن کر امام صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جیسے اتفاق نہ ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے یا شاید جابر ہی کا قول نقل کیا۔ اور کہا کہ ابراہیم کو شاید تجربے کا موقع نہ ملا۔

اور اس کے بعد کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ عدل و انصاف کا اپنی بیویوں کے ساتھ تھا جو اس برتاؤ کو نہ کر سکے تو وہ ظالموں میں لکھا جائے گا۔ پھر وہ حدیث سنائی جس میں آیا ہے کہ دو بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا عیال کی قیامت کے دن اس حال میں آٹھے گا کہ ایک شق اس کے بدن کا سا قط ہو گا۔

امام صاحبؒ نے اس پر ادراخا ذکر کیا کہ ایک ہی بیوی پر قناعت اپنے لئے تو میں نے اس مسلک

کو اختیار کیا ہے اور نہ ملایا۔ بھائی بے طمری اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ پھر عورتوں کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے ان الفاظ کو دہرایا کہ یہ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہیں۔ پس ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا۔ راوی کا بیان ہے کہ دیر تک امام صاحب اس مسئلہ پر گفتگو فرماتے رہے لیکن مجھے بس اس قدر یاد رہ گیا۔ کاش امام صاحب کی پوری تقریر رادک کو یاد رہ جاتی، تو تعداد و واج کے مسئلہ میں مسلمانوں کے سب سے بڑے امام کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے آجاتا اور پہلی صدی تک مسلمانوں کے خیالات کی یہ ایک تاریخی شہادت ہوتی۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں یورپ کی نکتہ چینیوں کے بعد مسلمانوں نے بنائی شروع کی ہیں، ان کا بہترین جواب امام صاحب کا بیان ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو جو کچھ راوی کو یاد رہ گیا ہے وہ بھی اس مدعا کے لئے کافی ہے۔

(حضرت امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی مطبوعہ کراچی۔ صفحہ ۳۱۷۔ پہلا ایڈیشن)

امام احمد بن حنبل کا مسلک | امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے بعد تیسرے امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک ملاحظہ ہو۔ حنبلی فقہ کی کتابوں میں آپ کا مسلک ان الفاظ میں دیا جاتا ہے۔

قالوا یندب نکاح امرأۃ واحدة فلا یعد الا زواج فان فی التعدد
خطرة عدم العدل فیقع فی المحرم۔

(الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد ۱ صفحہ ۱۰)

مرث ایک عورت سے شادی کرنا مستحب ہے۔ پس بیویاں زیادہ نہ ہوں کیونکہ ایک سے زیادہ بیویوں کی عورت میں عدل سے ہٹ جانے کا خطرہ ہے جس سے حرام فعل کا ارتکاب ہوتا ہے۔

حنابلہ نے یہاں ندب (مستحب) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حنفیوں کے ہاں مستحب اور سنت دو الگ چیزیں ہیں۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ دونوں اصطلاحات مترادف ہیں۔ دوسرے الفاظ میں امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک سنت کی رُو سے بھی شادی کا طریقہ ایک بیوی تک محدود رہتا ہے۔

ان تفصیلات کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے۔

نگاہ باز گشت | (۱) شریعت اسلامی میں تعدد ازواج کی مشروط اجازت ہے۔

(۲) تعدد ازواج کی اس مشروط اجازت سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے۔
 (۳) دوسری بیوی کے آنے سے پہلی بیوی اور اس کے خاندان والوں کا مصائب کا شکار ہونا ایک قدرتی امر ہے۔

(۴) حضرت علیؓ نے دوسری شادی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چاہی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری شادی کے لئے بیوی یا اس کے خاندان والوں کی اجازت ضروری ہے۔

(۵) بیوی یا اس کے خاندان والے اس کی اجازت دینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

(۶) جس آیت سے تعدد ازواج کی اجازت ثابت کی جاتی ہے، مفسرین نے اس کی اتنی متضاد تفسیروں کے بعد فیصلہ یہ دیا ہے کہ اس کا ثبوت قرآن سے نہیں بلکہ حدیث سے ملتا ہے۔
 (۷) جو حدیث اس کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔

(۸) امام شافعی، مترآن مجید سے تقدیر ازواج ثابت کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ احادیث کی روشنی میں ایک بیوی پر قناعت کا مسلک پیش کرتے ہیں۔ جبکہ امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک ایک بیوی پر قناعت کرنا سنت ہے۔

ان تفصیلات کی روشنی میں قارئین خود فیصلہ کریں کہ عائلی قوانین میں تعدد ازواج کی مشروط آزادی کو جو تاؤنی شکل دی گئی ہے وہ کیسے خلاف اسلام ہو سکتی ہے ؟

(۰۰)

طلوح اسلام

جیسا کہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے متعدد بار لکھا جا چکا ہے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ایک ہی آیت (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَنْكِحُوْا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا حَتّٰی یُؤْمِنُوْا) میں دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ازدواجی سلسلہ میں قانون تو وحدت زوج (ایک میاں ایک بیوی) کا ہے لیکن اگر معاشرہ میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یتیم بچوں، بالغ ناکتھدا لڑکیوں یا بیواؤں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے، اور ان کے مسئلہ کا کوئی اطمینان بخش حل نہ مل سکتا ہو تو اسلامی حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے کہ ان عورتوں کو بیویوں کی حیثیت سے گھروں میں بسالیا جائے بشرطیکہ ایسا کرنے سے کسی پر ظلم کا اندیشہ نہ ہو۔ بس یہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت جس میں تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے۔ یا یوں کہیے کہ

جس میں ہنگامی حالت میں 'قانونِ وحدتِ زوج' میں استثناء کی گئی ہے۔ پہلے نزدیک جو روایت یا فقہ کا فیصلہ اس آیت کے مطابق ہے وہ صحیح ہے جو اس کے خلاف جانتے ہیں وہ صحیح نہیں کیونکہ دین میں آخری حجت قرآن کریم ہے۔

اس سلسلہ میں ایک نہایت دلچسپ بات سامنے آگئی۔ مودودی صاحب نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اور اب اسے پھر دہرایا ہے کہ جب وہ لندن ہسپتال میں زیرِ علاج تھے تو ایک نرس ان کے پاس بیٹھ کر مختلف موضوعات پر باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن اُس نے اسلام میں تعددِ ازواج پر اعتراض کیا، تو مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے معاشرہ میں وحدتِ زوج کے بعد، لوگ اس کثرت سے حرام کاری کرتے ہیں، تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ان عورتوں سے زنا کرنے کے بجائے انہیں بیویاں بنا لیا جائے۔ تعددِ ازواج کی اس فلسفیانہ حکمت سے وہ نرس مطمئن ہو گئی۔

بالفاظِ دیگر، مودودی صاحب نے اس نرس سے کہا کہ مرد ایک عورت پر اکتفا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اسے ایک سے زیادہ بیویاں نہ دی جائیں تو وہ زنا کریگا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب نے مصلحتاً بات ادھوری چھوڑ دی۔ نرس نے یہ ضرور پوچھا ہو گا کہ حضرت! آپ کی کتنی بیویاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا ہو گا کہ ایک — تو اس نے پوچھا ہو گا کہ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ معلوم نہیں اس کا مودودی صاحب نے کیا جواب دیا ہو گا!

اور شاید اس نے یہ بھی پوچھا ہو کہ حضرت! اگر ایک بیوی ایک خاوند پر اکتفا نہ کر سکتی ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے غور فرمایا کہ یہ حضرات کس طرح دنیا میں اسلام کو اٹھو کہ بناتے رہتے ہیں اور پھر اپنی ان حماقتوں کا کس قدر سے اعلان کرتے ہیں — اور ان کے مریدوں کا حلقہ، ان کی فکر بلند کے کس طرح قصیدہ پڑھتا رہتا ہے!

قرآن کریم نے دو نفلوں میں اس قسم کی جنسی بدبہادگی (SEX - PERVERSION) کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جب کہا کہ **وَلَيْسَتَغْتَفَبِ الذِّنِّ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا**۔ (پہلی) جن لوگوں کے لئے شادی کا انتظام نہ ہو سکے، وہ ضابطہ نفس سے کام لیں! قرآن جنسی جذبات پر ضبطِ نفس سے کنٹرول کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کی بے محابا تکلیف کے لئے عورتوں کی کھوپ حرم میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

جنسی پابندیوں کا اثر قوموں کی زندگی پر

SEX AND CULTURE

پروفیسر

[۱۹ جولائی (اتوار) کا صبح، پروفیز صاحب کے ہفتہ داری درس قرآن مجید میں سورۃ النسا کی آیت ۱۵ زیر تدریس تھی جس میں، فحاشی اور بے حیائی کو روکنے کی تاکید کی گئی ہے۔ منمنایہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں عام طود پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق جرم زنا سے ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ جرم زنا کے اثبات کے لئے چار عینی شہادوں کی شرط عائد کرنے کا عملی مفہوم یہ ہے کہ نہ یہ جرم ثابت ہو، نہ کسی کو سزا دی جاسکے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا قانون وضع اور نافذ کرنا۔ مگر خدا سے را۔ نیز اس آیت میں 'سزا صرف یہ تجویز کی گئی ہے کہ متعلقہ عورت کو پابند مسکن کر دیا جائے حالانکہ سورۃ النور (۲۴) میں جرم زنا کی سزا' بالفاظ صریح سو کوڑے متعین کی گئی ہے۔ سورۃ النسا کی آیت ۱۵ کا تعلق ان بے حیائی کی باتوں سے ہے جن کی اگر روک تھام نہ کی جائے تو وہ رفتہ رفتہ زنا تک لے جانے کا موجب بن سکتی ہیں۔ انہیں آپ مبادیاتِ زنا کہہ سکتے ہیں۔ !

پروفیز صاحب نے اپنے درس میں بتایا کہ قرآن مجید نے حفاظتِ عصمت کو دین کی مستقل (غیر متبدل) اقدار میں شمار کیا ہے اور اس کی بڑی سخت تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عصمت کے مستقل اور غیر متبدل قدر قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو (یورپ کی طرح) سوسائٹی کی صوابدید پر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ جنسی اختلاط کی جس شکل کو مناسب سمجھیں جائز اور ناجائز قرار دے دیں۔ اور جب بھی چاہے اس میں تبدیلیاں کرتے جائیں۔ جنسی اختلاط پر جو پابندیاں قرآن نے عاید کی ہیں وہ مستقل اورابدی ہیں امدان میں کسی قسم کی تبدیلی

نہیں کی جاسکتی۔ ان پابندیوں کی نگہداشت (یعنی ان کی خلاف ورزی نہ) کرنے کا نام عصمت ہے۔ پرویز صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں بدتمتی سے عصمت کا تقاضا (بالعموم) لڑکیوں (عورتوں) سے کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ لفظ بھی طبقہ نسواں سے مختص ہو کر رہ گیا ہے۔ لڑکوں (مردوں) کے باعصمت ہونے پر اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ لیکن قرآن کریم مرد اور عورت دونوں سے حفاظتِ عصمت کا یکساں تقاضا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس جرمِ زنا کی سزا عورت اور مرد دونوں کے لئے ایک ہی متعین کی ہے۔ جب وہ حفاظتِ عصمت کو مومنین کا بنیادی خصوصیات بتاتا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے تحفظِ عصمت کے سلسلہ میں دو برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت مریم علیہا السلام اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کے تذکارِ جلیل سے جہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حالات کتنے ہی نامہ کیوں نہ ہوں، اگر ان کا تو انہیں خداوندی پر ایمانِ حکم اور عزمِ راسخ ہو تو وہ اپنی عصمت کی حفاظت سکتے۔ وہاں یہ صراحت بھی مطلوب ہے کہ جس طرح عورت بھی وہی بات رادروا جب الاحرام ہو سکتے ہیں جو اپنی عصمت کی حفاظت کرے اسی طرح مرد بھی وہی سرفرازیوں اور سرملندیوں کے مقامِ رفیع پر فائز سکتے جو اپنے پاؤں میں لغزش نہ آنے دے۔

اس کے بعد پرویز صاحب نے نہایت وضاحت سے بتایا کہ تحفظِ عصمت سے مقصود صرف اتنا ہی نہیں کہ اس سے سوسائٹی کا نظم و ضبط قائم رہتا ہے اور اولاد کی ولایت کا صحیح تعین ہو جاتا ہے۔ اس کا بڑا گہرا تقاضا تو عروج و زوال سے ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے سلیم کے نام ایک خط میں سے کچھ انتباہات پیش کئے جن میں ایک بلند پایہ مغربی محقق کی تحقیقات کے نتائج سامنے لائے گئے تھے۔ یہ انتباہات اس قدر جہت و دانش اور اثر انگیز تھے کہ درس کے بعد اکثر سامعین نے تقاضا کیا کہ سلیم کے نام پر کو بہ تمام و کمال طالع اسلام میں شائع کیا جائے کیونکہ آجکل مغرب کی نقالی میں خود ہمارے معاشرہ بے حیائی کا جو سیلاب اس بے باکی سے اٹھ رہا ہے اس کی روک تھام کے لئے ضروری ہے کہ اس قسم لٹریچر کی اشاعت عام کی جائے۔ سلیم کے نام یہ خط اکتوبر ۱۹۷۲ء میں شائع ہوا تھا اور اب سلیم کے خطوط کے مجموعہ (جلد سوم) میں شامل ہے۔ اسے ہم احباب کے تقاضا اور وقت کی ضرورت کے احاطہ سے دوبارہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ (طلوع اسلام)

۱۰۔ زنا بالجبر کا سوال ہی الگ ہے۔ اس میں اسی قسم کا طبعی جبر کارفرما ہوتا ہے جس میں جبرِ قتل عصمت میں عمل میں لایا جاتا ہے۔

ہمیاں! تم نے بالآخر اس موضوع پر بھی بات چھڑادی جس سے تم اس وقت تک اتنی بھجک محسوس کر
 بہت اچھا ہوا کہ (تمہارے الفاظ میں) میرے احترام کے جذبہ پر اس موضوع کی اہمیت غالب آگئی۔
 خوشی ہوئی کہ تم نے بات کرتے وقت اس روایتی حجاب کو اڑے نہیں لگایا جو اس باب میں اکثر
 لکھو گیر ہو جاتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے ایسے اہم عنوان پر صحیح راہ نمائی سے
 تے ہیں۔ اور یہی حجاب ان کی تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنسی تعلقات
 اس قدر شجر منورہ سمجھا جاتا ہے کہ 'شرعیوں کی مجلس' میں اس کا نام تک لینا بھی بے حیائی
 سمجھا جاتا ہے۔ یہ غیر شعوری طور پر نتیجہ ہے اس خانقاہی منابطہ اخلاق (MYSTICAL ETHICS)
 بت کی رہبانیت سے، نقیصہ کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے ہاں آپہنچا اور جس نے ہمارے تمام نقیصہ
 دیا۔ چونکہ رہبانیت میں جنسی تعلقات کو سخت معیوب اور وجہ ذلت انسانیت سمجھا جاتا ہے اس
 ہاں بھی جنسیات کو نہایت شرمناک تصور کیا جاتا ہے اور کسی کے سامنے اس کا ذکر آجانے سے
 لے جاتے ہیں۔ جب ہمارے معاشرے میں جنسیات کے ذکر تک کو اس قدر شرمناک سمجھا جاتا ہو تو ظاہر
 موضوع پر ہمارے ہاں لٹریچر کس طرح مل سکتا ہے! چنانچہ جہاں تک میری معلومات یاوری کرتی
 ہاں اس موضوع پر ایک کتاب بھی ایسی نہیں جسے سنجیدگی سے کسی نوجوان کے ہاتھ میں دیا جاسکے۔
 یہ ہے کہ ہمارے نوجوان (لڑکے اور لڑکیاں دونوں) چوری چھپے اس سطحی (CHEAP) جنسی لٹریچر
 لے رہے ہیں جو آواگاہانہ مغرب کی بد لگام ذہنیت کا پیدا کردہ ہوتا ہے، اور جس سے طرح طرح کے
 مافیہ اور جسمانی مفسدات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ (حالانکہ یورپ میں اس موضوع پر سائنٹیفک
 بلند پایہ لٹریچر کی بھی کمی نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے نوجوان اس موضوع پر بات کرنے سے شرماتے ہیں،
 کی صحیح راہ نمائی ہو نہیں سکتی اور ان کی رسائی صرف سطحی لٹریچر تک ہوتی ہے)۔ بہر حال تم نے اچھا
 موضوع کے متعلق بے تکلفی سے بات چھڑادی۔ میں کو ضمنی کردہ نگاہ سے یہ نہایت فائدہ مند، لیکن بڑا
 اچھی طرح تہاری سمجھ میں آجائے۔ لو سنو۔

زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی، حیوانی سطح سے انسانی پیکر میں پہنچی تو وہ حیوانی زندگی
 مائنس و لزومات بھی اپنے ساتھ لائی۔ کھانا، پینا، سونا وغیرہ (جسم کا طبیعی نظام) حیوان اور انسان
 ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ انسانی زندگی کی حیوانی سطح کے مظاہر ہیں۔ انہی میں افزائش نسل (PROCRE-
 -) اور اس کے لئے جنسی جذبہ (SEXUAL INSTINCT) بھی شامل ہے۔

لے پینے کے معاملہ میں حیوانات پر بعض پابندیاں فطرت کی طرف سے از خود عاید ہوتی ہیں۔ مثلاً

بکری چھاس کھاتی ہے، گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ شیر گوشت کھاتا ہے، چھاس نہیں کھاتا۔ بطن کے بچے انڈوں سے نکلتے ہی پانی کی طرف لپکتے ہیں۔ مرغی کے بچوں کو پانی کی طرف گھیر کر بھی لے جاتیں تو وہ آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ حیوانات پر یہ پابندیاں از خود عاید ہوتی ہیں اور وہ انہیں توڑنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس انسانی بچے کو دیکھئے۔ وہ سنسکریا کی ڈلی کو بھی اسی طرح بے تکلفی سے منہ میں ڈال لیتا ہے جس طرح شاخ نبات (مصری کی ڈلی) کو۔ وہ کبھی دھکتا ہوا کوئلہ بھی پکڑ لیتا ہے اور کبھی پانی میں ڈبکیلا لٹکاوا کھائی دیتا ہے۔ اس پر فطرت کی طرف سے از خود ایسی پابندیاں عاید نہیں ہوتیں جیسی حیوانات پر عاید ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ پابندیوں کے بغیر زندگی دو بھر ہی نہیں بلکہ بعض حالات میں ناممکن بھی ہو جاتی ہے اسلئے انسان پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہ پابندیاں یا تو معاشرے کی طرف سے عاید کی جاتی ہیں اور یا مذہب کی طرف سے۔ (مذہب کے بجائے وحی کا لفظ زیادہ موزوں ہے اسلئے آئندہ صفحات میں اسے وحی ہی سے تعبیر کیا جائے گا۔ وحی سے مراد ہے ایسی پابندیاں جو انسانی معاشرہ کی طرف سے عاید کردہ نہ ہوں بلکہ

خدا کی طرف سے عاید کردہ ہوں) معاشرہ کی طرف سے عاید کردہ پابندیوں | معاشرتی پابندیاں | اور وحی کی رو سے متعین کردہ پابندیوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی

پابندیاں بعض مصالح کی بنیاد پر بدلی بھی جاسکتی ہیں۔ لیکن وحی کی رو سے عاید کردہ پابندیوں میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً معاشرہ کسی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ لوگوں کو سڑک کے بائیں طرف چلنا چاہیئے۔ اس فیصلہ کی رو سے (KEEP TO THE LEFT) سڑک کا قانون قرار پا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وقت معاشرہ اس کی ضرورت محسوس کرے تو وہ اس قانون کو بدل کر دائیں طرف چلو کا قانون بھی نافذ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب وحی خداوندی نے کہا ہے کہ (مثلاً) لحم خنزیر حرام ہے تو کوئی انسان اس قانون میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ وحی خداوندی کے ماننے والوں کو لحم خنزیر سے اسی طرح پرہیز کرنا ہو گا جس طرح بکری گوشت سے پرہیز کرتی ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ بکری ایسا اپنی مرضی سے نہیں کرتی۔ لیکن انسانوں کو ایسا اپنے اختیار و ارادہ سے کرنا ہو گا۔

کھانے پینے کے علاوہ جنسی جذبہ کی تسکین کے سلسلہ میں بھی حیوانات پر جنسی جذبہ پر پابندیاں فطرت کی طرف سے کنٹرول عاید ہوتا ہے۔ ایک بیل ہر روز گایوں کے گلے میں پھرتا رہتا ہے لیکن کبھی جنسی اختلاط نہیں کرتا، تا وقتیکہ اسے گائے کی طرف سے استقراہل کا طبعی تقاضا اس کی دعوت نہ دے۔ لیکن انسان پر اس قسم کا کوئی کنٹرول نہیں عاید کیا گیا، وہ جب جی چاہے اپنے جنسی جذبہ کی تسکین کر سکتا ہے۔

حیوانات پر اس طبعی کنٹرول کے علاوہ (جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے) کسی قسم کا اخلاقی کنٹرول عاید نہیں کیا گیا۔ (حیوانات کی صورت میں اخلاقیات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا) لیکن انسان پر اس ضمن میں اخلاقی پابندیاں عاید کی گئی ہیں۔ (جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے) یہ پابندیاں معاشرہ کی طرف سے بھی عاید کی جاتی ہیں اور وحی کی رو سے بھی۔ معاشرتی پابندیوں پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ یہ پابندیاں مختلف اقوام اور ممالک میں مختلف نوعیتوں کی ہیں۔ نیز کسی ایک ہی قوم میں مختلف زمانوں میں ان پابندیوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً انگلستان میں اگر ایک بالغ لڑکا اور لڑکی، باہمی رضامندی سے (شادی کے بغیر) جنسی اختلاط کی صورت پیدا کر لیں تو معاشرہ کی نگاہوں میں یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ نہ ہی ایسا کر ناقانونہ جرم ہے۔ اسی طرح اگر ایک شادی شدہ مرد یا عورت کسی اور سے جنسی تعلق پیدا کر لے تو یہ کوئی معاشرتی جرم نہیں۔ یہ اسی صورت میں جرم قرار پائے گا جب میاں یا بیوی کو اس پر اعتراض ہو۔ ان پابندیوں میں رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً اس وقت تک وہاں یہ صورت ہے کہ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی کے طے بچہ پیدا ہو جائے اور بچے کا باپ اس لڑکی سے شادی نہ کرے تو وہ بچہ حرامی قرار پاتا اور سوسائٹی میں ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں وہاں ایک تحقیقاتی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ایسے تعلقات کو جائز سمجھا جائے ان سے پیدا شدہ بچوں کو معاشرہ کا صحیح جزو قرار دیا جائے اور انہیں حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا جائے۔ (اس وقت ان فیصلوں پر تنقید و تبصرہ مقصود نہیں مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ اگر معاشرہ چاہے تو اپنی عاید کردہ پابندیوں میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے بلکہ

اس کے برعکس اس باب میں وحی (یعنی قرآن کریم) نے بھی کچھ پابندیاں عاید کی ہیں۔

وحی کی پابندیاں | ان پابندیوں کا ماحصل یہ ہے کہ معروف طریقہ پر شادی کے بغیر کسی لڑکے یا لڑکی (مرد یا عورت) کو جنسی اختلاط کی قطعاً اجازت نہیں اور شادی کے بعد نہ بیوی کسی غیر مرد سے اختلاط پیدا کر سکتی ہے نہ میاں کسی اور عورت سے۔ اس قسم کا اختلاط فرد کا نہیں بلکہ معاشرہ کا جرم ہے۔ اور اس جرم (زنا) کی سزا معاشرہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ امدان پابندیوں میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جاسکتا۔

مغرب کی جنسی بے باکیوں سے متاثر ہو کر ہمارے ماں کے نوجوان طبقہ میں بھی یہ خیال عام ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت کا جنسی تعلق ایک طبعی تعلق کی تسکین یا انزائش نسل کے لئے ایک حیاتیاتی عمل

لے انگلستان میں اب لواطت کو بھی قانوناً جائز تسلیم کر لیا گیا ہے اور امریکہ میں لڑکوں کی ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہو رہی ہیں اور پارسی ان شادیوں کی توثیق کرتا اور برکات کی دعائیں دیتا ہے۔ (۱۹۷۰ء)

(BIOLOGICAL ACTION) ہے اور بس۔ اس معاملہ کو لڑکی اور لڑکے کی باہمی رضامندی پر چھوڑ دینا چاہیے اور نکاح وغیرہ کی پابندی، محض قانونی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہونی چاہیے، نہ کہ باغ مرد اور عورت کی آزادی کو سلب کرنے کے لئے۔ ان خیالات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی (مغرب کی طرح) جنسی فوضویت (SEXUAL ANARCHY) کی تضاعف ہوتی جا رہی ہے اور وحی کی طرف سے عاید کردہ پابندیوں [یعنی عفت و عصمت (CHASTITY) کے مطالبہ] کو غیر فطری جھڑپندیاں قرار دیا جا رہا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا وحی کی طرف سے عاید کردہ پابندیاں محض معاشرہ میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لئے

ہیں، یا ان کا تعلق عالم انسانیت کے اجتماعی مصالح سے ہے۔ اگر ان

ان پابندیوں کی مصلحت

کا مقصد محض معاشرتی نظم و ضبط ہے، تو بے شک معاشرہ کو اس کا حق ہونا چاہیے، کہ وہ اپنے مصالح کے پیش نظر ان میں رد و بدل کرے۔ لیکن اگر ان کا تعلق انسانیت کے کسی بنیادی مسئلہ سے ہے تو پھر کسی فرد یا افراد کے کسی گروپ کو اس کا حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ان پابندیوں میں تبدیلی کر کے انسانیت کے اجتماعی مصالح کو نقصان پہنچائے۔ قرآن نے جب زنا کو معاشرہ کا جرم قرار دیا ہے تو اس سے مطلب یہی ہے کہ اس کے نزدیک جنسی تعلق محض ایک انفرادی فعل نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اثر اجتماعی انسانیت پر پڑتا ہے۔ دوسری طرف جب اس نے کہا کہ تَذَآئِمْ اَلْمُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ هُمْ بِفِرَاقِهِمْ خَفِضُوْنَ (۳۳) تو اس نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ عفت و عصمت کا، حوں کی صلاح و ہیود سے گہرا تعلق ہے۔ جو قوم عصمت کی حفاظت نہیں کرتی وہ زندگی کے میدان میں فائز المرام (PROSPEROUS) نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن

کے اس دعویٰ کی صداقت کی شہادت کیا ہے؟ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے تمام دعوای کو سچا مانتے ہیں۔ لیکن سوال ان لوگوں کا نہیں۔ سوال تو ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعویٰ کو بطور ایمان (FAITH) ماننے کے لئے تیار نہیں۔ ہم اسکے ثبوت میں علمی تائید اور شہادت چاہتے ہیں۔ ان لوگوں

(بالمخصوص ہمارے نوجوان طبقہ) کا یہ مطالبہ ایسا نہیں جسے ہم لاجول پڑھ کر ٹھکرا دیں اور انہیں لمحو بے دین کہہ کر تیوریاں چڑھا لیں۔ قرآن اپنے

قرآنی دعویٰ کی دلیل

ہر دعویٰ کی بنیاد علم و بصیرت پر رکھتا ہے اور اسے دلیل و برہان کی روتے مواتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جوں جوں

لے انہیں اس کا علم نہیں کہ قرآن کریم کی روتے ایمان اندھے (FAITH) کا نام نہیں بلکہ اس (CONVICTION)

کا نام ہے جو علم و بصیرت کی روتے حاصل اور دلائل و براہین کی روتے حکم ہو۔

سانی علم کی سطح بلند ہوتی جائے گی قرآنی حقائق کھل کر سامنے آتے چلے جائیں گے۔ سَتَرِيهِمْ اَيَاتِنَا فِي الْاَفَانِ فِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ..... (پہ) ہم انہیں انفس و افاق میں اپنی شانیاں دکھائیں گے مآخذ یہ چیز ٹھکران کے سامنے آجائے کہ قرآن ایک حقیقتِ ثابِت ہے۔ لہذا دیکھنے ابات یہ ہے کہ جنسی تعلقات کے متعلق جس قدر تحقیقات ہمارے زمانے میں ہو چکی ہیں وہ قرآن کے دعوے سے مدد تک تائید کرتی ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے اور وقت کا نازک ترین مسئلہ۔ اس لئے اس قابل کہ اس پر بی سنجہ توجہ اور گہری فکر سے غور و خوض کیا جائے۔

جنسیات کے متعلق ہمارے ہاں کوئی تحقیق نہیں ہوتی اسلئے اس کے نتائج کو سامنے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک جنسیات ہی پر کیا موقوف ہے، زندگی کے ارد کون سے شعبے ہیں جن کے متعلق ہمارے ہاں کوئی ریسرچ ہوئی ہو! حقیقت یہ ہے کہ جس قوم پر صدیوں سے سوچنا حرام چکا ہو اور تقلید کین زندگی کی محمود روش قرار پا چکی ہو، ان میں نگرہی صلاحیتیں بہت کم رہ جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں مقصد کے لئے بھی مغرب کے متعین کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا۔ یورپ میں (دیگر شعبوں کی طرح) جنسیات نے بھی ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے لئے وہاں پر

نور و فکر

لمائے مغرب کی تحقیقات
تحقیقاتی ادارے قائم ہیں۔ علمائے عمرانیات (SOCIOLOGISTS) زیب کے مؤرخ۔ علمائے جنسیات اور ماہرینِ علم تجزیہ نفس (PSYCHO - ANALYSTS) وغیرہم نے موضوع پر کافی چھان بین کی ہے اور جنسیات سے متعلق لطیف و خاصی مقدار میں شائع ہو چکا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی تحقیقات کا بالعموم انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے قدیم باشندوں (PRIMITIVE TRIBES) کے احوال و کوائف، بود و ماند، رسوم و معاشرت اور اجتماعی اعمال معتقدات مطالعہ کرتے اور اس طرح حاصل کردہ سالہ (DATA) سے نتائج مستنبط کرتے ہیں اس مقصد کے لئے انہیں ممبرانِ مائنازل اور مشقت طلب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان میں ایسے بھی

۱۔ واضح ہے کہ ان کا انداز اس طریقے سے مختلف ہے جو آجکل (بالخصوص) امریکی رائج ہے جس کی رو سے ایک خاص لیٹا طبقہ کے لوگوں کو سوالنامہ لے دیا جاتا ہے اور ان کے جوابات سے اعداد و شمار (STATISTICS) اکٹھے کر کے نتائج اخذ کر لئے جاتے ہیں اور ان نتائج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عالمگیر اور فطرتِ انسانی کے ترجمان ہیں۔ آجکل امریکہ (KINSLEY) کے بستم کے محقق "اسی انداز سے جنسیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ طریق کار کبھی عالمگیر (UNIVERSAL) رائج ہم نہیں پہنچا سکتا۔

ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر افریقہ کے صحراؤں، جنوبی امریکہ کے جنگلوں، قطبین کے برفانی میدانوں اور ہالیوڈ کے پہاڑوں میں گزاری۔ وہ وہاں کے وحشی قبائل میں جا کر رہے۔ انہی کی معاشرت اختیار کی۔ وہی کچھ کھایا جو وہ کھاتے تھے۔ وہی کچھ پہنا جو وہ پہنتے تھے۔ انہی کے ساتھ کبھی دھڑوں کے کھوکھلے تنوں میں، کبھی ان کی شاخوں کے اوپر، کبھی پہاڑوں کے فاروں میں اور کبھی ہندوں کے بھٹوں میں زندگی بسر کی بعض اوقات انہیں میں شامل کیا بھی گئیں۔ اور اس طرح انہی میں گھل مل کر ان کی معاشرت اور معتقدات کا وقت نظر سے مطالعہ کیا اور اس طرح ان کے متعلق براہ راست معلومات ہم پہنچائیں۔ ان محققین نے دنیا کے قبائل کی معاشرت اور معتقدات کے بعد جن موضوعات کے متعلق اصول متعین کئے ہیں، ان میں جنسیات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے مرتب کردہ نتائج ہمیں اس حقیقت تک پہنچاتے ہیں کہ مرد اور عورت کے جنسی تعلق کا معاملہ محض شہوانی جذبہ کی تسکین تک محدود نہیں ہوتا۔ اس کا اثر بڑا دور رس ہوتا ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ کسی قوم کے تمدن (CULTURE) کا اس سوال سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ اس قوم نے جنسی تعلقات کو آزاد چھوڑ رکھا تھا یا اس پر پابندیاں لگا رکھی تھیں اور اگر پابندیاں لگا رکھی تھیں تو وہ کس نوعیت کی تھیں۔ انہی محققین میں کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر (J.D. UNWIN) کا نام خاص شہرت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر انون نے دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے اسی غیر مہذب (قدیمی) قبائل کی زندگی کا مطالعہ اس نقطہ نگاہ سے کیا ہے کہ انسانی زندگی میں جنسیات اور کلچر کا کیا تعلق ہے؟ اگر ان میں ایک قبیلہ جنوبی امریکہ کا ہے تو دوسرا قطب شمالی کا۔ ایک آسٹریلیا کا ہے تو دوسرا صحرائے افریقہ کا۔ اس کے بعد اس محقق نے سولہ مہذب اقوام کی معاشرت کا مطالعہ کیا ہے اور اپنے نتائج تحقیقات کو اپنی گراں بہا کتاب (SEX AND CULTURE) میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا فقرہ یہ ہے۔

دنیا کی مہذب اقوام ہوں یا غیر مہذب قبائل، سب کے ہاں جنسی مواقع اور قوم کی تمدنی حالت میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لئے میں نے مزدی سبھا کہ اس مسئلہ پر تفصیلی تحقیق کی جائے۔ میری اس تحقیق کا ماحصل اور اس سے مستنبط کردہ نتائج اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں۔

اصل کتاب بھی پہلے، دیا چھ میں لکھا ہے کہ

اپنی تحقیقات کے بعد میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی گروہ ہو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار دو چیزوں پر ہے۔ ایک ان لوگوں کا نظام اور دوسرے وہ توانائی جو ان حدود و قیود کی بنا پر حاصل ہوتی ہے جو اس گروہ نے جنسی تعلقات پر عاید کر رکھا ہوں۔ (xiv) اسی کلیہ کو اس نے اصل کتاب میں ان الفاظ میں لکھا ہے کہ

کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو، اس کی تمدنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر

ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جنسی تعلقات کے لئے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھے

تھے۔ (صفحہ ۳۲)

پس نے غور کیا کہ یہ محقق اپنی تحقیقات کے بعد کس نتیجہ پر پہنچے، وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ جنسی تعلقات بعض ایک دائمی جذبہ کی تسکین کا نام نہیں بلکہ قوموں کی تہذیب و تمدن کا دار و مدار اسی جذبہ کا تقدیر و تادیب پر ہے حتیٰ کہ اکثر انون یہ بھی لکھتا ہے کہ

اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی تو تحقیق سے معلوم ہو گا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی تمدنی سطح کی بلندی یا پستی تھا۔ (صفحہ ۳۳)

گئے چل کر وہ لکھتا ہے کہ

جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات تین پشتوں کے بعد (یعنی قریب ہوسال میں) نمودار

ہوتے ہیں۔ (صفحہ ۳۴۰)

مسلئے اگر کسی قوم میں تمدنی تبدیلی واقع ہو یعنی اسے دنیا میں عروج حاصل ہو یا اس پر زوال آجائے تو اس عروج و زوال کے اسباب کے لئے دیکھنا چاہیے کہ اس قوم نے ہوسال پہلے اپنے ہاں جنسی تعلقات کے ضوابط میں کس قسم کی تبدیلیاں کی تھیں۔ جیسی وہ تبدیلیاں ہونگی اسی قسم کے نتائج مرتب ہونگے۔

سب سے پہلے تجرد کی زندگی (CELIBACY) کو لیجئے جسے عیسائیت (اور اس سے متاثر شدہ مسکب خانقاہیت) روحانی ارتقاء کے لئے اولین شرط قرار دیتی ہے۔ اس کے منطقی ڈاکٹر

نون کی تحقیق یہ ہے کہ

جبری تشدد (COMPULSORY CELIBACY) کے اثرات انسانی تمدن پر ہلاکت انگیز

ہوتے ہیں۔ (صفحہ ۳۴۱)

جبری تشدد سے مفہوم یہ ہے کہ یہ چیز انسانی عقائد یا معاشرتی ضوابط میں شامل کر دی جائے کہ تجرد کی زندگی وجہ شرف و تقدس ہے اور اس طرح لوگوں کو ذہنی طور پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ تجرد کی زندگی بسر کریں۔ جیسے عیسائیوں نے ہاں (NUNS) اس قسم کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔

عیسائیت یا مسکب خانقاہیت میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تجرد کی زندگی ہی شرفِ انسانیت کی زندگی ہے تو دوسری طرف آجکل عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جنسی جذبات کی تسکین کے سلسلہ میں کسی قسم کی بھی پابندی عاید کی جائے تو اس سے انسان کے اعصاب پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ اور اس سے خطرناک قسم کی بیماریاں

پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر انون کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے جنسی جذبات پر پابندیاں عاید کرنے سے اعصابی بیماریاں پیدا نہیں ہوتیں۔ انہیں بے لگام چھوڑ دینے سے ایسا ہوتا ہے۔ (دیباچہ صفحہ ۱۸)

(۱)

اس متہد کے بعد آگے چلتے۔ ڈاکٹر انون نے قدیم غیر مذہب قبائل کی تمدنی سطح کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ سبک خیلے درجے کا نام (ZOISTIC) رکھتا ہے۔ اس سے اوپر (MANISTIC) کا درجہ ہے اور سبک اوپر (DEISTIC) کا درجہ۔ اس کے بعد وہ انتہائی قبائلی کی تمدنی سطح کے مطالعہ کے بعد جن نتائج پر پہنچا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) جس گروہ نے کنوارپن (PRE-NUPITAL) کے زمانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آزادی دے رکھی تھی وہ تمدن کی پست ترین سطح پر تھے۔

(۲) جن قبائل میں زنانہ قبل از نکاح میں جنسی تعلقات پر پھوڑی بہت پابندیاں عاید تھیں، وہ تمدنی سطح کے درمیانی درجے پر تھے۔ اور

(۳) تمدن کی بلند ترین سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت عفت و بکارت (CHASTITY) کا شدت سے تقاضا کرتے تھے اور زنانہ قبل از نکاح میں جنسی تعلق کو معاشرتی مجرم قرار دیتے تھے۔ (۳۲۵-۳۰۰)

اس کے بعد ڈاکٹر انون، شادی کے بعد کے جنسی ضوابط سے بحث کرتا ہے۔ لیکن اس بحث کو چھڑنے سے پہلے وہ اس حقیقت پر بھرپور زور دیتا ہے کہ

شادی کے بعد کے ضوابط کبھی تعبیری نتائج پیدا نہیں کر سکتے جب تک شادی سے پہلے کی زندگی میں عفت و عصمت پر زور نہ دیا جائے۔ (صفحہ ۳۲۳)

اس مقصد کے لئے وہ شادی کو چار بڑی بڑی قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی

(۱) عورت اپنی ساری زندگی میں ایک خاوند کی بیوی بن کر رہے اور مرد ساری زندگی ایک عورت کا خاوند رہے۔ ان کے رشتہ نکاح کے منقطع ہونے کی کوئی شکل نہ ہو۔ بجز اس کے کہ عورت ناجائز فعل کی مرتکب ہو جائے۔ اس کا نام اس کے نزدیک مطلق و عدت زوج

(ABSOLUTE MONOGAMY) ہے۔

(۲) رشتہ نکاح عمر بھر کے لئے نہ ہو، بلکہ فریقین کی رضا مندی سے منقطع بھی ہو سکتا ہو۔ اسے وہ ترمیم شدہ و عدت زوج (MODIFIED MONOGAMY) کی اصطلاح

سے تعبیر کرتا ہے۔

(۳) عدت تو صرف ایک خاوند کی بیوی بن کر رہے لیکن مرد کو اجازت ہو کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکے۔ اس کا نام اس کے نزدیک مطلق تعدد ازواج (ABSOLUTE -)

(POLYGAMY - ہے۔ اور

(۴) اگر مرد دوسری عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرے (یعنی ایک سے زیادہ بیویاں کرے) تو عدت بھی آزاد ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ہاں چلی جائے۔ اسے وہ ترمیم شدہ تعدد ازواج (MODIFIED POLYGAMY) کہتا ہے۔

ڈاکٹر انون کا کہنا ہے کہ

آج تک کوئی قوم شق ۱ کے مطلق عدت زوجہ کے مسک کو زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رکھ سکی (۱)۔

اس لئے کہ یہ شکل اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب معاشرہ میں عورت کی کوئی حیثیت تسلیم نہ کی جائے۔ اور اسے مجبور کیا جاتے کہ وہ ہمیشہ اپنے خاوند کی مطیع و فرمانبردار لونڈی بن کر رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی معاشرہ میں ایسی صورت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ عدت کی طرف سے اس کا رد عمل ایسا شدید ہوتا ہے کہ وہ پھر معاشرہ کے تمام جنسی قیود کو توڑ کر کامل آزادی کا مطالبہ کر دیتی ہے اور اس کا مل آزادی کے معنی ہوتے ہیں جنسی قومیت (SEXUAL ANARCHY) جس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ (۲)

اس کے بعد ڈاکٹر انون نے کہا ہے کہ تاریخ اس وقت تک جن اقوام و قبائل کے حالات محفوظ رکھ سکے ہیں ان میں سب سے بہتر تمدن کی حامل وہ قوم تھی جو شادی سے قبل جنسی اختلاط کی مطلقاً اجازت نہیں دیتی تھی۔ اور شادی کے بعد شق ۱ کی ترمیم شدہ عدت زوجہ کی پابند تھی۔ یعنی جن بہترین تمدن کی حامل قوم | کا اصول یہ تھا کہ شادی کے بعد بھی جنسی تعلق صرف میاں بیوی میں رہے۔ رشتہ نکاح حکم و استوار ہو لیکن ناقابل تنسیخ نہ ہو۔ بلکہ بعض حالات کے ماتحت منقطع ہو سکتا ہو۔ یہ بعینہ وہ شکل ہے جسے قرآن تجویز کرتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنسی تعلقات پر اس قسم کی قیود و حدود عاید کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق ڈاکٹر انون نے مختلف ماہرین علوم کی شہادات سے اہم نتائج مستنبط کئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جنسی تعلقات کی حد بندی سے ایک قسم کا ذہنی اور عصبی تناؤ (TENSION) پیدا ہوتا ہے جس سے جذباتی توانائی میں ازکاز (COMPRESSION) پیدا ہو جاتا ہے (۳)

یہ مرکزشدہ معاشرتی توانائی اپنی نمود کے لئے مختلف راستے تلاش کرتی ہے۔ اس نفسیاتی عمل کو، ڈاکٹر فرائد کی اصطلاح میں کفامت (SUBLIMATION) کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر انون کہتا ہے کہ نفسیاتی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ جنسی تعلقات پر حدود و پابندیاں عاید کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں قوتِ فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے۔ نیز عاصیہ خویش کی صلاحت بھی۔ (۳۱)

فرائد کی تحقیق | بہتر ہو کہ اس موقع پر خود فرائد کے الفاظ ہماری سامنے آجائیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کی عمارت استوار ہی اس طرح ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنے قدیم جذبات کی تسکین میں ایثار و قربانی سے کام لیا ہے اور یہ عمارت دن بدن اوپر کو اٹھتی جا رہی ہے کیونکہ ہر نسل اپنے جذبات کو انسانیت کے مشترکہ مفاد کی خاطر قربان کرتا رہتا ہے۔ ان جذبات میں جنسی جذبات کو خاص اہمیت حاصل ہے جب ان کی بیباکانہ تسکین ہی مقصدِ زندگی نہ بن جائے تو یہ اپنا رخ دوسری طرف منتقل کر لیتے ہیں (جسے SUBLIMATION کہتے ہیں) اور اس طرح افراد کی فائو توانائی جنسی گزشتوں کی طرف سے ہٹ کر ان گوشوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔

آئیے دیکھ لیا کہ فرائد کی تحقیق کے مطابق، اگر جنسی توانائیوں کو بے عمل منائع نہ کیا جائے تو یہ انسانی تمدن کے قصرِ حسین کی تعمیر میں کس قدر مدد و معاون بن جاتی ہیں؟

فرائد نے اس طریقِ عمل کا نام (SUBLIMATION) رکھ لیا ہے۔ یہ علم تجزیہ نفس (CHO-ANALYSIS) کی ایک اہم اصطلاح ہے اور دورِ حاضر کی ایک گراں قدر نفسیاتی تحقیق۔ لیکن آپ یہ سنگرم حیران ہو گئے کہ ان ذہن نے جہاں اسے بیسیویں صدی میں دریافت کیا ہے، قرآن نے چھٹی صدی عیسوی میں [جسے عام طور پر:

۱۔ اس مقام پر اس حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ فرائد نے جنسیات کے متعلق اپنی تحقیق اور فکر میں جس قدر غلطو کریں کا میں اصرار کے جوہر نقصانِ صاف ستارے مغربی معاشرہ میں نمودار ہوئے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہم اس وقت فرائد کے اس خیال سے بحث کر رہے ہیں کہ جنسی توانائی کو اگر بے باک نہ ہرنے دیا جائے تو یہ اپنا رخ تعمیری مقاصد کو موڑ لیتی ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ویسے فرائد ایک بڑی حد تک بعض غلط فہمیوں میں جوڑا ہے۔ اس کے متعلق میں نے اپنی کتاب (ISLAM CHALLENGE TO RELIGION)۔

(DARK - AGES) کہا جاتا ہے اس طرح اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں مومنین کی ایک صفت الکاظین الغیظ بتائی گئی ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے اس لفظ کے بنیادی معانی کو سامنے لانا ضروری ہے۔ عرب ایک گرم اور خشک ملک ہے۔ جہاں پانی کی اکثر قلت رہتی ہے۔ وہ کرتے یہ بتتے کہ محوڑے محوڑے فاصلہ پر کنوئیں کھودتے۔ ان میں کسی میں کم پانی نکلتا کسی میں زیادہ۔ پھر وہ ان کنوؤں کو آبدرد نالیوں (SUBTERRANEAN CHANNELS) کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیتے۔ اس طرح جس کنوئیں میں پانی زیادہ ہوتا، اس کا نالو پانی دوسرے کنوئیں کی طرف منتقل ہو جاتا اور یوں تمام کنوؤں میں پانی کی تقسیم یکساں ہو جاتی۔ اس طریق عمل کو ان کے ہاں کظامت کہا جاتا تھا۔ لہذا کاظین الغیظ کے معنی ہوئے وہ لوگ جو اپنی اس حرارت اور توانائی کو جو غصے کی شکل میں باہر نکلتا چاہتی ہے، کسی دوسری طرف منتقل کر کے اس سے تعمیری نتائج کا کام لیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے معراج کے ماہرین تجزیہ نفس نے (SUBLIMATION) سے تعبیر کیا ہے۔

اب ہم پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر انون نے بتایا ہے کہ جنسی تعلقات پر پابندیاں عاید کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں قوتِ فکر و عمل اور محاسبہِ خویش کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو قوم اپنے مردوں اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین جس طرح چاہے کر لیں، ان میں فکر و عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ حیوانوں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پس کسی اور کام کے لئے توانائی باقی نہ رہی۔ (صفحہ ۳۹)

قرآن کریم نے ایک جگہ مومنین کی صفات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَلَا يُولُوْنَ۔ وہ زنا کے قریب تک نہیں جاتے۔ اس لئے کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ (۶۱) جو قوم ایسا کرتی ہے، اسے اٹھ سے دو چار ہونا پڑتا ہے جو بی زبان میں اُثْمَةً۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو تھک کر معطل ہو جائے اور اس میں اتنی توانائی نہ ہے کہ وہ باقی قطار کے ساتھ چل سکے! اس لئے وہ ان سے پیچھے رہ جائے۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن نے کس طرح ایک لفظ کے اندر اس تمام حقیقت کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے جس تک دورِ حاضر کی تحقیق اس قدر تجربات کے بعد پہنچی ہے۔ یعنی یہ کہ جنسی جذبات کو آزادانہ چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم معطل ہو جاتی ہے اور زندہ اقوام کے ساتھ دوش بدوش چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس میں وہ توانائیاں نہیں رہتیں جو قوموں کو تمدنی بلندیاں عطا کرتی ہیں۔

ڈاکٹر انون نے یہ بھی کہا ہے کہ

مردوں کی عصمت اسی صورت میں معاشرتی توانائیاں پیدا کر سکتی ہے جب عورتیں با عصمت ہوں امدان کی عصمت، شادی سے قبل اور بعد دونوں زمانوں میں محفوظ رہے۔ (ص ۲۷۳)

جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کی عصمت پر یکساں زور دیتا ہے۔ وہ حفظِ نَفْسِ قُرْبٰنِ جَبْهَتِہ (وہ مرد جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوں) کے ساتھ وَالْحَفِظَاتِ (بھی کہتا ہے۔ یعنی وہ عورتیں جو اپنے دامنِ عفت کو داغدار نہ ہونے دیں۔ اور جرمِ زنا کی سزا بھی مرد و عورت دونوں کے لئے یکساں تجویز کرتا ہے۔ (ص ۲۷۴)

قرآنی حد بندی | قرآن کی رو سے جنسی اختلاط کی صرف ایک ہی صورت جائز ہے۔ یعنی نکاح۔ لہذا قبل از نکاح جنسی اختلاط (خواہ وہ تراغی یا بین ہی سے کیوں نہ ہو) زنا ہے۔ نکاح کے متعلق بھی یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ ہنگامی جنسی اختلاط کی رضامندی نہیں ہوتی بلکہ معاہدہ ہوتا ہے اس امر کا کہ ہم (میاں بیوی) ان تمام قیود و حدود و حقوق و فرائض کے مطابق جو ہم پر قرآن نے عاید کی ہیں، باہمی رفاقت کی زندگی بسر کریں گے۔ اسی سے ایک اور حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے۔ ڈاکٹر انون نے اپنے ہاں زنا کا لفظ استعمال نہیں کیا (اسے اس لفظ کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں تھی اسلئے کہ وہ مذہبی یا اخلاقی بحث نہیں کر رہا بلکہ جنسی مسئلہ کے متعلق علمی اور نظری تحقیق کر رہا ہے لہذا اس کا الفاظ کا ٹھیک ہونا چاہیئے تھا) اس نے اپنے ہاں جنسی اختلاط کے مواقع (SEXUAL OPPORTUNITIES) کی اصطلاح استعمال کی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جس قوم میں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ ہونگے وہ قوم تمدنی سطح میں بہت پست ہوگی اور جس میں یہ مواقع کم ہونگے جنکے جلتینگے، وہ تمدنی سطح کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ قرآن نے صرف زنا ہی کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیا ہے۔ اس میں قبل از نکاح جنسی اختلاط کے مواقع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ زنا ہے۔ نکاح کا معاہدہ اس کے نزدیک عمر بھر کی رفاقت (LIFE-LONG COMPANIONSHIP) کا معاہدہ ہے۔ لہذا اس میں وقتی جنسی اختلاط کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ خواہ وہ باہمی رضامندی ہی سے کیوں نہ ہو پھر اس نے نکاح کو میثاقِ غلیظ (پختہ عہد) کہا ہے، بچوں کا کھیل نہیں کہا، کہ جب جی چاہا کھیل کھیل لیا اور جب طبیعت آتا گئی تو اس مٹی کے گھر بندے کو پامال کر دیا۔ مرد و دوسرے وقت پھر نیا گھر بنا لیا۔ علاوہ بریں اس نے وحدتِ زوج لئی کو MONOGAMY) کو بطور اساسی اصول مقرر کیا ہے اور تعدد و ازدواج کو محض ایک ہنگامی وقتی

وحدتِ ازدواج | شکل کے حل کے لئے بطور عارضی علاج جائز قرار دیا ہے۔ اسکی بھی محض اجازت ہے حکم نہیں، آپ دیکھیے کہ شادی کی یہ (قریب قریب) وہی شکل ہے جسے انون نے مطلق وحدتِ زوج (ABSOLUTE MONOGAMY) کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ میں نے قریب قریب اسلئے کہا ہے کہ ڈاکٹر انون کے نزدیک مطلق وحدتِ زوج میں شادی

صرف اسی صورت میں منقطع ہو سکتی ہے جب عورت جنسی (اخلاقی) جرم کی مرتکب ہو جائے۔ لیکن قرآن نے نباہ نہ ہو سکنے کی بھی نسخ معاہدہ (طلاق) کی معقول اور جائزہ قرار دیا ہے۔ بہر حال یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیا ہے۔ وہ نماز قبل از نکاح میں جنسی اختلاط کے کسی ایک موقع کو بھی جائز قرار نہیں دیتا اور نکاح کے بعد عام حالات میں صرف ایک جوڑے کو باہم گروا بستہ رکھتا ہے۔ تنوع ذوق (change) کی خاطر تبدیلی (change) کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن نے تو نکاح کی صورت میں بھی محصنین کیساتھ غیور مسافحین (پرو) کا اضافہ دیکھا ہے جنہیں کے معنی ہیں مخوف و کمنا اور سفح کے معنی ہیں یونہی بہا دینا۔ لہذا جہاں اس حکم میں رناسے ممانعت مقصود ہے وہاں اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ نکاح کا مقصد بھی شہوت رانی نہیں۔ اس سے نکاح کی تمام ذمہ داریوں کی حفاظت اور یقیناً نسل کا تحفظ مقصود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف وہی قوم زندگی کی کامرانیوں سے بہرہ یاب (مفلح) ہو سکتی ہے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک لیجائے اور کم از کم مواقع بھی صرف معروف (RECOGNISED) طریق سے مہیا کئے جائیں اور ڈاکٹر انون کی تحقیق یہ ہے کہ

انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس سہم کی نہیں مل سکتی کہ کوئی ایسی سوسائٹی تمدن کی بلندی تک پہنچ گئی جو جس کی روکیوں کی پریش و تربیت مطلق و حدیث ذوق کی روایات میں نہ ہوتی ہو۔ نہ ہی تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی قوم میں جنسی اختلاط پر حدود و قیود کی روایات ڈھیلی پڑ گئی ہوں اور اسکے وجود وہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو قائم رکھ سکی ہو۔ جب معتد نکاح ساوی حیثیت کے فریقین کا مہر کی رفاقت کا عہد ہوا اور نہ میاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے آشنا ہوا اور نہ ہی بیوی اپنے میاں کے علاوہ کسی مرد کی شناسا، تو اس صورت میں جنسی مواقع اپنی کم از کم حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ اس پر شاہد ہے کہ جن اقوام نے ایسی معاشرتی رسوم اختیار کر لی تھیں جو زندگی بھر کی جبری رفاقت کے قریب قریب پہنچ گئی ہوں (اسلئے کہ اس وقت تک زندگی بھر کی جبری رفاقت تک کوئی قوم بھی نہیں پہنچ سکی، اور جن اقوام نے جنسی اختلاط کے حدود و قیود کو زیادہ سے زیادہ عرصہ تک قائم رکھا تھا، وہی اقوام تہذیب تمدن کی اس بلندی تک پہنچ سکی تھیں جہاں تک انسانیت اس وقت تک پہنچ سکی ہے۔) (مکتبہ)

آپ نے دیکھا کہ زمانے کی علمی شہادتیں کس طرح قرآنی حقائق کی تائید کرتی چلی جا رہی ہیں اور دنیا کس طرح وغیرہ طور پر خود بخود قرآن کے قریب آتی جا رہی ہے۔

ڈاکٹر انون نے اپنی تحقیق کے دوران ممتاز مسلمانوں (مویں) کی تاریخ کا بھی ذکر کر
عربوں کی تاریخ | وہ مختصر الفاظ میں بتا رہے کہ قدیم عرب قبل از نکاح عصمت و بکارت پر زور نہ

کہتے تھے۔ بعد میں داسلام کی تعلیم کے ماحول، انہوں نے اس عصمت پر شدت سے زور دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے محدود ملک سے نکل کر گرد و فواح کی دنیا پر پھیل گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے حرم میں عورتوں کی بھرمار شروع کر دی تو ان کی فتوحات کی وسعتیں رگ گئیں۔ (رو ۲۰) اس کے بعد ڈاکٹر افون نے ایک داستانِ حقیقت کیطرت اشارہ کیا ہے جس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ قرآن نے یہود و نصاریٰ (اہل کتاب) کی لڑکیوں سے شادی کی اجازت کیوں دی تھی۔ ڈاکٹر افون کے اس اصول کا ذکر پہلے اچکا ہے کہ کسی قوم کی تمدنی تعمیر میں عصمت کی محفوظ توانائی کا بہت بڑا اثر ہے بلکہ یہ کہ مردوں کی توانائی ہی اسی صورت میں تعمیری نتائج پیدا کر سکتی ہے جب ان کی عورتیں باعصمت ہوں۔ ڈاکٹر افون کہتا ہے کہ جب عربوں کی فتوحات کا سلسلہ مصر میں جا کر ٹک گیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑکیوں سے شادی کی۔

ان لڑکیوں کی تربیت اس ماحول میں ہوئی تھی جس میں جنسی منبغ پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ ان لڑکیوں کی مرکز تہذیبوں و رسوم کی مزید وسعتوں اور تمدنی بلندیوں کا باعث بن گئیں۔ یہی کچھ مصر میں ہوا اور یہی کچھ اسپین میں (۱۳۷۰ء) کسی کوڈ اکثرانون کی تصدیق کے اس نتیجے سے اختلاف ہوا اتفاق۔ لیکن یہ حقیقت بہر کیف اپنی جگہ غیر متنازعہ رہ جاتی ہے کہ اس مکتب کے نزدیک سہی قوم کی فتوحات کی وسعتوں اور تہذیب کی بلندیوں پر اس کی عورتوں کی عصمت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور یہی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے جب اس نے زندگی کی کارانیوں کے لئے مردوں اور عورتوں دونوں کے حصص (مقررہ بند) ہونے کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا حصص ہونا جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم بھیجے تک لے آئے ہے (یعنی زمانہ قبل از نکاح میں طلاق عصمت، نکاح میں وحدت زوج (Monogamy) بطور اسکا اصول اور نکاح کے بعد میاں اور بیوی کا کسی غیر عورت اور مرد کیساتھ اختلاط ناجائز) لیکن جب سہی قوم میں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہو جائیں (جس کی شکل صرف زنا ہی نہیں بلکہ اس ہنگامی ضرورت کے بغیر جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے) تب ایک سے زیادہ بیویاں طلاق کی خصصت سے ناجائز قائمہ اعتقاد کر آزادانہ تبدیلی از مقامی اور قرآن کے کھلے کھلے حکم کے خلاف لونڈیوں کی بھرمار سے سینکڑوں عورتوں سے اختلاط، یہ سب جنسی اختلاط کے زیادہ سے زیادہ مواقع بہم پہنچانے کی شکلیں ہیں) تو پھر اس قوم میں نہ تو آگے بڑھنے کی توانائیاں رہ جاتی ہیں اور نہ ہی اپنے تمدن کو علیٰ حالہ قائم رکھنے کی صلاحیتیں باقی۔ اس قسم کی قوم زندگی کی کس طرح پر پہنچ جاتی ہے اس کے متعلق ڈاکٹر قانون لکھتا ہے کہ

اس تو میں علم و بصیرت کی قوت کو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے راہنمائی حاصل نہیں کرتی بلکہ وہ ان

نے رابرٹ براؤن (BRIDGEMAN) نے جنس کے مسئلے ایک بڑی وسیع اور ضخیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے (THE MOTHER) اس میں وہ ایک گزردہ کے مسئلے کو لکھتا ہے کہ اس نے عمر بھر کیسے قتل کیا۔ ایک بیوی کی لاشیں وہ (خالیاں) پھانسی کے قریب بیویاں بدل چکا تھا۔ چھوٹی اختلاط کے متفرق مواقع کی ایک مثال ہے اس سے اور مثالوں کا بھی اعداد مل جائیے۔ یہ دیکھتے یہ اعداد کس طرح عربی قرآن کی اس آیت کا کہ لہم قلوبا یفقهون سمعنا۔ ان کے پاس سمجھنے کی قوت تو ہوتی ہے لیکن وہ اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔

کے اسبابِ علل (CAUSES) کے متعلق کسی تحقیق نہیں کرتی۔ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتی چلی جاتی ہے۔

زندگی سے متعلق تمام معاملے ایسے میں انکی جذبی بندھائی پائے ہوتی ہے (جس کے مطابق وہ چلتے چلے جاتے ہیں) وہ ہر غیر معمولی واقعہ کو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب غریب قوت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس قوت کا مظہر بھی پتھر میں کو سمجھا جاتا ہے اور کبھی دھڑوں کو کسی ایسے حیوانات کو جو انہیں غیر عقل نظر آتے انکھی دیکھ کر ہراساں کر دیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک سمجھیں نہ آئے جس شخص کی پیشکش یا زندگی میں انہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے جس کی کہ انکی موت کے بعد بھی اسے اس قوت کا حامل سمجھا جاتا ہے (انکے بعد اگر انہوں نے ان قوم پرستیوں کی تفصیل بنائی ہے جو غندہ ناز، گندہ تعویذ، اکابر پرستی اور قبر پرستی کی صورت میں اپنی قوم سے ظہور میں آتی ہیں۔ انکے بعد وہ کہتا ہے اس قسم کے معتقدات اس قوم میں نسلاً بعد نسل متواتر چلے آئے ہیں۔ نہ ان کا امتداد ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس معاشرہ میں انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور جب ان کی لاشوں کو برتر خاک دبا دیا جاتا ہے تو وہ نشیہ نشیا ہر جاتے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہوتے۔ بالکل حیران ہوتے ہیں۔ (۲۲۵-۲۲۶)

آپ نے دیکھ لیا نقشہ اس سوسائٹی کا جس میں جنسی اختلاط کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی صدیوں سے یہی حالت نہیں چلی آ رہی اور کیا آج بھی ہماری یہی حالت نہیں؟ کیا یہ نتیجہ نہیں جنسی اختلاط کے مواقع کی ان وسعتوں کا جو ہم نے خود ساختہ مذہبی تصورات نے عطا کر رکھی ہیں؟

جب ہماری قوم کی جنسی زندگی ترقی سواہل میں بگڑی ہوئی تھی تو یہ ساری دنیا پر چھا گئی تھی اور جب ملوکیت نے اسے بد لگام کر دیا اور شریعت کے نام پر وہ سب کچھ ہونے لگا جو کہ قرآن رکھنے کے لئے کیا تھا تو ان کی ساری توانائیاں ضائع ہو گئیں۔ ان میں پھر نہ فکر کی صلاحیت رہی نہ عمل کی اور یہی حالت اس وقت تک چلی جا رہی ہے۔ ان کھالک میں لوندیا آج تک سر بازار بکتی ہیں۔

یہ تو ہے ہمارے اس طبقہ کی حالت جسے قدامت پرست کہا جاتا ہے۔ اسکے برعکس ہمارے نوجوان طبقہ کا طبقہ ہے جنہوں نے مغرب کی دیکھا دیکھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جنسی تعلقات پر پابندی مایہ کرنا، انفرادی آزادی کو متعین کرنا ہے۔ اسلئے از منہ مظہر کے ان افلاک و سلاسل کو جتنی جلدی توڑ دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے علاوہ اسے توڑنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ان آزادیوں سے وہ سوسائٹی متشکل ہوئی ہے جس کے متعلق انون لکھتا ہے کہ اس میں۔

ہر لڑکی کو آزادی حاصل ہوتی ہے کہ جس قسم کا جنسی کھیل کھیلنا چاہے کھیلتی پھرے اور جس نوجوان سے چاہے

ملے یہی قرآن ہی کہ آیت کا ترجمہ ہے سہمی کا گیلیہ کہ لوگ یتیموں و یتیموں کا مالک الانعام و پیہ، وہ سامانِ زینت سے بیرون فائدہ حاصل کرتے اور کھاتے پیتے ہیں جس طرح جان۔

جنسی اختلاط قائم کرے اس کے لئے فقط ان دونوں کی رضامندی کی شرط ہے۔ نہ لڑکی پر کسی قسم کی پابندی ہوتی ہے نہ لڑکے پر۔ لڑکپن ہی سے وہ ہر ایسا جنسی کھیل کھیلتے لگ جلتے ہیں جن میں انہیں لذت ملتی ہو۔ مختصراً یہ کہ وہ ایک ایسی نغمہ میں رہتے ہیں جس میں جنسی حدود و قیود کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور جس میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے اسی وقت کسی کسی طرح پورا کر لیا۔ (صفحہ ۲۲)

یہی ہیں وہ جنسی آزادیاں جن کا مقصد ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ان آزادلوں

اس کا نتیجہ

کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اسے خود ڈاکٹر انون کی زبان سے سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جنسی پابندیوں کو بھی ہٹا دیا جائے اور قوم کی زندگی ان خوشگوار یوں سے بھی متغیر ہوتی ہے جو ایک بلند تمدن کا ثمرہ ہوتی ہیں۔ لیکن انسانی ہمت کچھ اس قسم کی واقع ہوتی ہے کہ یہ دونوں آندہیں کبھی کیا نہیں ہو سکتیں۔ یہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں جو ریفران میں مغایمت (COMPARONISE) کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس احمق بچے کی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے ٹیک کو کھائی لے اور پھر وہ سالم کا سالم باقی بھی بچ جائے۔ کوئی انسانی معاشرہ ہو اسے ان دو راہوں میں سے ایک راہ اختیار کرنی ہوگی۔ یا تو ان صلاحیتوں کو پائندہ رکھنے کا راہ جو اس کے تمدن کو بلند کرتی ہیں اور یا جنسی آزادی کی راہ۔ تاریخ کی مشاہدات یہ ہے کہ جو قوم ان دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے وہ اپنا تہذیب کو ایک نسل سے بھی زیادہ آگے نہیں لجا سکتی (صفحہ ۲۳)

بنابریں۔

کسی سوسائٹی میں تخلیقی توانائیاں باقی نہیں رہ سکتیں جب تک اس کی ہر نسل ان روایات میں پرورش نہ پائے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیں۔ اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو جس میں جنسی اختلاط کے مواقع تلیل ترین حد تک محدود کر دیئے جاتیں (مسل آگے بڑھائی جاتے تو وہ شاندار روایات کی حامل رہے گی۔ (صفحہ ۲۴))

(۱۱)

پس چہ باید کرد؟ آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاشرہ کی تشکیل کس طرح کی جائے جس میں جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک لے جایا جائے اور پھر ایسی صورت پیدا کی جائے کہ جنسی مواقع کی شکل مستقل طور پر قائم رہ سکے تاکہ اس طرح وہ قوم انسانیت کی صلاحیت بخش توانائیاں کی حامل بنتی جاتے۔ ڈاکٹر انون نے اپنی کتاب کا خاتمہ اسی سوال (اور اسکے جواب پر) کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ کے صفحات پر کوئی سوسائٹی ایسی نظر نہیں آتی جو اس کوشش میں کامیاب ہو گئی ہو کہ وہ جنسی اختلاط کے مواقع کو ایک حد تک کم از کم حد تک محدود کر سکے کی جو میں تاریخی شواہد جسے بنیادی نتیجہ پر پہنچا ہوں

وہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم نے ایسا صحت پیدا کر لی ہو تو اس کے لئے فردی ہو گا کہ وہ پہلے مرد اور عورت کو

(صفحہ ۳۳۱-۳۳۲)

تافوننا مساوی درجہ عطا کرے۔

مرد اور عورت کی مساوی حیثیت | آئیے خود کیا کہ اس محقق کی تحقیق کے مطابق اس قسم کے معاشرہ کی تشکیل کی بنیادی شرط کیا ہے؟ یہ کہ اس میں مرد اور عورت کو تافوننا مساوی درجہ عطا ہو، آج اس معاشرہ میں جس میں ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ کہنا کہ اسلام نے مرد اور عورت کو تافوننا مساوی درجہ عطا کیا تھا، شاید اپنی جہتی اڑنے کے مترادف ہو گا۔ لیکن اس حقیقت کو کون چھپا سکتا ہے کہ قرآن نے یہ اعلان آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کیا تھا کہ **وَلَكُنَّ مِثْلُ الَّذِيْنَ عِنْدَہِیْنَ بِالْمَعْرُوفِ** دیکھیں قاعدے اور قانون کی رو سے عورتوں کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے ان کے قرائض ہیں۔ یعنی قانون کی نگاہ میں مرد اور عورت دونوں کو مساوی درجہ حاصل ہے۔ لہذا ہمارے لئے نو کرنے کا کام فقط اتنا ہے کہ اپنے معاشرے کو قرآنی خطوط پر متشکل کر لیں۔

(۱۰)

آخر میں اگر قانون لکھتا ہے کہ

اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق توانائیاں مدت مدید تک بلکہ ابد الابد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں تو اس کے لئے فردی ہو گا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے۔ یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو تافوننا مساوی حیثیت دے اور پھر اپنے مٹاؤ اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن سے معاشرہ میں جہتی اختلاف کے مواقع ایک مدت مدید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کم از کم حد تک محدود رہیں اس طرح اس معاشرہ کا رُخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا۔ اس کی روایات شاندار امانی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہونگی وہ تمدن و تہذیب کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے مستعمل کرتی جائیگی جس وقت ہمارے حیطہ ادراک میں بھی نہیں آ سکتا۔ (صفحہ ۳۳۲)

قرآن ایسے ہی معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے۔ اس کے لئے اس نے نہایت واضح قوانین دیئے ہیں۔ وہ مائت زندگی کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ وہ جہاں صلوٰۃ و زکوٰۃ جیسے امور کے متعلق بالعموم احوالی قوانین دیتا ہے وہاں مائت زندگی کے متعلق چھوٹی چھوٹی جزئیات تک بھی خود ہی متعین کر دیتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں ایک بنیادی حقیقت ایسی ہے جس کا آخر میں بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ عام طور پر کہا

ہے ان امور کی تفصیل میری کتاب "طاہرہ کے نام خطوط میں" دیکھئے!

جانتے کہ جنسی جذبہ بھی بھوک، پیاس، فیند وغیرہ کی طرح ایک فطری جذبہ ہے جس کی تسکین نہایت ضروری ہے۔ اور جس طرح بھوک، پیاس وغیرہ کی اضطراری حالت میں عام قوانین کو ڈھیلا (REFLAX) کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنسی قوانین کی بندشوں کو بھی ڈھیلا کر دینا چاہیے۔ یہ تصور ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بھوک اور پیاس کی طرح جنسی جذبہ بھی ایک فطری جذبہ (NATURAL INSTINCT) ہے لیکن اس میں اور بھوک پیاس وغیرہ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس فرق کو ایک مثال (بلکہ اپنے روزمرہ کے مشابہ) سے سمجھو۔ تم کسی کام میں منہمک بیٹھے ہو۔ تمہیں پیاس لگتی ہے۔ شروع میں تمہیں اس کا خیال نہیں آتا۔ وہ برصغریٰ ہے تو تمہیں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم پانی پی لیتے ہو تو فہما، وہ نہ اس کی شدت برصغریٰ چلی جاتی ہے اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ تمہارے لئے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور اگر تمہیں کچھ دنوں کے لئے پانی نہ ملے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت بھوک کی بھوک ہے اس سے تم نے دیکھ لیا کہ

(۱) بھوک، پیاس وغیرہ کا تقاضا از خود پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کے خیال اور ارادے کو کوئی دخل نہیں

ہوتا۔ اور

(۲) اگر ان تقاضوں کی تسکین نہ کی جائے تو کچھ وقت کے بعد اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو اضطراری حالت کہتے ہیں۔ اس حالت میں (جان بچانے کی خاطر) ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے جو عام حالات میں حرام ہیں۔ لیکن جنسی تقاضا کی کیفیت ان سے بالکل جدا ہے۔ جنسی تقاضا کہیں نہیں ابھرتا اور تکنیک ہم اس کا خیال نہ کریں۔

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جنسی تقاضا کی بیداری اور نمود کیسے سوائے خیالات سے وابستہ ہے۔ اگر ہمارا خیال اس طرف منتقل نہ ہو تو یہ تقاضا بیدار ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ اگر

جنسی تقاضا کی تسکین نہ کی جائے تو اس سے موت واقع نہیں ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کی اضطراری حالت کے لئے حرام کو حلال نہیں قرار دیا۔ بلکہ کہا ہے کہ جس کے لئے نکاح ممکن نہ ہو وہ ضبط نفس سے کام لے۔ (۲۴)

اور یہ ضبط نفس کچھ بھی شکل نہیں۔ اس لئے کہ جس تقاضا کی بیداری کا مدار انسان کے اپنے خیالات پر ہو، اس پر کنٹرول رکھنا انسان کے لئے اپنے بس کی بات ہوتا ہے۔ وہ نہ خیالات کو طویل وارہ جلتے نہ تو جو اس طرف جلتے۔ لیکن کہا جاسکتا ہے کہ جس معاشرہ میں حالت یہ ہو جائے کہ

مسید خود مسیاد را گوید بگسیر

اس میں ایک فرد (بالخصوص نوجوان طبقہ) اپنے خیالات پر کس طرح کنٹرول رکھ سکے؟ یہ بات ایک حد تک درست ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن چورہی کو نہیں بلکہ چمک ماں کو بھی مارتا ہے۔ وہ صرف از کتاب جرم کے بعد مجرم کو نہیں پکڑتا،

بلکہ ایسی فضا پیدا کر لے جس میں ان جرائم کے ارتکاب کے لئے مواقع کم از کم ہو جائیں۔ اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ لَا تَقْرَبُوا الدَّاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ (۱) تم فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی فواحش تو ایک طرف جو اسباب و ذرائع فواحش تک لے جانے والے ہوں ان سے بھی بچتے رہو۔ ان اسباب و ذرائع میں وہ بھی شامل ہیں جو بظاہر نظر آجاتے ہیں۔ اور وہ بھی جو نگاہوں سے مخفی رہتے ہیں۔ یعنی دل میں گزرتے والے خیالات جو آہستہ آہستہ انسان کو فواحش تک لے جاتے ہیں۔ اسی لئے اس نے کہا ہے کہ يَغْلُظُ غَاثُثَةُ الْاَغْلِيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (۲) وہ نگاہوں کی خیانت اور دل کی چوری تک سے واقف ہے۔ اس قسم کی روش کو تطہیر قلب و نگاہ کہتے ہیں۔ یعنی دل اور آنکھ کی پاکیزگی۔ اس مقصد کے لئے قرآن مردوں اور عورتوں کے اختلاط (میل جول) کے متعلق تفصیلی ہدایات دیتا ہے۔ (انہیں پردے کے احکام کہا جاتا ہے) مجھ انصاف ہے کہ سروسٹ انسانیت نہیں درندہ میں بتایا کہ قرآن کس طرح ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانا ہے جس میں عورتوں کی آزادی کو سلب نہیں کیا جاتا لیکن اس میں خبیث حرکت کبھی بے باک نہیں ہونے پاتے اور انسانی خیالات میں بے راہ روی نہیں پیدا ہوتی۔

(۱)

بہر حال تم نے دیکھ لیا سلیم اگر مرد اور عورت کا جنسی اختلاط محض ایک طبعی فعل (- BIOLOGICAL)

ACTION -) نہیں جس کا تعلق صرف انسان کے جسم تک ہو۔ اس کا تعلق قوموں کی تہذیب و تمدن اور کلچر اور ثقافت کے ساتھ بڑا گہرا اور بنیادی ہے۔ لہذا یہ مسئلہ ایسا نہیں جسے یونہی نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم تمدن اور ثقافت میں ممتاز حیثیت حاصل کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم جنسی تعلقات کو قوانین کی مقرر کردہ حدود کے اندر رکھیں۔ یعنی ان آزادیوں کو بھی محدود کریں جو مغرب کی اندھی تقلید سے ہمارے جڑ پسند طبقہ میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان شرعی اجازتوں کو بھی حدود اللہ کا پابند بناتیں جو غلط (یعنی غیر شرعی) مذہب کی بنا پر ہمارے قدامت پسند معاشرہ میں صدیوں سے مروج چلی آرہی ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے ابھرنے اور آگے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ سنت اللہ کسی کے لئے بدلا نہیں کرتی۔

حنسے چہرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں !

اچھا ! خدا حافظ ! پس رضی

(۱۰)

اعلان: کراچی میں اطالع طلوع اسلام کی کتابیں مندرجہ ذیل مقامات سے مل سکتی ہیں۔

(۱) ہزار تار، ص ۹ بجے تا ۱۱ بجے، سندھ سہلی ہال۔ (۲) تحفہ اسلام، ص ۱۰۰۔ ٹوئس روڈ، بالمقابل ولیکھل میاں گریڈوئیٹاؤن۔

(۳) گلڈز انجمن کتاب گھر، وکٹوریہ روڈ۔ (۴) انبال بک ہاؤس ٹرام جنکشن، صدر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طلوع اسلام کنونین ۱۹۶۹ء

تعلیم کا انصاف

محترمہ فریدہ خان

[پروردگار تعالیٰ! جن کی وفات کی اندوہ ناک خبر فردی کے شمارہ میں شائع ہو چکی ہے، طلوع اسلام کی سابقہ کنونین میں ایک مقالہ پڑھا تھا جسے مرحوم کی آخری یادگار کے طور پر ترجمین دو ادراک طلوع اسلام کیا جاتا ہے۔ اس مقالہ سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ موت کے طعنوں ہم کس قدر گراں بہا ستارے سے محروم ہو گئے ہیں۔ (طلوع اسلام)]

پشاور میں میسر آئی۔ چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ ایڈوکیٹ جبریل کے عہدے پر فائز ہیں۔ میں کبھی کبھی اُن سے ملنے بیٹا رہ جاتا ہوں۔ بچپے دنوں جب گیا اور وقت گزارنے کے لئے اُن کی لائبریری سے کوئی کتاب اٹھانے لگا تو مغامیری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام علی حردن میں سرورق پر "بحر الانوار" لکھا گیا تھا۔ نام کے اوپر قرآن کریم کی مشہور آیت "اَلَا اِنَّ اَزْلٰیاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَ لَا حُزْنٌ یَّخْذُہُمْ" رُوحِ بحی اود نیچے کے حصے میں مذکور ہے "عبدالرؤف نوشہری" قریب تھا۔ یہ تینوں علامات میرے لئے وجہ کشش بنیں۔

پہلے نمبر پر کتاب کا نام "بحر الانوار" بڑا ہی جاذبِ نظر تھا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم سے شوق و شغف کی وجہ سے تشرافی آیت کے مفہوم کا تجسس اور میرے نمبر پر "نوشہرہ" کی کشش۔ (میرا گاؤں نوشہرہ تحصیل میں ہے اور اس سے صرف ایک میل کے فاصلے پر ہے۔ گاؤں کی قربت کا تعان تھا کہ ان کے خیالات کو بھی قریب سے معلوم کروں)۔ ان تینوں عوامل نے بے اختیار میرا ہاتھ اٹھایا اور تھوڑی دیر میں "بحر الانوار" کو ہاتھ میں موجود پایا۔

کتاب پشور میں تھا۔ جب کھولی تو معلوم ہوا کہ اس میں اولیاء کرام کے سوانح حیات، اُن کی تعلیمات، کرامات درج ہیں۔ ان میں سب سے بڑے اولیاء مثلاً عبدالقادر جیلانی، خواجہ امیر، حضرت داتا گنج بخش، اور پیر صاحب گولڑہ وغیرہم کے اسماء گرامی موجود ہیں۔ سب سے پہلا ذکر عبدالقادر جیلانی کا ہے۔ میں پہلا صفحہ ہی پڑھ رہا تھا کہ بھائی صاحب سے معلوم ہوا کہ کتاب کے مولف کمپنری میں ہیں۔ چند سال امریکہ میں مزید ریسرچ کی غرض سے بھی گنارہ چکے ہیں اور اب پشاور میں نیویٹی

میں شعبہ کمپنری کے سربراہ ہیں، تو ٹفٹ کے تعلیمی تفوق کے پیش نظر کتاب بڑے شوق سے پڑھنے لگا اس خیال سے کہ اتنے بڑے عالم فاضل کی دسالت سے ان بزرگوں کی حالات زندگی کے مطالعہ کا موقع ضرور ملے گا۔ دوسرے نادیدہ سے ملے گا، کیونکہ عبدالقادر جیلانیؒ کے حالات زندگی اس سے قبل یا تو ان کے کسی مرید کے نزدیک قائم کا نتیجہ ہوتا تھا جس میں ان کی زندگی کے حالات کم اور کرامات "کا سلسلہ لا متناہی اور طویل ہوتا تھا۔ اور یا ان کے کسی مجاہد کے رشحاتِ قلم ہوتے تھے جو اپنی روزی کمانے کے لئے ان کے نام سے دکان سبانا اور غیر العقول خود ساختہ کرامات ان کی طرف منسوب کر کے عوام پر عجب ڈانٹا اور اس طرح ایک ایسے کاروبار کی بنیاد رکھ لیتا جس میں سرمایہ لگانا پڑتا، نہ کاروبار کے مندا پر جانے کا خوف اور نہ مال کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہوتا۔ یہ تو شباب کی طرح ایسا مال ہے جس پر جتنی زیادہ مدت گزرتی جائے اتنی ہی قیمت بڑھتی جائے۔ شیطان حضرت انسان کو ہمیشگی کے ایک درخت اور ایک لازوال بادشاہت کا گزرتانے لگا تھا تو قرآن کریم کے الفاظ میں یہ کہا کہ هَلْ اَدْرُکْ عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لّٰوِیْنِی۔ لیکن ان اولیاءِ حضرات کے بعض شناس اور چالاک متجادروں نے جس جس طرح کے گڑ اور کرتب ایجاد کئے ہیں ان تک شیطان کا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ شیطان کے سبق میں تو مَلُکٌ لّٰوِیْنِی تھا یعنی ایسی بادشاہت جس پر زوال نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں تو ایسی بادشاہی ہے کہ زوال کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں یہاں تو دن دو گنی اور رات دو گنی ترقی ہی ترقی ہے اور ہر آئندہ کل گزشتہ کل سے تابندہ اور خوشتر ہوتی ہے۔ اگر حضرات اولیاءِ کرام اپنے ان مجاہدوں کی اس سوداگری کو دیکھتے تو یقیناً بیخ اُٹھتے۔

ہمائے سوات و دینر کے علاقے میں پیر بابا علیہ الرحمۃ کا مزار ہے۔ ان کے ایک مجاہد سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی۔ اُس ملاقات میں ذرا کھل کر باتیں ہوئیں اس نے کہا کہ پیر باباؒ کے مجاہد اب تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور شکر نے کسے پیسے بہت کم۔ اُس نے بتایا کہ سال میں میری باری صرف پانچ دن ہوتی ہے۔ پچھلے سال میری بارگاہِ ماریج کے مہینے میں آتی تھی۔ اور پانچ دن کے قلیل عرصہ میں مجھے سات ہزار روپے ملے۔ (وہی ماریج اور اپریل میزین کے مہینے ہوتے ہیں۔ زائرین سینکڑوں کی تعداد روزانہ آتے ہیں)

تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کی تالیف شدہ کتاب کو اس لئے شوق سے پڑھنے کا طوطہ پر یہ کتاب ایسی کرامات و واقعات کا مجموعہ ہوگی جسے تسمان کی سند بھی حاصل ہوگی، اس کی نشاندہی بھی، اور عقلِ سلیم کے میزان میں تو لے جانے کے قابل بھی ہوگی۔ لیکن

اے سا آردو کہ خشک شدی !

اس میں نواہد تو بہت سارے ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے فی الحال صرف دو نمونے پیش کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔

(i) "عبدالقادر جیلانی ابھی جسم مادر میں تھے کہ ان کی والدہ صاحبہ ایک باغ میں گئی۔ وہاں سیب کے درخت سے سیب توڑنے لگی، زرا اودھا تھا۔ کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ پیچنے والا ہی تھا کہ اُس نے پیٹ میں ایسا محسوس کیا جیسے پیٹ میں کسی نے چٹکی کاٹی ہو۔ اور وہ وہی وجہ سے بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی کیا دیکھتی ہے کہ وہ سیب نیچے گر گیا۔ اور اس سے ایک بہت زہریلا کیرا باہر نکل آیا۔ وہ حیران ہو گئی یہ جراثیمی بدستردان کی رہی یہاں تک کہ غوث الاعظم پیدا ہو گئے۔ اور آپ چار ماہ کے ہو گئے۔ چار ماہ کے تھے۔ جھوٹے میں پڑے ہوئے تھے کہ والدہ صاحبہ نے پیار سے اُس کے زہار پر آہستہ سے چپٹ مارا۔ عبدالقادر جیلانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اماں جان آپ نے شاید مجھ سے وہ بدل لے لیا جبکہ میں نے آپ کو سیب کے زہریلے کیرے سے بچانے کے لئے چٹکی کاٹی تھی۔" مٹا

(ii) "ایک دن غوث الاعظم جا رہے تھے کہ انہیں تین خمر شراب کے مشکوں سے لیسے ہوئے راستے میں ملے۔ یہ شراب سلطان کے استعمال کے لئے تھی شراب کی بدبو بہت تیز تھی۔ طبعیت بہت خراب ہو گئی۔ کوٹوال کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وہ ڈک کے مارے بھاگنے لگا اور غمخیزوں کو بھی دوڑانے لگا۔ حضرت نے غمخیزوں پر آواز کسی۔ وہ جہاں تھے وہیں دم بخود کھڑے ہو گئے۔ کوٹوال وغیرہ پیٹ کے ایسے شدید درد میں مبتلا ہو گئے کہ وہیں گر پڑے۔ جب سب تڑپنے لگے اور لگے تو بہ استغفار کرنے، تو حضرت نے ان کے حال پر رحم کھایا۔ وہ سب اپنی اصلی حالت پر آ گئے لیکن شراب سرکہ میں بدل گئی۔" و ۲۹

یہ دو نمونے تو ہم سے اُن کرامات کے جو غوث الاعظم سے پہلے کسی فرد کو ان سے نہیں دیا گیا ہے خواہ وہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اور اُن کے بعد تو غیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کرامات کی فہرست میں ایک کرامت یا ولایت ایسی بھی خوش قسمتی سے شامل کی گئی ہے جو عوام سے بھی خدا کے فضل سے اکثریت کو حاصل ہوئی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اسے کرامت کہا جائے یا کچھ اور۔ بہر حال نوشہرہ کی صاحب کا یہ دھوئے ہے کہ غوث الاعظم کے والد کی عمر ساٹھ سال تھی۔ تجربہ اور حکمت کی

مرد سے اس عمر میں پیدائش کی صلوحت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انبیاء امداد لیا، اس کلیہ سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔
غوث الاعظم کی پیدائش بھی ایک کرامت تھی ۱۱

اس کرامت میں نوشہرہ وی صاحب نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے اور اس کرامت کے حلقے میں
نادانستہ طور پر عوام بکاشامل کئے گئے ہیں۔ ورنہ کہاں عوام اور کہاں کرامات۔

اتنی ڈگریاں اور سندیں حاصل کرنے اور امریکہ میں کئی سال رہنے کے بعد جناب نوشہرہ وی کو اتنا بھی
معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ مرد کے جرثومہ حیات ہرگز ختم نہیں ہوتے میں خواہ اس کی عمر ایک سو پچاس سال تک
کیوں نہ پہنچ جاتے۔ میں نے ان کو لکھا ہے کہ ایسی کرامتیں تو روانہ ظہور میں آتی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد
میں آتی ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ اس کرامت کا اعزاز نہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہے بلکہ انگریز، روسی، ہندو،
سکھ، سب اس سے سادی نوازے جاتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ غوث الاعظمؒ کی کرامت کا پرتو ہے یا اور
کوئی چیز ہے۔

جب اس قسم کی مضحکہ خیز اور عقل سوز کرامات اس مسجد الانوارہ میں میری نظر سے گذریں تو بھائی صاحب
پر بڑا خفا ہوا کہ بے ایس مقل و دانش انہوں نے اس کتاب کو اپنی لائبریری میں کیونکر جگہ دیا ہے۔ کہنے لگے کہ
لڑکی پشتو بانی پرفیشنی میں امتحان دے رہا ہے۔ یہ کتاب اس کے کورس میں شامل ہے۔ لاجول دلاقوۃ۔
پروفیسر صاحب کے حق میں سوائے اسکے اور کیا کہا جاتے کہ

گر میں مکتب دہمیا ملو۔ کار پغلاں خراب خواہ شد

میں نے اس کتاب پر تفصیلی مراسلہ لکھا ہے اور پروفیسر صاحب کی خدمت میں بھیجا ہے۔ دیکھتے ہیں
جواب میں کیا لکھتے ہیں۔ میں یہ مراسلہ رتب کر رہا تھا کہ ادارہ کی طرف سے خط آیا کہ میں متوقع طلوع اسلام کالج
کے بائے میں ایک مختصر مقالہ کنونشن کے موقع پر پیش کردوں۔ اس خط میں اشارہ کیا گیا ہے کہ مقالے کا محور
مندرجہ ذیل دو سوالات ہوں۔

۱۱ کالج کی اہمیت۔

۱۲ کالج کے قیام کے لئے عملی تجاویز۔

۱۱ کالج کی اہمیت کا اندازہ تو آپ نے میرے ان تہیدی سطور سے لگایا ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ
ہمارے بچوں کے تعلیمی نصاب کس طرف فرسودہ و بے بنیاد کہانیوں اور عقل سوز انسانوں پر مشتمل ہیں اور پھر
اس دور میں جب انسان چاند پر موجود نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو اسی امریکہ کے انسان نے ایک صحیح نصاب
کی راہنمائی میں اپنے ذہن کو جلا بخشایا اور چاند کے سینے میں اپنا قومی جھنڈا لگا کر ملک الملک کا اعلان

کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ دوسری طرف اسی امریکہ کے ایک فاضل التحصیل یعنی ہمارے زیر بحث دانشور صاحب نے غلط نصاب کی وجہ سے اپنے ذہن کو جلاۃ الاسماء در زمین میں دھسا جا رہا ہے۔ خود تو یہ دھسا جا رہا اور ڈوبا جا رہا ہے، لیکن ڈوبتے ڈوبتے ہماری آمنہ نسل کو بھی ڈوبنے کا اعزاز بخش رہا ہے اور زبانِ حال و قال کہہ رہا ہے۔

ہم تو ڈوبے ہیں منہم غم کو بھالے ڈوبیں گے
زیادہ افسوس تو اس بات پر ہے کہ اتنا زیادہ قومی نقصان پہنچانے اور نئی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اپنے اس کاٹناے پر نہ نادم ہے اور نہ اسے احساسِ نیاں ہے بلکہ مغزیہ انداز میں "عرصِ حال" کے عنوان سے اس کتاب میں یوں ربط و راز ہے۔

۵۰۰ سالہ کارنامہ تھا۔ میں لاہور میں طالب علم تھا، سردار عبدالقادر شتر اس وقت وہاں گورنر تھے۔ ایک دن لاہور قلعہ کی درکشاکی کی رسم منانی سمی، شتر صاحب نے افتتاح کے موقع پر اپنی تقریر میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہونگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میسر اعمال کے بابے میں پوچھیں گے تو میں جواب میں کہوں گا کہ اور تو کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے البتہ اتنا یاد ہے کہ ایک دن ایک نیک کام کیا تھا اور وہ یہ کہ بزرگوں کے ہاتھوں کا لالہ ہر شاہی کلمے کا دروازہ جو مدتِ بعید سے بند پڑا تھا درکشاکی کی کھتی، تاکہ مخلوق خدا آزاد کی کے ساتھ اس میں آ اور جاسکے۔ جو کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے بخشے۔ یہی حال میرا بھی ہے مجھے قوی امید ہے کہ یہ کتاب میری بخشش کا سبب بنے گی۔

— کارواں کے دل سے احساسِ دیاں جاتا رہا — اسی کو کہتے ہیں۔

ایک طرف تو یہ صاحب قوم کے بچوں کو تباہی اور دوزخ کے گڑھے میں دھکیل رہا ہے اور دوسری طرف اللہ میاں سے بخشش کی قوی اس بھی لگائے بیٹھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اُس نے اپنے لئے نمونہ شتر مرحوم کو بنایا ہے۔ اگر شتر مرحوم گورنر کی حیثیت سے حکم دے کر اور مزدوروں سے دروازہ کھلو کر جنت کا مستحق ٹھہر سکے ہیں جس میں نہ ہینگ لگے نہ پٹنگ لگے، رنگ چوکھا آئے، تو ہمارے نوشہرہ کا صاحب پوری ایک کتاب نقل کرنے کے بعد کیونکر جنت کا دعویٰ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہو گی کہ نوشہرہ کا صاحب نے کتاب کے آخر میں کتابوں کی ایک لمبی فہرست دی ہے جن سے انہوں نے اپنی کتاب مرتب کی ہے۔ اور جب میں ان کتابوں کو گھنٹے لگا تو یہ گنتی انتہی تک پہنچی گئی۔ یہ کتاب — آئیں کتابوں

کا چوڑا — کھودا پہاڑ، نکلا چوڑا۔

ایک جنت تو وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں کرتا ہے اور اس کا استحقاق کا مرحلہ بڑے صبر آزما قربانیوں کے بعد آتا ہے۔ جیسے قرآن یوں بیان کرتا ہے۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ سَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمَجُوا النَّبَاتِ وَالْأَنْثَاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ
الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ

تم جنہیں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم پر بھی وہ مصائب اور تکالیف
نہ آئیں جو تم سے قبل تمہارے آباؤ اجداد پر اللہ کی راہ میں آئی تھیں۔ وہ آلام و مصائب
سے لڑنے لگے حتیٰ کہ رسول اور مومنین پکارا گئے کہ یا اے العالمین تیری مدد کب

آئے گی؟

اور پھر ایک جنت نشتر مرحوم اور نوشہرہ کی صاحب کے اذہان کی تعمیر شدہ ہے اور دونوں نوعیت کے جنتوں
پر علامہ اقبالؒ نے جس خوبی سے روشنی ڈالی ہے وہ بھی سماعت فرمائیے۔

بہشتے ہر باب ہم است بہشتے ہر پا کا بن حرم است
گو ہندی سلماں را کہ خوش باش بہشتے فی سبیل اللہ ہم است

یہ تو ہم سے ان کے وہ خوش آئند تو قعات اور خوش فہمیاں جن کی بنیادوں پر انہوں نے بہشت فی سبیل
اللہ کھڑی کی ہے۔ لیکن اس موقع پر ایک دوسرے دانشور جن کو اس کتاب کا تعارف لکھنے کا اعزاز حاصل
ہوا ہے، مختصر طبع پران کا ذکر بھی ضروری ہے۔

ان صاحب کا اسم گرامی مولانا عبدالقادر ہے۔ ایم۔ اے ہیں۔ بڑے عالم، فاضل مشہور ہیں۔ بڑے
اہم علمی محکموں سے متعلق رہے ہیں۔ پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے کافی مدت تک ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔
ہزاروں روپے تنخواہ لیتے رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کے طفوفات بھی سنئے۔ اس ناہر
اور بے مثل کتاب پر کس مرید دلی سے جناب مؤلف کو داد دے رہے ہیں۔

جن ادیبانے خطا اور صوفیانے کرام کے حالات فاضل مؤلف جناب عبدالرؤف
نے اس کتاب میں بیان کئے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ ہر قاری کے لئے آج بھی رشد و
ہدایت کی باغیچہ ہونگے۔ فاضل مصنف علم کیسیل کے پردہ نسیب ہیں اور پشاور یونیورسٹی
کے شعبہ کیمیا میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ کہاں سنسن، پھر سنسن میں علم کیسیل اور پھر کہاں

لے افسوس کہ مولانا بھی اب مرحوم ہو چکے ہیں۔

تصوف، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جائے۔ ذَالِکَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَّشَاءُ۔“

عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس کسی نے ناجائز کمائی سے کوئی بلڈنگ وغیرہ تعمیر کر لی ہو تو اس کے ماتھے پر
هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ يَا ذَالِکَ فَضْلُ اللّٰهِ لکھا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ آیت کے اس ٹکڑے سے یہ صاحب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے اپنی محنت، اہلیت اور قابلیت کے لحاظ
سے بدل ملتا تو یہ مکان ہرگز تعمیر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو خدا عطا کرے رشوت، ذخیرہ دزدی اور سہولت کا، کہ
ایک رات میں میری دنیا بدل گئی۔ اسی طرح مولانا عبدالقادر صاحب کا جناب عبدالرؤف نوشہروی کے حق میں
ذَالِکَ فَضْلُ اللّٰهِ لکھا تھا غالباً یہی ظاہر کرتا ہے کہ نوشہروی صاحب نے جو استقامت پاس کئے ہیں یا جو
ڈگریاں حاصل کی ہیں بطور استحقاق نہیں ہیں بلکہ من فضل ربی ہی کی مرہون محنت ہیں۔ وہ نہ بات ظاہر
ہے۔ کتاب کے اقتباسات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اس میں جو کچھ نمونہ پیش کیا گیا ہے اسے مولانا عبدالقادر
فضل اللہ یعنی اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ اگر اسے اللہ کا فضل کہا جاتے تو معلوم نہیں اللہ کا قہر اور غضب
کسے کہنا پڑے گا۔

اس مقالے میں اگر کتاب کے ”ضمن حال“ اور ”تعارف“ کے عنوانات کو زیر بحث لانے کے بجائیک
تیسرے عنوان ”انتساب“ کے بلے میں کچھ نہ کہا جائے تو یہ نہ صرف اس مقالے کے ساتھ بے انصافی ہوگی
بلکہ زیر بحث تصنیف بھی بگاڑ کرے گی۔ جناب نوشہروی صاحب اس کتاب باصواب کو اپنے بچوں کی طرف
منسوب کرتے ہوئے اسے مادیت کے اس دور میں ان کے لئے روحانیت کا حصار سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس کی
بابت وہ ”انتساب“ کے زیر عنوان یوں لکھتے ہیں۔

”میں اپنے بچوں — جاوید، طاہرہ، ظفر، ناصرہ اور عطیہ کے نام منسوب کرتا ہوں
— تاکہ آج کے مادی دور میں جبکہ لوگ روحانیت سے دور بھاگ رہے ہیں ان کی زندگی
روحانیت کی چادر یواری میں گزرے۔“

میں ڈرتا ہوں کہ یہ سیلاب کہیں میرا یہ سراپہ اپنے ساتھ بہا نہ لے جائے۔ ہو سکتا ہے
کہ اس کتاب کی راہ نمائی ان کو اس سیلاب سے بچائے رکھے۔“

پشاور یونیورسٹی کے دو بلند پایہ عالموں کے خیالات سے آپ روشناس ہو گئے۔ اگر اتنے بڑے
بڑے عالم، اتنی بڑی ڈگریوں کے حصول کے بعد بھی صحیح تربیت اور صحیح نصاب تعلیم کے فقدان سے نہ
تو مرد مومن کی نگاہ پیدا کر سکتے ہوں اور نہ دانائے راز کا دل، تو لا محالہ وقت اُگیا ہے کہ ہم ”نثر آئی کالج“

قرآنی نظامِ تربیت کا پیغام

ماہنامہ طلوع اسلام لاہور

<p>تیلیفون</p> <p>۸۰۸۰۰</p> <p>خط و کتابت</p> <p>ناظم ادارہ طلوع اسلام</p> <p>۲۵ رنی گلبرگ لاہور</p>	<p>قیمت فی کپی</p> <p>پاکستان — ایک روپیہ</p> <p>ہندوستان —</p> <p>ڈیڑ روپیہ</p>	<p>بدل اشتراک</p> <p>سالانہ پاکستان دس روپے</p> <p>سالانہ ہندوستان پندرہ روپے</p> <p>سالانہ غیر ممالک ایک پونڈ</p>
نمبر (۱۰)	اکتوبر ۱۹۷۰ء	جلد (۲۳)

فہرست

۱	ملعات	۲
۲	طلوع اسلام کنونشن	۶
۳	نقد و نظر	۸
۴	بے کسمی جان اور کسمی تسلیم جاں بے زندگی — (محرم پرہیز صاحب)	۹
۵	مودودی صاحب کی مالیہ تقریر	۳۵
۶	اسلامی مملکت کا خواب — (جو کثرتِ تعبیر پریشان ہو گیا)	۴۹
۷	قرآن کریم کے خلاف سازش	۷۷

بیت المقدس اور بیت المقدس

معا

ہر صبح صبح طلوع آفتاب سے بھی پہلے، زندہ دلاں لاہور اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ان مرکزوں پر ہولے جو ہٹا پور، برکی، ہڈیاہ کے محاذوں کی طرف جاتی ہیں — بچے، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ عورتیں بھی — نشان کشاں، رواں دواں، جوق در جوق — اکثر و بیشتر پیدل، کچھ سائیکلوں پر، بعض موٹر سائیکلوں پر، ایک خاص وضع قطع کے افراد ریتھوں پر۔ دن زیادہ چڑھا تو مرکزوں کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ ہر ایک کا چہرہ شگفتہ و شاداب۔ سینہ میں جذبات کلبے پناہ تلاطم جو اپنے اظہار کے لئے بے ساختہ مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے۔ کوئی سیٹیاں بجا رہی، کوئی غالیاں پھینکا رہی، کوئی ترانے گاتا رہی۔ اکثر منچے بنگلہ ڈالنے لاسٹوں کو بچے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا جوش و خروش، ایسا دلولہ و ططنہ، نہ کبھی عید کی تقریب پر نظر آیا، نہ کسی عرس یا میلے پر۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ —

حذیب بے اختیار شوق دیکھا چاہیے

سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا

تو اس کا روان جذب و شوق کا ہر سر و اسی کا مظہر دکھائی دیتا ہے۔

یہ کاروان کیفیت دستی کہاں جا رہا ہے؟ اور کیوں جا رہا ہے! اس سمت تو نہ کوئی قابل ذکر بستی ہے نہ آج کوئی خاص تقریب ہے۔ پھر اس قافلہ کی منزل مقصود کون سی ہے! اور دہاں کونسا مقناطیس ہے جس کی کشش انہیں بے اختیار اپنی طرف کھینچنے لئے جا رہی ہے۔

یہ کاروان عشق و مستی، پاکستان کی ان نئی زیارت گاہوں کی طرف رخ کئے ہوئے ہے جن کی خاک کے ذرے ان شہدائے مقدس خون کے آمیزہ و اریں جنہوں نے آج سے پانچ سال قبل اپنا آج جیسے کل کے لئے قربان کر دیا تھا۔ یوں تو سارے ملک کو وہ محیر العقول داستانیں ابھی تک یاد ہیں لیکن اہل لاہور کے

تو دل کی دھڑکنیں ہنوز خاموش نہیں ہوئیں جو ستمبر ۱۹۷۱ء کے سترو دنوں میں ان کے لئے موت اور زندگی کی کشمکش کی علامات بن رہی تھیں۔ یہ انسداد کارواں اپنی مذہبی عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں ان مجاہدوں، غازیوں اور شہیدوں کی بارگاہ میں جن کی حبا بنا زانہ ہمت اور سرفروشانہ معرکوں کے مدد میں یہ آج زندہ بھی ہیں اور آہر و مسندانہ زندگی بسر کرنے کے قابل بھی۔ اہل لاہور کا یہ جذبہ اور دغدغہ شوقِ دلیل ہے اس حقیقت کی، کہ یہ لوگ احسان فراموش نہیں۔

یہ انبوہ عظیم کارواں درکارواں ان میدانوں میں پہنچ گیا جہاں آج سے پانچ سال پہلے وہ معرکہ سرزد ہوا تھا جس نے دانشورانِ عالم کو مدظلہ حیرت میں ڈال دیا تھا، اور جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ لیکن وہاں ان کے لئے نہ کوئی انتظام تھا نہ انتہام۔ لاہور میں یہ موسم ویسے ہی خاصا گرم ہوتا ہے اور امسال اس کی حدت اور شدت خاص طور پر برسی ہوئی تھی۔ ان میدانوں میں کوئی سایہ دار درخت بھی ایسے نہیں جو ان ٹانگوں کے لئے سافر و آزار بن سکیں۔ یہ ”دیوانے“ سارا دن اسی شدت کی دھوپ میں۔ اور شاید بھوکے پیاسے، ان گرد و غبار سے اٹے ہمارے میدانوں میں رقعات و جنبائے گھومتے پھرتے اور اپنے جذباتِ شوق کی تسکین کا سامان فراہم کرتے رہے۔ اور اس کے بعد انہی جذبات کے زور پر شام کو دہس آگئے۔ واپسی پر بھی ان کے جوش اور ولولہ کا وہی عالم تھا۔

قوموں کے اس قسم کے جذبات بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور انہی کی بنیادوں پر زندہ قومیں اپنے مستقبل کی عمارتیں استوار کرتی ہیں۔ لیکن کس قدر مقامِ ناسمجھ کہ ہمارے ہاں یہ جذبات مضطرب موجوں کی طرح خود ہی اُبھرتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ کوئی، اس سیل بے پناہ کو نظم و ضبط کے ساحلوں میں محصور کر کے، جوئے نغمہ خواں میں تبدیل کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتظام حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ایک منظم پروگرام کے ماتحت، اس روزِ لاہور سے محاذات تک ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو۔ ان میدانوں میں ان افراد کے بیٹھنے اور سنانے کے لئے سایہ اور فرش کا انتظام ہو۔ ابھی تک ہماری افواج میں وہ افسران و جوان موجود ہیں جو اس جنگ میں ان محاذوں پر لڑے تھے۔ وہ افسران پیکانِ خلوص و محبت کو ساتھ لے کر مختلف مقامات پر جائیں اور انہیں بتائیں کہ یہاں کیا ہوا تھا اور وہاں کیا۔ دشمن کی نفرتی کتنی تھی، ان کا سامانِ حرب کس ضرب کس قدر دفراموش تھا۔ ان کے حرائم کیلئے۔ انہوں نے ان محاذوں پر کس طرح حملہ کیا اور ہمارے جوش و ہما کرنے، تعداد کی اس قدر قلت اور سامانِ جنگ کی اس قدر کمی کے باوجود، انہیں کس طرح استخوانِ شکن شکستیں دیں۔ ظاہر ہے کہ جنگ کی داستانیں جو ان مجاہدین کی زبانی بیان ہونگی جو خدا ان محکوموں میں شریک تھے، جو اثر پیدا اور جو ولولے بیدار کر سکتی ہیں ان کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

اس کے ساتھ ہی قوم کو یہ بھی بتایا جاتے کہ اب دشمن کے عزائم کیا ہیں اور ان کے پیش نظر ہماری ذمہ داریاں کیا۔ بیشک اس میلہ میں ششہ کھیل غنائے بھی ہوں اور سنجیدہ تفریح کے سامان بھی۔ آلات جنگ کے معائنے بھی ہوں اور فوجی نقل و حرکت کے مظاہرے بھی۔ اس طرح اس دن کو ایک زندہ اور پُرکشش تقریب کی شکل دے کر قوم کے ان حرارت آمیز جذبات کو صحیح معرفت میں لایا جائے اور یوں ہماری اس معرکہ آراء فیصلہ کن جنگ کی داستان زریں آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتی چلی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی قوت کا راز جذبہ جہاد میں مضمر تھا لیکن ایک خاص سازش کے ماتحت قوم کے دل سے جہاد کی اہمیت کو اس قدر کم اور رفتہ رفتہ محو کر دیا گیا کہ اب ”خالد“ اور ”طارق“ نام رکھنے کے علاوہ قوم کو کچھ یاد ہی نہیں کہ جہاد نے کیا کچھ کیا تھا اور ہماری زندگی میں اس کا مقام کیا ہے۔ آپ کی ساری تاریخ قلم اور زبان کے معرکوں سے لبریز ہے لیکن تیغ و سناں کی چمک و صدا اول کے بعد کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جگر نشیں زاہدوں، اور بادیہ پیمائے کلدروں کے غیر العقول افسانے آپ کو ہر سبب و محراب سے سنائی دینے لگے لیکن سرکھٹ جہادوں اور کفن بدوش غازیوں کی معرکہ آرائیوں کے تذکرے آپ کے لئے کہیں بھی فردوس گوش نہیں بنیں گے۔ خود حکومت کے حکمہ اوقات کو دیکھئے۔ ان کی طرف سے کسی سائیں بوڑھا شاہ کے عرس اور کسی حضرت مسیت شاہ کے ختم کے لئے ہزاروں روپے وقف ہوئے لیکن حرام ہے جو سال بھر میں کسی مجاہد کی یاد میں یا کسی شہید کی تقریب شہادت کے سلسلہ میں ایک پانی بھی خرچ کی جائے۔ ان کی طرف سے کتاہیں بھی شائع ہوں گی تو انہی کے کشف و کرامات سے مملوئے — تاکہ قوم مزاج خانقاہی میں پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکمہ اوقات جنگ ستمبر کے شہداء کی یاد میں مذکورہ بالا تقریب کو اسکے شایان شان طریق سے منانے کے لئے ضروری رستم فصوص کر دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس حکمہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔

علوم نہیں ”میلہ مویشیاں“ (ہارس اینڈ کیٹل شو) کا بڑھول فوج کے گلے میں کیسے پڑ گیا — بھلا فوج کا میلہ مویشیاں سے کیا تعلق — لیکن بایں ہمہ جس حسن تدبیر سے اور نظم و نسق سے وہ اس میلہ کا انعقاد کرتے ہیں وہ فوجی روایات کے مصدق ہیں۔ ہم ملک کے حکمہ دہ سے مشورۂ گزارش کرینگے کہ وہ ”میلہ مویشیاں“ کے بجائے ”جنگ ستمبر کی تقریب منانے کا فریضہ اپنے ذمے لے لیں اور اسے ایک ہفتہ تک پھیلا دیں۔ اسی میں لاہور سٹیڈیم یا فوجی فورٹرس میں منعقد ہونے والی تعاریف بھی شامل ہوں اور جنگ کے محاذات پر منعقد کی جائے والی محافل بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہماری ملتی تازنگ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا — ایک درخشندہ اور حیات بخش باب کا اضافہ۔

لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر رفتہ رفتہ عمام کے یہ جذبات افسردہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے اس روح پرور معرکہ کی یاد بھی دلوں سے محو ہو جائے گی۔ اور اگر محاذوں پر جلنے کا یہ سلسلہ کسی طرح جاری بھی رہا تو پھر یہ بھی اسی قسم کی رسم بن کر رہ جائے گی جس قسم کی رسمی تقاریب ہماری عیدیں بن چکی ہیں۔ ہم عید الفطر کی تقریب مناتے تو اس ذوق و شوق اور طربِ مسرت سے ہیں لیکن کسی کو اس کا علم و احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ تقریب کس واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ لوگوں کو نہ حق و باطل کا عظیم انقلابی معرکہ، جنگِ بدر یا دہے (جو سترہ رمضان کو واقعہ ہوا تھا)، نہ نزولِ شہدائے کریم کی انسانیت ساز تقریب کا کچھ علم۔ عید الفطر اپنی دو تقاریب کا حسین مجموعہ ہے جسے اب محض رسم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگر جنگِ ستمبر کے سلسلہ میں محاذوں پر جلنے کی روش باقی بھی رہی تو یہ محض ایک رسم بن کر رہ جائے گی۔ ضرورت ہے کہ اسے بے جان رسم بن کر رہ جانے سے بچایا جائے اور اس کی روح کو زندہ اور تابندہ رکھا جائے۔ پہلے نزدیک یہ حکومتِ پاکستان کا اولین فریضہ ہے جس کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ قومیں اپنی تاریخ کے اسی قسم کے اوراق کے صدقے زندہ رکھتی ہیں۔

اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ (ان رازدائے سر بستہ کو چھوڑ کر جن کا افشاقرین معلوم نہیں) جنگِ ستمبر کی ایک مصدقہ تاریخ مرتب اور شائع کی جائے۔ لیکن جو قوم اور جو حکومت، تحریکِ پاکستان کی مستند تاریخ اور بانیِ پاکستان کے باوثوق سوانح حیات مرتب نہیں کر پاتی، اس سے یہ توقع کرنا کہ جنگِ ستمبر کی مستند تاریخ مرتب اور شائع کر دے گی، اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھنا ہے۔ لیکن اس فریب خوردگی کے سوا اور چارہ بھی کیا ہے؟ پاکستان کی محبت میں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔

کسے معلوم تھا عشقِ اس طرح لاچار کرتا ہے

دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے

طلوع اسلام کی تیرہویں سالانہ کنونشن

اس سال طلوع اسلام کی سالانہ کنونشن اپنے روایتی وقت اور سنجیدگی اور سادگی و شادابی کیساتھ،

ادارہ طلوع اسلام واقعہ بی/۲۵۔ گلبرگ (۳) لاہور میں

مؤرخہ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵ اکتوبر، بروز جمعہ ہفتہ، اتوار منعقد ہوگی

کنونشن کے کچھ اجلاس خصوصی ہونگے جن میں صرف بزمائے طلوع کے ارکان و مدعوین خصوصی شرکت کر سکیں گے۔ باقی اجلاس کھلے ہونگے جن میں وہ دیگر حضرات بھی شامل ہو سکیں گے جو پیش کردہ مقالات، خطابات، تقاریر کو سکون اور سنجیدگی سے سننا چاہیں۔

کھلے اجلاسوں کا مشروطہ پروگرام حسب ذیل ہوگا:

(۱) پہلا اجلاس — ۲۳ اکتوبر، بروز جمعہ — بوقت ۲ بجے دوپہر

خطاب پرویز صاحب — قدیم اور جدید کی کشمکش

(کیا قوانین شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟)

(۲) دوسرا اجلاس — ۲۴ اکتوبر، بروز ہفتہ — بوقت ۲ بجے دوپہر

مجلس مذاکرہ — جس میں بالعموم طلباء و طالبات حصہ لیں گے۔

عنوان — اب تو ہی بتائیں اسلامان کدھر چلے!

(۳) تیسرا اجلاس — ۲۴ اکتوبر، بروز ہفتہ — بوقت ۸ بجے شب

مجلس استفسارات — پرویز صاحب، آپ کے اصول شدہ، سوالات کے

جوابات، قرآن کریم کی روشنی میں دیئے جائیں گے۔ مجلس بڑی بصیرت افروز اور حقیقت کشا ہوئی ہے

(۴) چوتھا اجلاس — ۲۵ اکتوبر، بروز اتوار — صبح ۱۰ بجے

خطاب پرویز صاحب — قوموں کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، ہنگاموں سے نہیں!

(ملک میں آنندھیوں کے جو طوفان اٹھ رہے ہیں ان کا نہایت ٹھنڈے دل سے تجزیہ)

اور علم و بصیرت کی روش سے اس بحران کا علاج)

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے طلوع اسلام کے اجلاس کی حیثیت ماک پبلک جلسوں جیسی نہیں ہوتی۔ یہ ایک طرح کی بکری

مغلیں ہوتی ہیں جن میں نظم و ضبط اور آداب مجلس کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ مستندات کے لئے الگ

پردہ کا انتظام ہوتا ہے۔

(ناظم احکام طلوع اسلام)

قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا

اب آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اسکا جواب غور سے سنئے!

چرویز صاحب ہمارے دور کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر قرآن مجید پر غور و فکر میں صرف کی ہے اور گزشتہ تیس سال سے اپنی فکر کے نتائج کو مسلسل قوم کے سامنے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی دو درجن سے زائد نہایت بلند پایہ تصانیف اس حقیقت کی زندہ شہادت ہیں۔ آخر میں انہوں نے اپنی تمام فکری کاوشوں کو دو اہم تصانیف میں سمٹا دیا ہے جن سے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کا صحیح مفہوم نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی تصنیف ہے

لغات القرآن

جس میں قرآنی الفاظ کے صرف لغوی معانی نہیں دیئے گئے بلکہ ان کا واضح مفہوم، نہایت دلکش انداز میں سامنے لایا گیا ہے۔ یہ گراں بہا علمی تصنیف چار جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ جن کی مجموعی قیمت پچاس روپے ہے۔

اسکے ساتھ ہی انہوں نے 'پہلے قرآن مجید کا مفہوم (الحمد سے والناس تک مسلسل) اس انداز سے مرتب کیا ہے کہ آپ اسے ایک کتاب کی طرح پڑھتے جلیے، قرآنی مطالب نکھر کر سامنے آتے چلے جائیے۔ اس کا نام —

مفہوم القرآن

ہے۔ اس سے پہلے اس کے ستائیس پائے شائع ہوئے تھے۔ اب ہمیں امید ہے کہ کنونشن کے موقع پر ہم اس تکمیل سیٹ (تین نہایت خوبصورت پائیدار جلدوں میں) پیش کر سکیں گے۔ اس کے بعد کسی کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا۔

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ

(ناظم ادارہ طلوع اسلام)

نقد و نظر

ماہنامہ حکایت (لاہور)

قارئین کو یاد ہو گا کہ ہم نے ایک دفعہ یہ دعوائی مٹی کہ — خدا بھائیوں کی اس جوڑی کو سلامت رکھے۔ یہ بھائی تھے، خورشید عالم اور عنایت اللہ — اول الذکر ۱۹۳۳ء کا پاکستانی کہ اسلام کا درد اور پاکستان کی محبت جس کے خون کے ذمات میں حلول کر چکی ہے۔ اور ثانی الذکر وہ کہ جنگِ ستمبر کے شہداء سے عشق گویا اس کا جزو ایمان ہے۔ یہ دونوں ستارہ ڈائجسٹ میں تھے اور اسے اپنے خونِ جگر کی آبپاری سے ”شجرِ طیب“ بناتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن سرمایہ داری کے تقاضے کچھ اور تھے، اس لئے ڈائجسٹ کے مالکوں کو ان کی یہ روش پسند نہ آئی اور انہیں باولِ ناخواسۃً اسے چھوڑنا پڑا۔ اپنے رفقاء کے ساتھ ان کے تعلقات کس نوعیت کے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ان کے نکلنے کے ساتھ ہی عمل کا بیشتر حصہ جٹے کہ خوش نویسوں تک ان کے ساتھ ہی چلا آیا۔ اور اب انہوں نے اپنا ماہنامہ — حکایت — جاری کیا ہے جس کا پہلا شمارہ جو جنگِ ستمبر نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے۔ وہی اُن بان۔ وہی حسن و زیبائی۔ مضامین کا وہی معیار اس فرق کے ساتھ کہ پہلے یہ پا بہ زنجیر تھے اس لئے ان کے قلم کی جولا نگاہ زنجیر کی لمبائی تک محدود تھی۔ اب یہ آزاد ہیں۔ سیارہ ڈائجسٹ نے جس انداز سے جنگِ ستمبر کے مجاہدوں اور شہیدوں کی یاد قائم کر رکھی تھی، اب وہی فریضہ پہلے سے بھی زیادہ جگر سوزی اور بیباکی کے ساتھ حکایت سرانجام دے گا۔ چنانچہ پہلے ہی شمارہ میں ’چونڈہ کی ٹینکوں کی ہولناک جنگ، حکیم کرن کی اذانِ بلوچ رجمنٹ، پاک فضائیہ کے شاہیں، سیالکوٹ کے مومن میں — جیسے حرارت افروز مضامین اس کی شہادت دیتے ہیں۔ یہ ماہنامہ ملک کے سنجیدہ طبقہ کی طرف سے ہر قسم کی حوصلہ افزائی کا مستحق ہے۔

قیمت۔ فی پرچہ ۲ روپے ، سالانہ خریداری۔ پندرہ روپے

پتہ :- ملک . شارعِ فاطمہ جناح۔ لاہور

کچھ نئی جہاں اور کچھ نئے جہاں زندگی

اتوار ۱۰ ستمبر کے شام بزم طلوع اسلام لاہور کے زیر اہتمام ڈاکٹر ایم۔ سی۔ اے۔ ہال میں شہداء پاکستان کی یاد میں ایک روح پرور اجتماع منعقد ہوا جسے بے پرویز صاحب نے بوجہ خطا فرمایا۔ اسے از سر نو مرتبہ کر کے زینت دو ادرااقِ طلوع اسلام کیا جانا ہے !

صدر گرامی قائد و عزیزانِ محترم سلام و رحمت۔

آج صبح نماز کے وقت ٹیلیفون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسور اٹھایا تو آواز آئی — پرویز صاحب ! یوم استقلالِ پاکستان مبارک — آواز اس قدر جذبِ کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے سننے کے ساتھ ہی — اک لہزہ غمی میرے سارے بدن میں گئی — یہ آواز نئی جنگِ ستمبر کے اس مردِ مجاہد کی جس نے کہیم کرن اور چوہدرہ دونوں محاذوں پر سرفروشاں معرکے سر کئے تھے، اور جنگ کے بعد جن کی دعوت پر مجھے پاکستان کی نئی زیارت گاہوں کی خاک بوسی کی سعادت نصیب ہوئی تھی — میں نے ان کا دلی شکر یہ ادا کیا لیکن اس احساس سے بے حد ندامت ہوئی کہ اس ہدیہِ تبریک کی پہل میری طرف سے ہوئی چاہیے تھی کیونکہ اس کے حقیقی مستحق تو یہ مجاہد اور غازی تھے جن کی جاں فروشیوں کے قصد ہم آج زندگی سے ہمکنار ہیں — لیکن شہید اور غازی پر کون سبقت لے جاسکتا ہے۔ اس لئے اس باب میں بھی سبقت انہی کا تھی تھا۔ حقیقت یہ ہے برادرانِ عزیز کہ اگر ہمارا اتنی احساس بیدار اور ہماری غیرت جوان ہوئی تو ہمیں آج کا دن جشنِ عید کی طرح منانا چاہیے تھا۔ جیسے

لے جنگ کے مختلف محاذوں کے پرویز صاحب کے چشم دید حالات — پاکستان کی نئی زیارت گاہیں کے عنوان سے طلوع اسلام میں بلا تاخیر شائع ہوتے تھے۔

پ عید الفطر کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس واقعہ کی یاد کا جشن ہے۔ روزے سب سے پہلے سترہ میں فرض آئے اور سترہ رمضان کو بدتر کے میدان میں حق و باطل کی ابدی کشمکش کا وہ معرکہ پیش آیا جو انسانیت کی موت و حیات کے لئے فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اور رمضان ہی میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی تھی۔ عید الفطر نزول قرآن کریم و فتح بدر کا جشن عید تھا۔ یہاں فیصلہ کن حیثیت ہماری ملی زندگی میں ستمبر ۱۹۷۱ء کے معرکہ کو حاصل ہے۔

تشکیل پاکستان کے بعد سالوں میں دو دن ایسے آتے تھے جنہیں ہم حاصل مراد قرار دیتے تھے۔ ایک یوم پاکستان و بقیہ قوم نے اپنے لئے ایک جہاد کا آزاد مملکت کے حصول کے عزم راسخ کا اعلان کیا۔ اور دوسرا یوم آزادی جب ہمارا مقصود حاصل ہو گیا۔ لیکن اب ہماری حیات اجتماعی میں یہ تیسرا دن ایسا ہے جو ان دونوں دنوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اس لئے زیادہ اہم ہے کہ ایک پیدائشی اندازے کی مبنی سے عروسی بھی کچھ کم و بیش سو مان روح نہیں ہوتی لیکن جو شخص مبنی حاصل کرنے کے بعد کسی حادثہ سے پھر سے نابینا ہو جائے، اس کی باقی زندگی کس قیامت خیز کرب و اضطراب سے گزرتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ حصول آزادی سے پہلے ہم آزادی کی لذت سے نا آشنا تھے۔ اس لئے اس سے عروسی ہمارے لئے باعث دردِ سر و مزہور تھی، و جب سوزِ جگر نہیں تھی۔ لیکن آزادی کا ملنے کے بعد اگر عروسی کی جنگ کے نتیجے میں خدا نکر وہ، ہزار بار خدا نکر وہ، ہم اپنی آزادی سے محروم ہو جاتے تو اس سے ہماری جو حالت ہو جاتی، اس کے تصور سے روح کا نپ اٹھتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو میرے نزدیک وہ دن جب ہماری آزادی چھیننے چھیننے لگی اور ہماری متاعِ حیات لئے لئے محفوظ رہی ہماری تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اور وہ جنہوں نے اُس وقت اپنی جانیں دے کر ہماری زندگی کا سامان مہیا کر دیا، اس قابل کہ۔ جب تک پاکستان زندہ و پائندہ ہے، خلا سے ابد الابد تک زندہ و پائندہ رکھے۔ ملتِ پاکستانیہ کا ہر فرد، بعدِ خلوص و محبت اور بہرِ ہزار تسلیم نیاز ان کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرے۔

سر ہے خاکِ شہید سے برگھٹے لالہ می پاشم

کہ خوش با نہالِ ملتِ ماسازگار آمد!

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَادُونَ۔ (پہ)

(۰)

میزبانِ من! آج جو درو مند حضرات قوم کی حالت پر خود کرتے ہیں وہ سب کچھ کہہ سُن لینے کے بعد ایک ہی ٹھنڈی سانس بھر کر! باضدِ حسرت و یاس! یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ صاحب! قوم کی جو غرابیاں گنائی گئی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ وہ جس تباہی کے گڑھے کی طرف کشاں کشاں اور رہاں دھاں چلی جا رہی ہیں اس کا بھی ہمیں احساس ہے۔ اس نوال اور انحطاط کا ہم میں کیریکٹر نہیں

جو انجام ہوا کرتا ہے وہ بھی ہماری چشمِ تصور کے سامنے ہے لیکن ہم ان خرابیوں کے اسبابِ ملل پر جوں جوں غور کرتے ہیں، ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم میں کیریکٹر نہیں رہا۔

جس نتیجہ پر یہ حضرات پہنچتے ہیں وہ باون تو لے چار رتی درست ہے۔ اس کے صحیح ہونے میں کسی کو ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں ڈوبتی اُس وقت میں جب ان میں کیریکٹر نہیں رہتا۔ یہ سب سجا اور درست۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیریکٹر کہتے کسے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جس کا قوم میں فقدان ہے۔ کیریکٹر کا لفظ تو ایک اصطلاح ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک کسی اصطلاح کا مفہوم واضح نہ ہو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ آج ہمارے ہاں جس دردِ ذہنی خلفشار اور عملی تششت و انتشار پیدا ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوم کو یکے بعد دیگرے، ہنایت و شٹنا، نگاہِ فریب و سحرانگیز اصطلاحات دی جا رہی ہیں جن کا متعین مفہوم کبھی سامنے نہیں لایا جاتا۔ یہ سب اصطلاحات رفتہ رفتہ سلوگن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پھر بلند آہنگ فحش بن کر فضا میں ارتعاش پیدا کئے چلی جاتی ہیں۔ عوام ان اصطلاحات سے مسحور ہو کر آنکھیں بند کئے، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ انہیں کوئی بتاتا ہے کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہیں اور ان اصطلاحات کا مفہوم کیا۔ جن کی خاطر انہیں اس قدر قربانیاں دینے کے لئے آمادہ اور مشتعل کیا جاتا ہے۔ ہم اس لئے تباہ ہو گئے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ ہم جب تک اسلام کے پابند نہیں ہوتے، ہماری بگڑی بن نہیں سکتی۔ ہمیں کہیں سے کوئی نظریہ، کوئی مسلک، **محض سلوگن** کوئی و تحویلِ شعار لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہماری، بلکہ پوری نوعِ انسانی کی تمام مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے دیگر سلوگن، ہم برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان نعروں سے مسحور ہو کر غلوام عوام کس قدر قربانیاں دے چکے اور دے رہے ہیں۔ لیکن آج تک اتنا کسی نے نہیں بتایا کہ وہ اسلام ہے کیا ہے چھوڑنے سے ہمارا یہ ضرر ہو گیا ہے اور جسے اختیار کرنے سے ہمارا ہر کام سنبھل جائے گا۔ اسلام کی اصطلاح سے آگے بڑھے تو پھر اسلامی نظام، اسلامی آئین، اقامتِ دین، نظامِ شریعت، جیسی اصطلاحات سامنے لائی گئیں اور عوام سے کہا گیا کہ ان کی تمام مشکلات کا حل اس نظام اور آئین کے اندر موجود ہے۔ عوام بچا پئے ان دعاوی کو بھی اعلاناتِ مسیحا سمجھ کر ان کے پیچھے لگ گئے لیکن انہیں کسی نے اپنا بتانے کی زحمت گوارا نہ کی کہ ان اصطلاحات کا عملی مفہوم کیا ہے۔ پھر بحالیِ جمہوریت کی اصطلاح کا غوغا بلند ہوا اور اس زور شور سے کہ اس نے صوبہ اسرائیل کو بھی مات کر دیا۔ اصطلاح یہ بھی سبم ہی رکھی گئی۔ آج کل فضا میں، اسلام کا معنی نظام، اسلامی سوشلزم، مساواتِ محمدی، جیسی اصطلاحات گونج رہی ہیں۔ اس میں بھی ہر مدعی کا دعویٰ یہ ہے کہ اصلی اور سگہ بند مال صرف اسی کے ہاں سے مل سکتا ہے۔ دوسروں کے ہاں جل سازی ہے، نقالی ہے۔ فریب ہے، دغا بازی ہے۔ لیکن کیفیت یہ رہی ہے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم کوئی بھی واضح نہیں کرتا۔

اب ظاہر ہے کہ جس قوم کا معمول زندگی یہ ہو چکا ہو کہ اس میں اصطلاحات عام کی جائیں لیکن ان کا مفہوم کبھی واضح نہ کیا جائے، وہاں اگر یہ کہا جائے کہ ہماری تمام خرابیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قوم میں کیریکٹر نہیں رہا، لیکن اس کی وضاحت نہ کی جائے تو اس کا فائدہ کس سے کیا جائے اور نقصان کس سے؟ نقصان کرنے پر بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں ہر شخص بھوٹا ہوتا ہے، دوسرے کو دھوکا دیتا ہے، رشوت کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص جائز اور ناجائز ہر طریقے سے زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا سبب اس کے سوا کیا ہے کہ قوم میں کیریکٹر نہیں رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان خرابیوں کا سبب یہی ہے کہ قوم میں کیریکٹر نہیں رہا لیکن سوال یہ ہے کہ کیریکٹر کتنے کسے ہیں جس کے نہ ہونے سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آئیے، ہم آج کی نشست میں یہ دیکھیں کہ کیریکٹر کتنے کسے ہیں، کہ جب تک اس اصطلاح کا مفہوم واضح نہیں ہوگا، جن مردان حق آگاہ کی یاد منانے کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی عظمت شان و رفعت مقام کے صحیح نقوش احباگر نہیں ہو سکیں گے۔

(۱)

کیریکٹر کسے کہتے ہیں | کیریکٹر کی وضاحت میں عام طور پر ایک مثال سے کیا کرتا ہوں جسے دہرانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو سخت بھوک لگ رہی ہے۔ نفاہت سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے۔ آپ اپنے ایک دوست کے ہاں جلتے ہیں۔ وہ نہایت عمدہ پلاؤ کا گرم گرم قاب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آپ لپک کر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ فقر اٹھاتے ہیں کہ اتنے میں باندھی اندر سے اگر کہتا ہے کہ صابا! یوں تو اس پلاؤ میں ہر چیز نہایت اعلیٰ معیار کی ہے لیکن غلطی سے نمک کی جگہ اس میں سنکسپا پڑ گیا ہے۔ سوچئے کہ کیا اس کے بعد آپ وہ فقرہ مزہ میں ڈال لینگے؟ آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اتنی شدید بھوک کے باوجود آپ اسے باہر بھینک دیں گے۔ ڈاڈا دلچ دہی حرکات ہوتے ہیں جن سے آپ کی اس کی خلاف منشا کام کرا سکتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آپ اس پلاؤ کو کھلیئے ورنہ آپ کو قید کرا دیا جائے گا تو آپ پھر بھی اسے نہیں کھا لینگے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو پچاس ہزار روپیہ رشوت کے طور پر دے تو آپ اسے بھی کھکرا دیں گے۔ زہراؤ پلاؤ کسی نہیں کھائیں گے۔ اس سوال کے جواب کے لئے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے، اس قدر شدت کی بھوک، تید و جند کے خوف اور اتنی بڑی رشوت کے لالچ کے باوجود، اُسے کیوں کھکرا دیں گے، کسی افلاک کی عقل کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے کھانے سے چونکہ آپ کو جان کا خطرہ لاحق ہے اس لئے آپ بھوک برداشت کر لینگے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ بالفاظ دیگر، جان کے خطرے کے مقابلہ میں آپ بھوک کی تکلیف کو ترجیح دیں گے۔

اب اسی مثال کو آپ ذرا آگے بڑھائیے۔ جب آپ نے اس پلاؤ کا قلم اٹھایا تھا، اگر اس وقت آپ کا وہ دوست آپ سے یہ کہتا کہ بھائی! اس پلاؤ میں ہر شے بالکل خالص اور اعلیٰ درجہ کی ہے، لیکن یہ ہے چوری کے مال کا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس وقت بھی اس ہمد کو باہر پھینک دینگے یا کھا جائینگے۔ بس اس سوال کے جواب سے یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ کیریکٹر کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ اسے کھا جائینگے تو کہا جائے گا کہ آپ میں کوئی کیریکٹر نہیں۔ اور اگر آپ بھوک کی تکلیف برداشت کر لینگے لیکن اس ناجائز مال سے حاصل کردہ کھانے سے پرہیز کرینگے تو سمجھا جائے گا کہ آپ کا کیریکٹر بلند ہے۔ اور اگر آپ صیب سے صیب خوف اور بڑے سے بڑے لالچ کے باوجود اس کے کھانے سے اجتناب کرینگے تو کہا جائے گا کہ آپ کا کیریکٹر بہت بلند ہے۔

لیکن یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنی سخت بھوک کے باوجود ایسے اچھے کھانے کو مسترد کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسے کھا کیوں نہیں لیتے؟ اس میں شک کیا تو پڑا نہیں جو آپ کو نقصان کا احتمال اور جان کا خوف ہو۔ وہ تو نہایت عمدہ کھانا ہے۔ چوری کا ہے تو ہوا کرے، اس سے کھانے کی نوعیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اور اسی کے سمجھنے سے یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم میں کیریکٹر کیوں نہیں اور جو لوگ ایسے مقام پر کیریکٹر کا ثبوت دیتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں!

(۵)

ماہرین علم انبیات ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی اپنے مختلف ارتقائی مراحل طے کرتی ہوتی حیوانات کے پیکر میں نمودار ہوتی تو اس کی اگلی کڑی انسانی حیثیت تھی جسے قرآن نے حسن تقویم سے تعبیر کیا ہے اور جسے ہم سمجھنے کی خاطر، انسانی سطح زندگی کہہ کر پکارتے ہیں۔ انسان میں اگر ۹ حصہ حیوانی زندگی ہے تو ۱ حصہ انسانی زندگی کا بچا ہے جو حیوانی زندگی سے یکسر متمیز اور ممتاز ہے۔ حیوانات ایک اندرونی تیج (URGE) کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جسے

جبلت (یا INSTINCTS) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے حیوانی جبلت کے تقاضے بنیادی جذبہ تحفظ خویش (SELF - PRESERVATION) کا ہوتا

ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر ذی حیات ہر قیمت پر اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے لئے اسے جس قدر ذرائع و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے حاصل کرتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ چوٹی کی انہی سی جان ہوتی ہے۔ اس کے لئے میں ایک ذرا سا تکرار رکھ دیجئے اور دیکھئے کہ وہ اس سے محفوظ رہنے کے لئے کس قدر بڑی اور تملاتی ہے۔ اور وہ جس کہتے ہیں کہ بلی کے پاؤں جلنے لگے تھے تو اس نے اپنے بچے کو پاؤں تلے لے لیا تھا، تو وہ بھی ایسی جبلت تحفظ خویش کی نمود تھی۔ زندگی نے تحفظ خویش کا یہی جذبہ انسان کو بھی ودیعت کیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا اور زیادہ سے زیادہ سمیٹتا ہے، اس کا محرک یہی جذبہ ہے۔ یہی اس کے

نزدیک نفع اور نقصان مانپنے کا پیمانہ ہے۔ ہر وہ عمل جس سے اسے تحفظ حاصل ہو اس کے نزدیک نفع بخش ہوتا ہے اور جس سے اس کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہو نقصان رساں۔ وہ جو آپ نے زہر آلود پلاؤ نہیں کھایا تھا، تو اس کا محرک بھی یہی جذبہ تحفظ خویش تھا۔ اس میں نہ آپ کی کوئی کاریگری تھی نہ خصوصیت۔ ایسے مقام پر حیوان بھی یہی کرتا ہے جس چیز سے اسے خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ چیل کے ملتے سے مرغی کے چونے کس طرح بھاگ کر مرغی کے پروں تلے دیک کر بیٹھ جاتے ہیں اور بلی کی میاؤں سے بچھیاں کس طرح بلوں میں ٹھس جاتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لئے بھوک کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے تو اسے اس کا کیریکٹر نہیں کہا جاسکتا۔ اگر کیریکٹر کا یہی معیار ہو تو پھر جانوروں سے بڑھ کر بلند کیریکٹر کا حامل کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے نفع کی سوچتے ہیں اور نقصان سے بچتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ آپ سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ پاگل اُسے کہتے ہیں جو اپنے نفع نقصان کا خیال نہ رکھے۔ دنیا اس پر ہنستی ہے۔

لیکن اس سے اگے ایک اور مقام آتا ہے جو حیوان اور انسان کے درمیان خط امتیاز کھینچتا ہے۔ ایک بیل کو بھوک لگے اور اسکے دائیں جانب اپنے مالک کا حکیت ہو اور بائیں جانب کسی اور کا۔ تو وہ دائیں اور بائیں میں امتیاز کئے بغیر جس حکیت سے جی چاہے پارہ چرے گا۔ اور یہ چیز اس کے خلاف نہ قانونی جرم قرار پائے گی نہ اخلاقی عیب۔ لیکن ایک انسان اگر ایسے مقام پر اپنے حکیت کے بجائے ضمیر کی حکیت سے فائدہ لے جائے تو کہا جائے گا کہ اس نے ایک ناجائز کام کیا۔ جائز اور ناجائز کی تمیز انسانی سطح زندگی سے شروع ہوتی ہے حیوانی سطح پر اس کی کوئی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ اس جائز و ناجائز کا تعین جائز اور ناجائز کی تمیز ایک انسانی معاشرہ کرتا ہے۔ بعض باتوں کو وہ قانوناً ناجائز قرار دیتا ہے اور بعض کو سوسائٹی کے نقطہ نگاہ سے محبوب۔ لیکن معاشرہ کا یہ معیار حالات اور مصالح کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ آج جو بات قانوناً ناجائز ہے کل ہی جب اس قانون میں ترمیم کر دی جائے گی تو وہ جائز قرار پا جائے گا۔ آج جس ریش کو سوسائٹی محبوب قرار دیتی ہے کل ہی وہ ریش سوسائٹی کا معمول (فیشن) بن سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ہر ملک کا قانون الگ الگ اور ہر قوم کا معاشرہ جدا جدا ہوتا ہے۔ جو بات ایک کے ہاں معیوب مذموم ہوتی ہے وہ دوسرے کے ہاں حسن و مدوح بھی جاتی ہے۔ لہذا انسانی معاشرہ کا معیار عالمگیر انسانیت کے لئے جائز اور ناجائز، محبوب اور مذموم کا معیار نہیں بن سکتا۔ یہ معیار خدا کی طرف سے بدلیجہ وحی عطا ہوتا ہے جو عالمگیر بھی ہے اور زمان و مکان کی حدود سے اس کا معیار ماوراء غیر متبدل اور ابدیت و کثرت بھی۔ اس معیار کی روش سے جو امور جائز اور حسن قرار

پاتے ہیں انہیں اسلام کی دبان میں مستقل اقدار (PERMANENT VALUES) کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے طبیعی تقاضوں کا تعلق اس کی حیوانی سطح زندگی سے ہے اور مستقل اقدار کا تعلق اس کی انسانی سطح زندگی سے۔ جو نظریہ حیات، جو تصور زندگی، جو مسلک و مشرب، انسان کی طبیعی زندگی ہی کو زندگی کی آخری کڑی اور اس کے طبیعی تقاضوں ہی کو منہباتے مقصود اور حاصل مراد سمجھتا ہے قرآن نے کفر کبیر کرتا ہے وہ

صرف حیوانی زندگی کفر ہے | کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَحِنُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔ (پہلے) جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں اور جسم کے طبیعی تقاضوں ہی کو منہباتے مقصود قرار دے لیتے ہیں انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ ان کے برعکس جو لوگ زندگی کے طبیعی تقاضوں کے ساتھ ساتھ مستقل اقدار کی صداقت پر بھی یقین رکھتے ہیں انہیں مومن کہا جاتا ہے جسم کے طبیعی تقاضے، یا بالفاظ دیگر، حیوانی جبلت (INSTINCTS) تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان سے کسی صورت میں مفر نہیں۔ اسی لئے ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن جب کبھی ایسا ہو کہ جسم کے کسی طبیعی تقاضا اور مستقل قدر میں تضاد ہو جاتے یعنی ان میں (TIE) پڑ جائے تو اس وقت جو شخص طبیعی تقاضا کو پورا کرنے کے لئے مستقل قدر کو قربان کر دے اس کے متعلق کہیں کہ اس میں کیریکٹر نہیں اور جو شخص مستقل قدر کے تحفظ کے لئے جسم کے تقاضے کو قربان کر دے وہ بلند کیریکٹر کا ثبوت دیتا ہے۔ "مال صدقہ جان" اور جان صدقہ "آبرو" سمجھ بوجھ اور کیریکٹر کے مفہوم کی وضاحت کے لئے نہایت جامع مادہ ہے۔

اب ہمارے سامنے، برادران عزیز! کیریکٹر کی معنی (DEFINITION) اور اس کا واضح مفہوم آگیا۔

کیریکٹر کا مفہوم | یعنی جب جسم کے کسی تقاضا، یعنی حیوانی جبلت اور مستقل قدر میں تضاد ہو تو جب تک تقاضا کو قربان کر کے، مستقل قدر کو محفوظ رکھنے کا نام کیریکٹر ہے۔ جب آپ سے کہا گیا تھا کہ وہ پلاؤ ویسے تو خاص اور عمدہ ہے لیکن بے چوری کا، تو اس وقت جسم کے ایک طبیعی تقاضے اور مستقل قدر میں ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ بھوک کا تقاضا تھا کہ پلاؤ کھا لیا جائے لیکن مستقل قدر کا فرمان تھا کہ اسے چھوڑنا تک جائے۔ اگر آپ نے بھوک کے تقاضے کو ترجیح دے کر اسے کھا لیا، تو آپ نے کیریکٹر کا ثبوت نہ دیا۔ اگر آپ نے بھوک کی تکلیف کو برداشت کر لیا لیکن مستقل قدر کو ملحوظ سے نہ چھوڑا، تو آپ نے عمدہ کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معاملہ میں ذرا سا جھوٹ بولنے سے دس ہزار روپیہ بلا تکلف آپ کی جیب میں آجاتا، بایں منط کہ کسی کو کانوں کان اس کی خبر تک نہیں ہو سکتی۔ اگر اس وقت آپ اتنے بڑے لالچ کو ٹھکرا دیتے ہیں اور سچی پر قائم رہنے کی مستقل قدر کی حفاظت کرتے ہیں تو اسے کہیں آپ کا کیریکٹر۔ بس یہ ہے کیریکٹر اور

علم کیریکٹر میں فرق اور یہ ہے کفر اور اسلام میں خط امتیاز۔ جس قدر شدیدہ تقاضا ہوگا جس پر آپ متعل اقدار کو ترجیح دیتے ہیں، اتنا ہی بلند آپ کیریکٹر ہوگا اور اتنا ہی درخندہ آپ کا حسنِ عمل۔

جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، جلی تقاضوں (INSTINCTS) میں، تحفظِ خویش یعنی جان کی حفاظت کا جذبہ شدید ترین ہے۔ خود قرآن کی تفسیر سے بھی انسانی جان کس قدر گراں بہا ہے، اس کا اندازہ سورۃ المائدہ کی اس آیت سے لگائیے جس میں اس نے کہا ہے کہ یاد رکھو۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ (پہ) جس نے کسی ایک انسانی جان کو بھی ناحق تلف کر دیا تو یوں سمجھو گویا اس نے پوری کی پوری نوع انسانی کی زندگی ضائع کر دی۔ اور جس نے کسی ایک جان کو بھی بچا لیا یوں سمجھو گویا اس نے ساری نوع انسانی کو زندگی عطا کر دی۔ اسی لئے اس نے تاکید کیا ہے کہ — وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّمَلُّكِتِ۔ (پہ) اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔

لیکن مصائب زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آجاتا ہے جہاں ایک طرف جان جیسی متاعِ گراں بہا ہوتی ہے اور دوسری طرف حق کی حفاظت جو بلند ترین منزل قدر ہے۔ یہ مقام بڑی شدید کشمکش کا مقام اور موت اور حیات کی کشمکش | یہ آزمائش بڑی مبرا آزما اور محبت طلب آزمائش ہوتی ہے۔ حیوانی جبلت کا شدید ترین تقاضا — تحفظِ خویش — پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا

ہے کہ تم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور موت کے بھیانک فار میں جا گرے۔ دوسری طرف انسانی زندگی کی نشید جاں فزا یہ مژدہ دلنواز و روح پرور سنار ہی ہوتی ہے کہ ایک قدم آگے بڑھاؤ اور حیاتِ فانی کے مادی قالب سے نکل کر حیاتِ جاوداں کی عروسِ جمال افروز سے ہمکنار ہو جاؤ۔ یہی وہ شدید ترین کشمکش ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (پہ) موت اور حیات کو پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ تم دیکھ سکو کہ تمہاری ذات میں اس قدر استحکام پیدا ہو چکا ہے کہ تم اس جہاں رنگ و بو کی رعنائیوں اور دلکشیوں سے صرف نظر کر کے، حیوانی زندگی کے اس قدر شدید تقاضے کو جھٹک کر حیاتِ جاوید کے مسخّر قرار پا جاؤ۔ انبال کے الفاظ میں، تم اس حقیقت کا مشاہدہ کر لو کہ خود ہی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقامِ حیات

کہ عشقِ موت سے کرنا ہے امتحانِ ثبات

یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ۔ (پہ) اے مومنین! تم خدا اور رسول کی اس دعوت پر لبیک کہو جو

میں ایسی چیز کی طرف بلائی ہے جس سے میں حقیقی زندگی عطا ہو جائے گی۔ یعنی ایک مہاری موجودہ زندگی ہے جو طبعی قوانین کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور جس نے ایک دن بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ خدا اور رسول کی یہ دعوت میں اس عارضی زندگی کے بجائے وہ حقیقی زندگی عطا کرے گی جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تم اس سودے کے نفع نقصان پر غور کرو اور سوچو کہ یہ دعوت تمہیں کس قدر قلیل قیمت کے عوض کیسی متاع بڑی پہنچا رہی ہے اس میں شبہ نہیں کہ جب تک زندگی اور مستقل اقدار میں ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، یہ زندگی اس قابل تھی کہ اس کا پورا پورا تحفظ کیا جاتا۔ لیکن جب ان دونوں میں تصادم ہو جائے تو پھر طبعی زندگی کے معیار نفع و نقصان سے بلند ہو کر حقیقی زندگی کی منفعت بخشوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہی مومن کا شعاع ہے۔ یہی بلند مقام کی راہ کا ثبوت ہے۔ یہی مفہوم ہے اس بلند حقیقت کا جسے اقبال نے ان حین الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

برترا ز اندیشہ سود و زیال ہے زندگی
ہے کمی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

جو موانع حقیقت شناس مآمالات میں اپنی جان کی حفاظت کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جب مستقل اقدار کے تحفظ کا سوال سامنے آجائے تو اسی جان کو بطیب خاطر، ہنسی خوشی جان آفریں سے سپرد کر دیتے ہیں، ان کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ مہاری طرح بین نگاہیں یہی فیصلہ دیں گی کہ وہ مر گئے کیونکہ ان کی سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن اصل حیات جاوداں کے مستحق یہ ہے کہ وہ حقیقت مرتے نہیں۔ وہ زندگی کی نئی سطح کی قیمت ادا کر کے اس سے بلند تر سطح کی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے **لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ**۔ بلکہ **أَحْيَاءٌ وَ لَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ**۔ دیکھو، جو لوگ اللہ کی راہ میں، یعنی مستقل اقدار خداوندی کی حفاظت کے لئے، قتل ہو جاتے انہیں مردہ مت کہو۔ وہ مردہ نہیں زندہ ہیں لیکن تمہارا شعور جو زندگی کو محض نغمہ شماری سمجھتا ہے اس بلند سطح کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتا۔

میزان خداوندی میں اس سے زیادہ ذلت کوئی چیز عمل نہیں۔ ایسا وزنی کہ اگر کسی کو اس سے پہلے کوئی نیک کام کرنے کا موقف نہ ملا جو، تو یہ ایک گراں بہا عمل اس کے لئے جنت کا ضامن بن جائے۔ کیا آپ نے اس خوش بخت و فیروز مند عمرو بن ثابتؓ کا واقعہ نہیں سنا جو اسلام نہیں لایا تھا، غزوہ احد کے دن جب خنہاں کی جہانتیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھیں اس کے دل میں صداقت نے جوش مارا، مسلمان ہوتے تلوار ہاتھ میں لی، جان فروختا نہ لٹے اور شہید ہو گئے۔ حضورؐ نے لاش کو دیکھ کر فرمایا کہ کس قدر خوش نصیب ہے یہ کہ جس نے کبھی ایک وقت کی نماز تک نہ پڑھی لیکن سیدہ جنت میں جا پہنچا۔

عشق کی ایک جست نے طے کر دیتے تھے تمام

اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں

س کے برعکس، ایسے تصادم کے وقت جو لوگ اپنی جان کی حفاظت کے خیال سے میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھیں، ان کے مطلق تقدیر کے قاضی کا فیصلہ کیا ہے، اسے سننے سے پہلے ذرا چشمِ تصور میں لایئے اس منظر کو کہ بد کے میدان میں قی و باطل کا سب سے پہلا معرکہ درپیش ہے۔ حق کی مدافعت کے لئے، خود حضور نبی اکرم کی قیادت میں ان صحابہ کبارؓ

کا شکر صفا آرا رہے جن کی شیخ ایمانی ظلمت کدہ عالم میں ہمارے لئے دلیلِ راہ اور شعلِ ہدایت بنتی ہے۔ عین اس وقت جب

لاؤں کے چلے چڑھتے جا چکے تھے، یہ تہنیتِ خداوندی نازل ہوئی ہے کہ یا دیکھو! وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ يُبْرِكُ إِلَّا مَنَحَرَفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّلًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا دُرُوءَهُ قَهَرًا. وَبَشِّرِ الْمُصْرِئِينَ (۱۶۶)۔ آج کے دن جو شخص بھی دشمن سے منہ موڑ کر بھاگے گا۔ بجز اسکے

ایسا کرنا کسی جنگی ضرورت کے لئے یا اپنی دوسری پارٹی سے ملنے کے لئے ہو۔ تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خدا نے غضب میں ماخوذ ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔ اس کی عمر بھر کی نیکیاں سب فارت ہو جائیں گی۔ قرآن نے کہا کہ اس طرح میدانِ کارزار سے بھاگ کر تم مزید چند دنوں کے لئے سانس تو

زور لے سکو گے لیکن اس ذلت کی زندگی میں جو جہنمی موت پوشیدہ ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الْمَوْتُ مِنۢ كُلِّ مَكَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ (۱۶۷) اس میں ہر طرف سے موت اپنے خونی پیچھے نکلتی یلغار کرتی ہوتی آتی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ مرتے بھی نہیں کہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس ذلت کی مرگ آفریں زندگی اور اس عزت کی حیات اور موت میں جو فرق ہے اسے اقبالؒ نے ان حقیقت کشا الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

کھول کے کیا بیاں کروں، تیرے مقامِ مرگ و عشق

عشق ہے مرگ یا شرف، مرگ حیات ہے شرف

رگِ با شرف اور حیاتِ بے شرف کا بھی وہ نازک ترین دورا تھا جس پر ہم نے ۴ ستمبر ۱۹۶۵ء کی صبح اپنے آپ کو اچانک کھڑے پایا تھا۔ اُن ایسا تھا وہ نازک مرحلہ اور کس قدر فیصلہ کن

۴ ستمبر کا دورا تھا | کتا ہمارے سفر حیات میں وہ دورا تھا۔ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ”پلِ صراط“ جس پر سے اگر ذرا سا بھی پاؤں پھلے تو ساری کی ساری قوم تباہیوں اور بربادوں کے جہنم میں جا گرے۔ شد و جیسا مستقیم مزاج، رو بہ صفت، تنگ نظر، اور انتہائی کمینہ دشمن اٹھارہ برس کی مسلسل تیاری کے

بعد پاکستان سے پانچ گنا زیادہ تعداد کے لشکر اور سبے محابا سامانِ حرب و مزب کے ساتھ، اعلانِ جنگ کے بغیر بے پناہ سیلابِ بلا اور بلا دانگ آتشِ خاموش کی طرح، ایسے وقت میں ہماری سرحدوں پر آن کھڑا ہوا جب ہم سب اطمینان اور سکون کی نیند سو رہے تھے۔ لیکن میں نے یہ غلط کہا ہے کہ ہم سب اطمینان کی نیند سو رہے تھے۔ ہم تو بے شک سو رہے تھے لیکن جنہیں جاگنے کی ضرورت تھی وہ جاگ رہے تھے۔ قرآنِ کریم نے جماعتِ مومنین طائفین کی جماعت کہا ہے۔ طائف کہتے ہیں اس چوکیدار کو جو گشتِ کر کے پہرہ دے تاکہ سونے والوں کی جان مال عزت، آبرو، ہر خطہ سے محفوظ رہے۔ ہم سو رہے تھے اور ہلے طائفین کا گردہ جو مشتمل تھا انواعِ پاکستان کے جوان ہمت، جفاکش اور وفائیش، فرائض شناس اور جاں سپار

شب زندہ دارانِ ملت

جیالوں پر جو جاگ کر پہرہ دے رہا تھا۔ یہ ۵ اور ۶ ستمبر کی درمیانی رات ہی کو نہیں جاگتا رہا تھا، یہ مسلسل اٹھارہ برس سے شب بیدار تھا، یہ الگ بات تھی کہ ہم سونے والوں نے اسے کبھی جاگتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کی مسلسل اٹھارہ برس کی شب بیداری کی ریاضت کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد سترہ دن تک ایک لمحہ کے لئے بھی اس نے آنکھ نہیں جھپکی، اور یہ اُنہی بندگانِ مولا صفات کی لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (سورہ بقرہ ۲۰۶)۔ (نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند) کا مددہ تھا کہ ہم پھر اطمینان کی نیند سو سکے۔ ان خود آگاہ و خداست شب زندہ داران کی بیداریوں کا کیا عالم تھا اس کا اندازہ ہمارے ٹینک رجمنٹ کے اس وفادار کی قلبی کیفیت سے لگائیے جسے اس کے رفقاء حافظی کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ حافظِ قرآن تھا۔ حافظِ قرآن ہی نہیں بلکہ وہ میدانِ کارزار میں شمشیر بکت اپنے آپ کو حافظِ قرآن سمجھتا تھا اور بالکل بجا اور درست ایسا سمجھتا تھا۔ اس نے جنگ کے بعد وقائعِ نگار کو بتایا کہ سب سے پہلے پٹینک دشمن کے مقابلہ کو پہنچے وہ میرے ٹروپ کے تھے۔ میں اپنے ٹروپ کے ساتھ مسلسل پانچ روز تک اپنے ٹینک سے فائر کرتا رہا۔ ایک روز جب شاید تین دن اور تین راتیں کھڑے کھڑے فائر کرتے گزر چکی تھیں، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا جسم ہر طرف کانپ رہا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ہزار کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا میرے ساتھیوں نے مجھے تھام لیا اور گھبرا کر میں سو کیوں گیا پوچھنے لگے کہ حافظِ جی! کیا ہوا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کتنی دیر سویا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ سوئے کہاں تھے۔ پوچھی ذرا سی اونگھ آتی ہوگی۔ اس کے بعد اپنے اپنے سر کو جھٹکا سا دیا اور آپ ہوشیار ہو گئے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری آنکھ ایک آدمہ سکیڈ سے زیادہ نہیں لگی تھی تو مجھے اطمینان ہوا اور میرا رعبہ ٹھننے لگا۔ حافظِ جی نے رعبہ کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بہت دیر تک سویا رہا ہوں۔ اس احساس سے مجھ پر عجیب سا

نوت طاری ہو گیا۔ خیال آیا کہ کس قدر مقدس فریضہ کی ادائیگی میں میری آنکھ لگ گئی۔ اگر اس حالت میں میرا ٹینک پھٹ ہو جاتا تو میں حرام کی موت مرجاتا اور اگلے جہاں جب خدا مجھ سے پوچھتا کہ بد بخت بندے! جب کفار میرے قرآن در مساجد کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت تجھے نیند کیسے آگئی تو میں کیا جواب دیتا؟ الحمد للہ کہ میں اس باز پرس سے بچ گیا۔ بس صاحب! اس کے بعد نہ بھوک محسوس ہوئی نہ نیند آئی۔ نہ یہ ہوش رہا کہ دشمن کی فوج کتنی زیادہ ہے۔ میں تھا اور خدا کی طرف سے اس پرش کا خیال۔ اس کے بعد بھلا نیند کیسے آ سکتی تھی!

نوت و حیات کی ایسی شدید کشمکش میں مستقل اقدار کے تحفظ کا احساس تھا جسے اس سادہ ذہن، پاکیزہ فطرت، و فدا کرنے والی پرش سے تعبیر کیا۔ یہی بلند کردارِ ادریس سیرت کی بنیاد ہے۔ اُن سترہ دنوں میں ساری دنیا جو حیرت مئی کہ اتنی تھوڑی سی فوج نے، اس قدمِ اسلام اور سامان کے ساتھ، آتش فشاں پہاڑ کے اُس آگ کے دنیا کا مقابلہ کس طرح سے کیا۔ اور صرف مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ اس قدر استخوان شکن شکست دی کہ ہندو کی اُنے والی نسلوں کی ہڈیوں میں وہ جوٹیں وراثتاً منتقل ہوتی چلی جاتیں گی۔ اور اس کے بعد بھی اس پانچ سالہ ماہرینِ فنِ حربِ حسابی قاصدے جوڑ جوڑ کر ٹھک گئے ہیں لیکن انہیں اس سوال کا اطمینان بخش جواب نہیں مل سکا، کہ ان مولوں نے اس قدر مہیب کرگسوں (گڑھوں) کے پر کیسے فوج ڈالے! اس سوال کا جواب حسابی قاصدوں سے نہیں مل سکتا۔ اس کا جواب، مستقل اقدار کی صداقت پر اس ایمانِ حکم سے ملے گا جس کی رو سے کہا گیا تھا کہ تہا بے دس مجاہد دشمن کے سو پرادر میں مجاہد اس کے دوسو پر بھاری ہونگے۔ یہی جواب تھا جو امریکی میگزین ٹائم کے نامہ نگار روٹیس کرار کو ہماری فوج کے ایک افسیر کا انڈنگ نے دیا تھا۔ لوٹیس نے (۲۶ ستمبر ۱۹۶۵ء) لکھا تھا کہ میں نے اس افسر سے پوچھا کہ اس کا بالآخر راز کیا ہے کہ آپ اس قدر

لوٹیس کرار کو جواب

ہیں۔ اس افسر نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا کہ

اگر حوصلہ، جرات و شجاعت ایسی اجناس ہوتیں جو بازار سے خریدی جاسکتیں تو ہندوستانی انہیں امریکی امداد کے ساتھ حاصل کر لیتے۔ (یہ متلعّٰی گزراں بہا بازار ہیں نہیں بل سکتی۔ یہ سپاہی کے جذبہ ایمان میں پوشیدہ ہوتی ہے۔)

سچ ہے۔

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے اُن کو اپنی منزل آسمانوں میں

یہی وہ شاہیں مجر اور جبری القلب شیران غاب ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اَلَّذِیْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ . فَوَاذَہُمْ اٰیٰمًا . وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰہُ وَ یَعْمَلُ الْوٰکِلِیْنُ . (۱۳۱) یہ وہ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف ایک عظیم لشکر جمع کر رکھا ہے اس لئے تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے نہایت سکون و اطمینان سے کہا کہ ۔ خدا داریم، چہ غم داریم ۔ وہ ہمارے لئے کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

اس اعتماد کی کیفیت اور قلت و کثرت کے فریب تخیل کی حقیقت پوچھیے میجر شفقت بلوچ (شاہ جرات) سے جو اس فیصلہ کن شب کو ہریکے برکی سیکر پڑ اپنی کمپنی کے صرف ایک سو جوانوں کے ساتھ ستھیں تھے۔ رات کے تین بجے انہوں نے ایک پوسے بریگیڈ کو جو ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں سے مسلح تھا، پاکستان کی طرف بڑھتے ہوئے پایا۔ میجر شفقت نے فوراً محسوس کیا کہ ایک عظیم آزمائش کا تاریخی مرحلہ سامنے آگیا ہے۔ آسمان کی آنکھ نے جراث و دبالت کا ایسا امیر العقول کا رنامہ بہت کم دیکھا ہو گا جب ایک سو مجاہد ایک پوسے بریگیڈ (قریب تین ہزار کے لشکر مہیب) پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑے۔ اور انہوں نے ان کے ٹینکوں، بکتر بند گاڑیوں اور بھارتی سوریماؤں کو راکہ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ دشمن بار بار از سر نو منظم ہو کر پوری قوت سے حملہ آور ہوا لیکن میجر شفقت اودان کے یہ جاننا آہنی دیوار کی طرح اسکے سامنے ٹٹے رہے۔ انہوں نے مسلسل ڈگھنے تک آگ اور خون کے اس سیلاب کا مقابلہ کیا تاں کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا۔

جنگ ستمبر کے طارق اول میجر شفقت اور اس کے جانباز رفیقو! پاکستان کی سالمیت تمہیں بھگ کر سلام کہتی ہے۔

کہا جاتے گا کہ اپنے ملک کی حفاظت، فوج کا فریضہ ہوتا ہے جس کے لئے عند الضرورت جان بھی دینی پڑتی ہے۔ اس لئے ہماری افواج نے جو کچھ کیا وہ ان کے فریضہ کی محض فرائض کی ادائیگی ہیں | ادائیگی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ملک کی حفاظت فوج کا فریضہ ہوتا ہے لیکن جان دینے کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے بھی جس قدر بلند جذبہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے بالمقابل بھی ایک فوج تھی اور اپنے ملک کے مسکری حرائم کا بروئے کار لانا (خواہ وہ ہمارے یا دنیا کے نقطہ نگاہ سے کیسے ہی مذموم کیوں نہ ہوں) اُن کا بھی فریضہ تھا۔ لیکن انہوں نے جس انداز سے اس فریضہ کو ادا کیا اس کا جاننا ہی چوراہے کے پھوٹ گیا تھا۔ حالانکہ ان کے اربابِ حل و عقد نے اس پر اتنے دبیز پڑے

لانے کی کوشش کی تھی۔ بھارت میں ایک ممتاز اینگلو انڈین ہیں۔ مسٹر فرینک انتھونی۔ بار ایٹ لار۔
فرینک انتھونی کا انکشاف | بھارت پارلیمنٹ کے رکن اور دہلی کی دفاعی کونسل کے ممبرانہوں
 نے جنگ ستمبر ۱۹۶۵ء کے ریکارڈ کی بڑی دقت نظر سے چھان
 بین کی۔ ۲۹ اپریل ۱۹۶۹ء کا ذکر ہے کہ بھارت پارلیمنٹ میں کوئی رپورٹ زیر نظر تھی جس کے ضمن میں دہلی
 کی وزارت دفاع نے 'حسب معمول' اپنی افواج کے کارناموں کی فرضی داستانیں بڑھا چڑھا کر پیش کرنی
 شروع کیں۔ جب بحث میں کافی گرمی پیدا ہو گئی تو مسٹر انتھونی خاموشی سے اپنی نشست سے اٹھے، اور
 اپنی تحقیقات کے نتائج کو بھری بزم میں اس انداز سے کھول کر رکھ دیا کہ اسباب حکومت کا رنگ زرد اور چہرے
 فق ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ۔

لاہور کی دہلیز پر بھارتی فوج کے کم از کم دس ہزار سپاہی اور چار سو اسلحہ ہلاک
 ہوئے۔ ہماری گیارہویں کور کو، ۱۴ ستمبر کی شام کو لاہور کے جم خانہ میں جام
 شراب نوش کرنے کے لئے متعین کیا گیا تھا۔ اس کور کے گیارہ بریگیڈیر نااہل
 ثابت ہوئے اور نو پلٹیں ناکارہ نکلیں؛ جننے کہ چند ایک ڈویژن کمانڈر (میجر جنرل)
 بھی بزدل اور بھگوڑے ثابت ہوئے اور تاشہ یہ کہ ان جرنیلوں کو جو میدان جنگ
 سے پچیس میل پیچھے دھک کر بیٹھے تھے، مہاویر حکمران بلند ترین اعزاز عطا
 کیا گیا۔

یہ سنا وہ انداز جس سے اُس فوج نے اپنے فرائض کی ادائیگی کی تھی۔ اس کے برعکس، ادھر یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی ڈیوٹی
 ایسی تھی جس میں جان کا خطرہ نہیں تھا اور اس کے سامنے اگر کوئی ایسا مقام آیا جس میں جان دے کر کسی مورچے
 کو بچایا جاسکتا تھا، اور دہلی کا ڈیوٹی بردار شہید ہو چکا تھا، تو یہ لپک کر اس آگ میں کود گیا اور یہی خوشی
 جان دے کر دوسروں کو خطرہ سے بچالیا۔ میں عزیزان من! یہ کہہ رہا ہوں اور میری چشم تصور کے سامنے محاذ
 کھیم کرن کا شہید اول، میجر خادم حسین آرہے۔ ان کی ڈیوٹی اگلے مورچے کو گول بارود
میجر خادم حسین | کا سامان پہنچانا تھا۔ وہ اس فریضہ کی ادائیگی میں ایک طرف کو جا رہے تھے کہ اہل
 نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک اہم مورچے کا قریبی شہید ہو چکا ہے اور دشمن کے ٹینک تیزی سے ان مورچوں
 کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ میجر خادم حسین نے محسوس کیا کہ اگر دشمن کے ٹینک ان مورچوں تک پہنچ گئے
 تو اس سے ہمیں بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ وہ رکا اور ایک لمحہ صانع کئے بغیر اس مورچے میں کود پڑا
 اور توپ سنجال لی۔ بھارتی ٹینک بہت قریب پہنچ گئے تھے کہ مورچے سے پہلا دھماکا ہوا اور پہلے ہی نشانے

سے دشمن کے ٹینک کے پرچے اڑ گئے۔ دوسرے گولے نے دشمن کا دوسرا ٹینک تباہ کر دیا لیکن اسے میں تسیرا ٹینک مورچہ پر چڑھ آیا اور مہاجر خادِم حسین کو مع مورچہ کے کچل دیا۔ لیکن اسے میں لڑائی کا پانسہ پلٹ چکا تھا۔ پاکستان کے شہباز دشمن کے ٹینکوں پر جھپٹ پڑے تھے۔ میدان صاف ہوا تو پلاٹون کا نڈر حیات، یہ معلوم کرنے کے لئے لپک کر آگے بڑھا کہ یہ معجزہ کس فرشتے نے سرانجام دیا تھا! لیکن ٹینک کے نیچے کچلی ہوئی لاش کو اس وقت کون شناخت کر سکتا تھا؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فرشتہ، مہاجر خادِم حسین تھا۔ خادِم حسین اپنا سامان لئے محفوظ چلا جا رہا تھا۔ مورچہ کی توپ چلانا اس کے فرائض میں داخل نہیں تھا۔ اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ مورچہ میں جانا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ سوچئے کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ہمارے اس جانباز کو بے خطر آتش مزد میں کود جلنے پر آمادہ کر دیا؟

خادِم حسین! سرزمینِ پاکستان جسے تو نے جان نئے کر سرفرازی کے قابل بنا دیا، اپنی جبینِ نیاز سے تجھے احترامِ امیرِ سلام کہتی ہے۔

اور اس سلام کے ساتھ ہی میری نگاہوں کے سامنے، فیلڈ ایمرلینس کور کا وہ کمپاؤنڈ آ جاتا ہے جس کے خون کا رنگینی سمائے ملت کی افقِ تابی کا موجب بنی۔ ایمرلینس کور کے جوانوں کا کام لڑنا نہیں ایک کمپاؤنڈر | ہوتا، زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے۔ جنگ کے دوران ایک دن کا ذکر ہے کہ بی۔ آر۔ بی کے کناے گھمان کا معرکہ تھا۔ ہنر کے اُس پارہما سے کچھ سپاہی رات فلیں سنبھالے، دشمن کی یلغار کو روک رہے تھے۔ ہنر کے اُس کناے، فیلڈ ایمرلینس کور کے ایک کمپاؤنڈر نے دیکھا کہ ہمارا ایک سپاہی شہید ہو گیا ہے اور اس طرف حملہ روکنے والی دیوار میں شکاف پڑ گیا ہے۔ وہ فوجوان ادھر تھا۔ درمیان میں تند و تیز ہنر مٹی جسے دشمن کے سپاہی ہزار کوششوں کے باوجود سترہ دن تک عبور نہیں کر سکے تھے۔ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ اس کمپاؤنڈر نے چھلانگ لگائی اور ہنر کی موجوں سے ٹکراتا ہوا دوسرے کناے پہنچ گیا۔ اپنے بازو پہلے ہوتے ریڈ کراس کے نشان کو زچ کر پھینک دیا اور دو ہی ثانیہ میں اُس شہید سپاہی کی رات فلیں سنبھالے، اس بنیانِ مرموص کے شکاف کو زچ کرنے کے لئے صفتِ آمار ہو گیا۔ یہ وہ معرکہ تھا جس میں بھارتی فوج کے مہجر جنرل نرغین پرشاد کو اپنی جیب چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ معرکہ سر ہونے کے بعد جب پلٹنے کے جانی نقصان کا جائزہ لیا گیا تو اس میں ایک نفری زیادہ تھی۔ یہ اضافہ ایمرلینس کور کے اسی جانباز نے کیا تھا جس نے اتنا آل کے اس تخیل کو حقیقت بنا کر دکھا دیا تھا کہ

بے خطر کو پڑا آتش مزد میں عشق
مقل ہے جو تماشا تے لبِ بامِ ابھی

اس طرح جلتے بجتے، دیکھتے بھالتے، خطو کی آگ میں کود کر جان سے دینا، فرائض اور مضابطہ کی پابندی سے ماوراء جذبہ کی بنا پر ہی ممکن ہے۔

اس سے بھی آگے بڑھیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ واقعات کچھ پہلی دفعہ آپ کے سامنے نہیں آئے۔ انہیں آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اردوؤں سے تو ایک طرف، خود میں نے بھی انہیں گزشتہ برسوں کی اسی تقریب میں کئی بار دہرایا ہے اور پھر یہ طلوع اسلام میں شائع بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری وہ نسلیں جنہوں نے اس فیصلہ کن معرکہ کو دیکھا نہیں، جان لیں اور پہچان لیں کہ وہ کون تھے جن کے متعلق، واہگ سرحد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شہدار کی یاد میں ایسا وہ ایک سادہ سے مینار پر یہ تابندہ و درخشندہ الفاظ منقوش ہیں کہ ”ہم نے مہائے کل کی حفاظت کے لئے اپنا آج قربان کر دیا ہے۔“

ٹینک رجمنٹ کا ڈرائیور | انہی میں ہماری ٹینک رجمنٹ کا ایک ڈرائیور بھی تھا جس کا ٹینک ہٹ ہو چکا تھا اور وہ زخموں سے چور، اس شکتہ ٹینک کے سامنے میں بیہوش پڑا تھا۔ ادھر سے گزرتی ہوئی ایک پلٹن کے ایک ٹانگ نے اسے دیکھا تو وہ اس کے قریب گیا۔ اس میں ہنوز سانس باقی تھا۔ فیلا ایمبولینس کہیں دور تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے جھولے سے پہلی نکالی کہ اس کا خون پونچھے اس کے ساتھ ہی اس کے منہ میں پانی ٹپکا یا تو اس نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ ٹانگ نے حلقہ بتایا تو اس نے ڈوبتی ہوئی آواز سے کہا کہ گرائیں! مجھے چھوڑ دو اور اپنی پلٹن کے ساتھ ایڈوانس کرو۔ وہ ٹانگ کہتا ہے کہ اس نے اس کی بات اُن سنی کر دی اور اس کے زخموں پر پٹی باندھنا رہا۔ اس نے دوبارہ آنکھ کھولی۔ اور معلوم اس دفعہ اس میں اتنا جوش کہاں سے آگیا کہ گرجتی ہوئی آواز سے کہا کہ معلوم نہیں تم کس بے غیرت پلٹن کے ٹانگ ہو۔ دشمن یلغار کر رہا ہے۔ بہاری پلٹن آگے بڑھ رہی ہے اور تم عورتوں کی طرح میرے سر ہانے بیٹھے مر رہے ہو؟ دوست۔ اعظو۔ لپک کر آگے بڑھو۔ میرے بچانے کی فکر نہ کرو۔ پاکستان کو بچانے کی فکر کرو۔ وہ بچ گیا تو سب کچھ بچ جائے گا۔

ٹانگ آگے بڑھ گیا۔ دشمن پسپا ہو گیا۔ واپسی پر دیکھا تو وہ زخمی شہید ہو چکا تھا۔ اس کی وردی خون میں لٹ پٹ تھی اور اس کی پیشانی پر ہنوز وہ شکنیں باقی تھیں جن سے اس نے ٹانگ کو ڈانٹا تھا۔ یہ اسکے

لہ قرآن کریم نے حق و باطل کے تاریخی معرکوں کو اسی مقصد کے لئے بار بار دہرایا ہے۔

ملنے کی شین نہیں تھیں۔ گراموفون ریکارڈ کی وہ کیریں تھیں جن میں ان جانساروں کی اُن حیرانغول کارناموں کی داستانیں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئی تھیں جنہیں دیکھ کر آسمان کے فرشتے مش عیش کرتے اور ان پر تبریک و مسجود ملائک آدمؑ | آدمؑ میں آگ کی چنگاریوں اور خون کے چھیتوں کو منہ دیکھ کر کہا تھا کہ بارالہا! تو اُسے علیحدہ فی الارض بنا رہا ہے۔ مَنْ يَفْسِدْ فِیْہِ وَ یُصْلِحْ الدِّیْنُ اَیُّہِ! جو زمین میں خون ریزیاں اور فساد انگیزیاں کر رہا۔ تو ارشادِ خداوندی نے انہیں یہ کہہ کر چپ کر دیا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ مہربانیاں! یہ جو تم نہیں جانتے : اولادِ آدمؑ کے یہ دو تعمیرانگیز کارنامے ہیں جنہیں دیکھ کر ملائکے پکار اُٹتے ہیں کہ ارے خدا سے عظیم و خیر! بس یہ اپنے عجز کا اعتراف ہے کہ ہماری نیکو آدمؑ کی ان منہر ملا جلیوں کو دیکھ نہیں سکتی ممتحن کی بنا پر یہ مسجود ملائک قرار پایا تھا۔ اُس وقت ہم نے تعمیلِ ارشادِ جہیں سجدہ کیا تھا۔ اَنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ آدمؑ کے حضور احتراماً سجدہ ریز ہیں۔

مقام شوق ترے تدبیروں کے بس کا نہیں

انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد

تین میں غنیمتِ آدمؑ کی اس آسمانی تفسیر میں کھو کر کہیں اس سرفروش کی ایمان افروز داستان کو بھول نہ جاؤ۔ ہم نے اس خطِ ارض پر اقداس کے تقابل سے اس راز کو افشا کر دیا کہ کس طرح بڑی تدبیر کی خاطر چھوٹی قد کو قربان کر دیا جائے اور اس طرح نفع و نقصان کے نئے پیمانوں سے اہم انسانیت کو آگاہ کر دیا۔ یہ بیان ہماری ٹینک ریمینٹ کے ایک لائسنس نامک کا ہے۔ اسے کہا کہ بڑائی کا تعبیر اداں تھا اور بیکار ایسا گھمسان کا کہ جنگِ درست بدست تک فوجت پہنچ چکی تھی۔ میرا ٹینک ہٹ ہو گیا تو میں نے ایک مشین گن بچھا لی۔ لیکن دشمن اتنا قریب تھا کہ اس نے ہینڈ گرنیڈ پھینکنے شروع کر دیئے۔ اسے اسے میں نے لونگا | میں نے دیکھا کہ ہماری فوج کا ایک سپاہی جسے میں قطعاً نہیں پہچانتا تھا۔ میرے قریب آکر لیٹ گیا اور کہنے لگا کہ وقت بہت نازک ہے۔ دشمن کے ہینڈ گرنیڈ مہلتا ہے قریب آکر پھٹ رہے ہیں۔ تم اطمینان سے اپنا کام کرتے جاؤ۔ اگر کوئی ہینڈ گرنیڈ مہلتا ہے قریب آکر گراؤ اسے میں نے لونگا۔ نامک نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اس نے جو کہہ ہے کہ گرنیڈ کو میں نے لونگا۔ تو اس سے اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پاگل ہو رہے ہو۔ تم اپنی جان بچاؤ۔ میری فکر نہ کرو۔ اس نے کہا کہ گراؤ! بات میری اور تمہاری حفاظت کی نہیں۔ میرے پاس صرف اتنا ہے اور تمہارے پاس مشین گن ہے۔ اس وقت زیادہ ضرورت مشین گن کی ہے۔ میں مارا گیا تو ایک راتغل خاموش ہو جائیگی

پشت پر نہیں سینے پر رکھا تھا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایسے دودھ کا ایک قطرہ اس کے حلق میں نہیں ٹپکایا جو رزق حلال سے پیدا نہ ہوا ہو۔ اس لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا بچہ میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگ اُٹھے چنانچہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا ٹھیک کہتی تھی۔ اس کے بیٹے نے سینے پر زخم کھا کر ہی جان دی تھی۔

آج جب کہ ہمارے ہاں رزق حلال کے صرف الفاظ باقی رہ گئے ہیں، ہماری نئی نسلوں سے نوجوان شاید یہ

بھی سمجھ سکیں کہ رزق حلال سے کس قدر پاکیزہ جوہروں کی نمود ہوتی ہے اور رزق حرام

کے اس قدر خگر ہو چکے ہوں کہ خالص گھی سے ان کے حلق میں خراش ہونے لگ جائے، انہیں کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ خالص گھی کس قسم کی توانائیاں پیدا کیا کرتا ہے۔ اور جس معاشرہ میں خالص اور خالص "ٹمک

کی بھی تیز آٹھ گئی ہو اس میں حلال اور حرام کا امتیاز کہاں باقی رہ سکتا ہے۔ ان حالات میں میں رزق حلال و حرام کے نتائج کی بحث میں تو نہیں جاسکتا۔ البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جن گھرانوں میں ہنوز مستقل اقدار کا

چرچا ہوتا رہتا ہے۔ ان میں تربیت یافتہ بچوں کے تحت الشوریہ ان اقدار کی اہمیت ضرور جاگزیں ہوتی ہے اور جب شدت کا محرک دیکھیں تو وہ ابھر کر سامنے آجاتی ہے اور اس سے ایسی حسین و جمیل صفات کی نمود

ہوتی ہے جو نقصان کی تاریکیوں میں نہ چھپ سکیں کہ چمک اٹھتی ہیں۔ ایسی ہی متمم فروش و مطر میرزے ساختہ ادائے دل فردز کا منظر ابھر کر کے عاڈ پر میجر عزیز بھٹی سے ہوا۔ جس کا راوی ان کا کوثر باسٹر اکرام ہے۔ اس

نے بتایا کہ جب راجہ صاحب تین دن اور تین راتوں تک مسلسل کھڑے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، تو جب میں بنے دیکھا کہ جو روٹی میں ان کے پیٹے میں ڈال آتا ہوں وہ اسی طرح پڑی سوکتی رہتی ہے، اس میں سے میجر

صاحب نے ایک نمونہ بھی نہیں توڑا ہوتا، اس پر مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میجر صاحب کو میٹھی پوریاں بہت پسند تھیں۔ میں نے نہایت لذیذ پوریاں تیار کرائیں اور انہیں لے کر

میجر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پوریاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کھٹے کھڑے ایک پوری اٹھائی، اس میں سے ایک نمونہ توڑا، اور ساتھ ہی پوچھا کہ کیا سائے جوانوں کو اسی قسم کی پوریاں دی گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ آج تو ان

کے لئے اس کا انتظام نہیں ہو سکا، کل ایہ کر دیا جائے گا۔ یہ سنکر میجر بھٹی نے وہ پوری ہاتھ سے رکھ دی اور کہا کہ پھر میں بھی کل ہی پوریاں کھاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میجر پوریاں کھائے اور اس کے جوان سوکھی روٹی

پر گزارہ کریں۔

یہ سنکر مجھے عزیزانِ گرامی قدر! چودہ سو سال پہلے کی اپنی تاریخ کا وہ واقعہ یاد آگیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ فاتح کی حیثیت سے عراق پہنچے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کی دعوت کی باتیں اذاع و قسام کے کھانے

دستِ خزانوں پر چنے گئے۔ آپ نے ان کھانوں کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ کھانے بالخصوص ان کے لئے تیار کئے گئے ہیں یا ساری فوج کو دی کچھ دیا گیا ہے۔ جب جواب نفی میں ملا تو آپ نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے ہاں سپاہی اور سپہ سالار میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ میں اس وقت تک ان کھانوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک میری ساری فوج ان میں شریک نہیں ہوگی۔

اور یہی کٹا ہاری اس مَدِ عظیم القَدَمِ عَمِیرِ العقول کا میا بی کا وہ رازِ حیر کا اکتشاف
محاذِ چوندہ کا معرکہ | مج پر، چوندہ کے محاذ پر ایک کرنل نے کیا۔ وہ ہمیں میدانِ جنگ کے سب

ت لگے موپے دکھائے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان مورچوں میں سپاہی تھے یا افسر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کا عام نقشہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے آگے سپاہی ہوتے ہیں اور ان کے بعد جوں جوں افسروں کا رینک (RANK) بڑھتا جاتا ہے، ان کا مقام پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ جرنیل سب سے پیچھے بیٹھ کر ہدایات نافذ کرتا ہے لیکن ہم نے جنگ کی بساط الٹ دی تھی۔ ہمارے جرنیل بریگیڈیئر کرنیل وغیرہ سپاہیوں کے ساتھ اگلے مورچوں میں تھے۔ اس طرح محمودیاز کے عملاً ایک صف میں کھڑے ہو جانے کا جو نتیجہ نکلا اس نے جنگ کے مقامِ حسابی قاعدوں کو الٹا کر رکھ دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ علاوہ دیگر امور یہ سوچئے کہ اگر کوئی افسر میدانِ جنگ میں مارا جائے تو سپاہی اس کی لاش لینے کے لئے اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں۔ تو جو سپاہی افسر کی لاش کے لئے جان بچا دیں وہ اپنے اس افسر کی زندگی کے لئے، جو ان کے ساتھ موپے میں کھڑا ہے کیا کچھ نہیں کر گزر سینگے۔ چنانچہ ہمارے ان جوانوں نے وہ کچھ کر دکھایا جس پر ہم خود حیران تھے۔

میں نے کرنیل صاحب سے کہا کہ آپ نے اس جنگ میں جو بساط الٹی ہے تو یہ سنتِ رسول اللہ کے ابتداء میں تھا۔ کیونکہ نبی اکرم میدانِ جنگ میں خود بخود بادین کی پوزیشن کا تعین فرماتے تھے۔ اور قلبِ لشکر میں سب سے ساتھ خود شریک کارزار ہوتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اور کرنیل صاحب اور ان کے ساتھیوں کی آنکھیں نم آلود ہو رہی تھیں۔ یہ آنسو اس مسرت کے تھے کہ انہیں اسوۂ رسول اللہ کے اتباع کی بھی سعادت نصیب ہو گئی۔

اور اس سے بھی بڑھ کر جمائے عبادتین کی پاکیزگی سیرت کی وہ عظیم المثال نمودِ حق
پاکیزگی سیرت | کا اعتراف دشمن کو بھری مجلس میں کرنا پڑا، یہ قول تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، کہ

(EVERY THING IS FAIR IN LOVE AND WAR) جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہو سکتا ہے، اور اس جواز کے بعد نتائج فوج کے سپاہی جو کچھ مفتوحہ علاقہ میں جا کر کرتے ہیں اس کے تقوٰے سے حیا کی آنکھیں زمین میں گڑھائی ہیں۔ جنگِ تبر میں ہماری افواج کے سپاہی فاتحانہ معیشت سے دشمن

کے ملاؤں میں داخل ہوئے۔ وہاں کی آبادی میں عورتیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کہا سلوک کیا، اس کا جواب ہم سے نہیں۔ بھارت کے وزیر دفاع چوٹن کی زبان سے سنئے۔ اس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ

اس سترہ روزہ جنگ میں کوئی ایسا واقعہ ہمارے نوٹس میں نہیں آیا جس میں پاکستانی فوج کے کسی فرد نے ہماری کسی عورت کو میلی نظروں سے بھی دیکھا ہو۔

اور ہماری افواج کے ان پاک باز و پاک ہیں مجاہدین کا یہ طرز عمل کس قوم کی عورتوں کے ساتھ تھا؟ اس قوم کی مستورات کے ساتھ، جس کے سپاہیوں کا اسی جنگ میں ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک تھا، اس کے لئے میں صرف ایک واقعہ پر اکتفا کروں گا جس کے راوی کرنل سیال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ۔ اربتر کی شام میں کیمپ میں بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی اور اس کے ساتھ ایک بڑھیا میرے پاس آئے جیسے کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹھک گئے ہوں۔ اس بوڑھے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ہی اس رجمنٹ کے کمانڈر ہیں۔ جب میں نے ہاں کہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑھیا بے ساختہ **ہڈیا رہ کی بڑھیا** میرے پاؤں پر گر پڑی۔ میرے بوٹوں کی مٹی اپنے ہاتھوں پر ملی اور اسے اپنے سر آنکھوں سے لگایا۔ مجھ پر تو یوں سمجھو جیسے بجلی گر پڑی ہو۔ میں نے اُسے جھٹ سے اٹھایا اور کہا کہ تم تو میری ماں ہو۔ مرنے یہ کیا کیا؟ اس کے سامنے بوڑھے نے کہا کہ یہ آپ کو میں بنانا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جب، ستمبر کی صبح، دشمن نے ہمارے گاؤں ہڈیا رہ کو غارت کر لیا ہے تو وہ گاؤں کی آبادی کو ہانک کر باہر لے گئے۔ انہوں نے ہم مردوں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیئے، بوڑھی عورتوں کو ایک طرف کھڑا کر کے کہہ دیا کہ انہیں گولی سے اڑا دیا جائے اور جوان عورتوں اور لڑکیوں کو الگ کر کے حکم دیا کہ انہیں سرحد کے پار لے جا کر سپاہیوں میں بانٹ دیا جائے۔ ہم میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ یہ تہاری انتہائی کمینگی ہے۔ ہم مردوں کے ہاتھ کھول دو تو تمہیں کم از کم اس کی تو شکین ہو جائے کہ ہم نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر جان دے دی۔ اس پر دشمن کے ایک سپاہی نے ہندوئی کا کندہ مار کر اس کا جیڑا توڑ دیا۔ وہ دندے ہماری معصوم بچیوں اور باعصمت عورتوں کی طرف لپکے۔ اس وقت ہماری بے کسی کا یہ عالم تھا کہ زمین کانپ رہی تھی، آسمان ٹھٹھکا رہا تھا، وہ سچیاں بے ساختہ سجدوں میں گر گئیں اور درد و غم میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہہ اس طرح خدا سے فریاد کی کہ ہمیں عسکس ہو گا گیا

خدا کا عرش کا نپ اٹھا ہے کہ اتنے میں ادھر سے ایک گول آیا اور اس نے دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ میدان خالی ہو گیا تو عورتوں نے ہمارے ہاتھ کھولے اور ہم انہیں لے کر بحفاظت نہر کے پار پہنچ گئے۔ یہ بڑھیا جسے یوں سمجھو کہ اُن سب کی نمائندہ ہے، دو دن سے اُس 'فرشتے' کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے ایسے وقت میں انہیں بچا یا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آپکے سامنے ہے۔

مزید ان میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پارہ کا یہ واقعہ جنگِ ستمبر کا پورا پورا نقشہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ہمارے ان جسور و غیور مجاہدین کے گولے بروقت آتش بار نہ ہوتے تو پورا پاکستان بڑا پارہ بن جاتا۔ اُن! کس قدر ہوشیار ہے اس کا قصیدہ !!

جنگِ ستمبر کے شہید و اور غازیو! تم نے اپنے خون سے ملکِ پاکستانیہ کی بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت کی حفاظت کی۔ ان باعصمت بیٹیوں اور بہنوں کی پاکیزہ بروائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے مزید ان میں! کہ جس طرح جان کی حفاظت، جوانی جہالت کا شدید ترین تقاضا ہے

اسی طرح حفاظتِ عصمت، انسانی زندگی کی گراں ترین مستقل قدر ہے۔ مومن

کے سامنے جب عصمت کی حفاظت کا سوال آتا ہے تو اُس وقت دنیا کی بڑی

حفاظتِ عصمت

سے بڑی شربانی بھی اس کے نزدیک بیچ ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ عصمت کی حفاظت سے مراد اپنی عورتوں

کی عصمت ہی نہیں۔ مومن کے نزدیک دنیا کی ہر عورت کی عصمت یکساں واجب الاحترام ہے۔ اس لئے اس

کی حفاظت مومن کا فریضہ ہوتا ہے۔ جنگِ ستمبر میں ہمارے سرفردشوں نے جو اس قدر محیر العقول کارنامے کر

دکھائے تو ان کا ایک بڑا اثر کہ جذبہ عصمت کی حفاظت بھی تھا۔ چنانچہ جب بلوچ رجمنٹ کے لانس نامک

غلام مرتضیٰ سے ہسپتال میں پوچھا گیا کہ تم لوگ باپا پور کی سرحد پر کھڑے لڑ رہے تھے۔ ملٹری (STRATEGY)

کا تقاضا تھا کہ تم ذرا پیچھے ہٹ کر لڑتے۔ تم پیچھے کیوں نہ بٹے۔ تو اس کے جواب میں اُس اُن پڑھ سپاہی

نے کہا تھا کہ ہم پیچھے کہاں بٹتے۔ پیچھے تو لاہور تھا اور لاہور میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہماری

عزیتیں اور آبرو میں لے کر بیٹھی تھیں۔ سرحد پر کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرتے یا ملٹری سٹریٹیجی کو دیکھتے۔

وہ دقت آگے بڑھنے یا کھڑے رہ کر جان دینے کا تھا، پیچھے ہٹنے کا نہیں۔

یہی تھا حفاظتِ عصمت کا وہ مقدس جذبہ جسے میدانِ جنگ میں شہید ہونے والے ایک سپاہی

نے جس کے ہاتھوں میں تازہ ہندی رچی ہوئی تھی، اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں ان الفاظ میں

بیان کیا کہ۔

میں چھٹی پر گھر گیا ہوا تھا۔ میری شادی میں تین دن باقی تھے کہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اور مجھے فوری طور پر

واپس آنا پڑا۔ میں گھر سے چلنے لگا تو میری والدہ اور مہتیر نے اپنی خوشی پوری کیے

کے لئے میرے ہاتھ میں ہندی لگائی۔ میری سنگیتز جو ہمارے اپنے ہی گھر کی لڑکی

تھی، لجائی، شرمائی، گھونگھٹ نکالے، آگے بڑھی اور اپنی انگلی کا ایک قطرہ خون میری ہندی میں ٹپکا کر خاموش دھپس چلی گئی۔ میں گھر سے روانہ ہوا تو پیچھے سے آواز آئی کہ میدان میں جانا تو پیچھے کا خیال نہ کرنا، ایسے وقت زندگی میں بہت کم آیا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ آواز میری ماں کی تھی، بہن کی یا سنگیتز کی تھی لیکن اس نے میری رگوں میں بجلیاں دوڑا دیں۔ جنگ کے ہر محاذ پر وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی تا نیکہ اللہ نے مجھے شہادت کا درجہ دے دیا۔ یہ میرے کانوں کا پتہ ہے۔ اگر ہو سکے تو میری سنگیتز تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نے تمہارے قطرہ خون کی لاج رکھ لی ہے۔

اور حکیم کرن کے محاذ کے اس واقعہ کو کون بھلا سکیگا جسے میں کتنی بار بیان کر چکا ہوں اور کتنی بار

دہراؤں کا۔ فوج کے سپاہی ایک گاؤں کے قریب سے گزے تو گاؤں کی عورتیں

بہنوں کے دوپٹے | باہر نکل آئیں۔ جمعدا کا بیان ہے کہ بڑھی عورتوں نے ہمیں دعا تیں دیں؛ پس ہی چند ایک جوان لڑکیاں بھی کھڑی تھیں۔ مغنوم ان کے جی میں کیا آئی کہ انہوں نے اپنی چٹیاں (دوپٹے) اتار کر سپاہیوں کی طرف پھینکیں اور کہا کہ ”بھراؤ! بھیناں دیاں ایناں چٹیاں دیاں لاج رکھنا“ جمعدا نے کہا کہ میرے سپاہیوں نے ان دوپٹوں کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھا اور ہم جس جگہ بھی جنگ میں گئے اس امانت کی حفاظت ہمارے لئے جزو ایمان بن گئی۔ میری پلٹن کے تین سپاہی نہایت بے ہنگامی سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان دوپٹوں کو اپنی فولادی ٹوپوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔

اور یہ تھے بہنوں کے وہ جاں نثار بھائی، جن کی یاد میں ان بہنوں نے، اُن الفاظ کے ساتھ خاموش

آنسو بہاتے تھے جنہیں میجر عزیز بھٹی کی شہادت کے بعد ان کی

شہید عزیز کی بہن کا خط | غمزہ بہن نے، شہید بھائی کے نام اپنے خط میں یوں لکھا تھا کہ

میرے راجہ بھائی! میں گھر سے بہت دور تھی کہ تمہاری شہادت کی خبر سنی۔

وطن پر شربان، ہونے والوں میں تمہارا نام آیا تو جانتے ہو تمہاری بہن پر

کیا گزری؟ تم سوچتے ہو گے کہ میں نے تمہاری یاد میں سکیاں کھری

ہوں گی۔ نہیں بھتی! میں نے ایسا تو ہرگز نہیں کیا۔ میں نے تمہاری تصویر

اٹھائی۔ اسے آنکھوں سے لگایا۔ اور پھر آپ ہی بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔

- تم نے بہن کی لاج رکھ لی۔ بھتیجا تو کتنا بہادر نکلا۔

اور ہاں بھتیجا! میں روتی بھی تھی۔ رونا اس لئے نہیں آیا تھا کہ میں اپنے راہروے کو اب کبھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ بلکہ آنکھیں اس لئے بھراؤں کہ کاش میں تمہارے قریب ہوتی اور شہید بھائی کی پیشانی چوم سکتی۔

لوگ کہتے ہوں گے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں جو تم سے باتیں کر رہی ہوں لیکن تم تو زندہ ہو اور اب تک زندہ رہو گے۔ شہید کبھی نہیں مرتے۔ اچھا بھتیجا! خدا حافظ! اپنی بہن کی دعا یہاں قبول کر دو۔

(تمہاری بہن۔ زیب زانی۔ کراچی)

شہیدوں کی یاد میں ان الفاظ سے زیادہ دل گداز اور خوش الفاظ، نہ کسی بڑے سے بڑے سحر نگار ادیب کے قلم نکل سکتے ہیں نہ کسی شعلہ نوا خطیب کی زبان سے۔ اس لئے میں بھی اس — حسین و سادہ و رنگین داستان بنی الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔

لیکن اس داستان کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک سوال پہلے اپنے آپ سے پھر آپ احباب سے اور آپ کی وساطت سے پوری ملت پاکستانیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ان شہداء کے **سوال** گراں بہا خون کی یہی قیمت ہے جسے ہم آج اپنے معاشرہ میں اس طرح ادا کر رہے ہیں! ہمیں تنان جیسی عظیم مملکت ایک قطرہ خون بہائے بغیر مل گئی تھی — یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لئے لاکھوں جانوں کی قربانی دی تھی، تو یہ دعوے حقیقت کے خلاف ہے۔ ہندوؤں اور کھٹوں نے ہمارے ہاجرین کے بہتے قافلوں کے ساتھ کیا تھا، پاکستان اس سے پہلے حاصل کیا جا چکا تھا۔ اور وہ مل کیا جا چکا تھا ایک قطرہ خون بہائے بغیر۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ بلکہ علامہ اقبالؒ نے اس سے بہت پہلے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے

سماں کو ہے ننگ وہ پادشاہی

، اٹھارہ سال پہلے اسی طرح گزر گئے۔ ہمارے اللوں ملکوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۶۵ء میں یہ مملکت خدا داد ملکوتوں سے جاری تھی کہ ہمارے جاں باز مجاہدوں نے، اپنے خون کی بے بہا قیمت ادا کر کے، اسے از سر نو خرید

کر ہمیں دے دیا۔ لیکن اس پانچ برس کی مدت میں، ہم نے، تباہی ملت کے بجائے ادھیڑ کے لئے، وہ کچھ کیا جو پہلے اٹھارہ برس میں بھی نہیں کیا تھا۔ اُس وقت کم از کم مملکت کی وحدت قائم تھی اور ایک مضبوط مرکز موجود جس کی وجہ سے دشمن کی یلغار کو روکنے کے لئے ہماری فوج اور اس کے پیچھے قوم، ایک آہنی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن اب ارباب ملت کے، خیر سے، عزائم ہیں کہ مملکت کے حصے بخرے کر کے، اسے پانچ چھ مملکتوں میں تقسیم کر دیا جائے اور مرکز کا وجود محض تبرکاً باقی رہ جائے۔ سوال یہ ہے کہ دشمن نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر جب پھرے یلغار کی تو اس وقت کوئی دیوار اس کے راستے میں کھڑی ہوگی؟ یاد رکھیے! اس مملکت کی سالمیت اور حفاظت کا طریق وحدت پاکستان کے سوا کوئی نہیں۔ اگر ایسا کر لیا گیا تو یہ مملکت محفوظ رہ سکے گی ورنہ — ہماری داستانیں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں — لیکن ہماری داستان یہ ہے یا مٹے، ان شہیدوں کی داستان کو زمانے کا کوئی حادثہ نہیں مٹا سکتا۔ جنہوں نے اپنے خون کی قیمت سے حیات بچا دیا اور خریدی ہے۔ ان کی داستان، قرطاس زمانہ پر سورج کی سنہری کرنوں سے منقوش ہے۔

یہ مرد مسلمان تھے وہ مرد مسلمان جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ

مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے!

اس کی اذانوں سے فاش سرِ کلیم و خلیل

جنگِ ستمبر کے زمانے میں اگر اقبالؒ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ اس نے اپنے شاہین بچوں کے ساتھ جو توقات وابستہ کر رکھی تھیں، انہوں نے انہیں کس حسن و رعنائی اور شانِ زیبائی سے پورا کر دکھایا اور اس کی حقیقت، منتظر کو کس طرح لباسِ کار پہنا دیا — وہ مردِ نادان و دنیا اپنے خوابوں کی اس تعبیر کو دیکھتا اور پھر ہمیں بتاتا کہ ان شہداء نے اپنے خون کی رنگینیوں سے ہمارے لئے کس قدر سامانِ سرخروئی فراہم کر دیا ہے۔ جی حضرات! اُس زمانے میں موجود تھے انہیں یاد ہو گا کہ ملائکہ میں جنگِ طرابلس نے مسلمانانِ عالم کے کاشافِ پیرس طرح بجلیاں گرا دی تھیں۔ ان شہداء کی یاد میں شاہی مسجد (لاہور) میں ایک تاریخی اجتماع ہوا تھا، حضرت علامہ اقبالؒ نے اپنی وہ سنہرہ آفاق نظم پڑھی تھی جو بانگِ درا میں شامل ہے۔ اس میں انہوں نے یہ منظر پیش کیا تھا کہ وہ عالمِ بالا میں گئے تو فرشتے انہیں بارگاہِ رسالت میں لے گئے۔ حضورؐ نے پوچھا کہ تم خدا کا دین ارضی سے آئے ہو تو ہمارے لئے کیا تحفہ لائے ہو۔ اس پر امتباک نے عرض کیا

کہ

حضور! دہر میں آسودگی نہیں ملتی

ملاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی

ہزاروں لالہ و گل ہیں یا جن میں ہیں وفا کی جس میں ہو، وہ کلی نہیں ملتی
مگر میں نذر کو اک آہنگینہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی
جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں

طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

ہماری سوختہ سماں امتاع بروہ قوم کے پاس کوئی ایسی مایہ نازشے نہ ملتا جسے ہم حضور رسالت میں بطور
نندانہ پیش کر سکے۔ شہدائے پاکستان کا ہم پر یہ احسان کس قدر گراں بہا ہے کہ انہوں نے اپنے مقدس خون
کا وہ آہنگینہ ہمیں عطا کر دیا جسے ہم دنیا سے انسانیت کے سامنے بعد فخر و مبایات اور اس کے بعد بارگاہِ ختمی مرتبت
میں بہ ہزار عجز و نیاز، آبرو و نندانہ طور پر پیش کر سکے ہیں۔

امت کی آبرو کی حفاظت کے لئے اپنی جانیں دے دینے والے جنگِ ستمبر کے شہیدو! ہمارے سرِ مذکور
چمکنے والے ستاروں کا ہدیہ محقر قبول کرو کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ تابندہ کوئی متاع ایسی نہیں جو
تمہارے شایانِ شان ہو۔
والسلام

(ج)

پرویز صاحب کا درس قرآن کریم

کراچی میں

ہر اتوار - بوقت ۹ بجے صبح (بذریعہ ٹیپ)
بمقام - سینما رمال - سندھ سبلی بلڈنگ سٹریٹ

لاہور میں

ہر اتوار - بوقت - صبح ۹ بجے
بمقام - ۲۵ ربی بکلیرگ ۲ - لاہور

ملتان میں

(بذریعہ ٹیپ)

ہر جمعہ - بوقت بعد از نماز مغرب
بمقام - شاہ محمد امین سنز - بیرون پاک گیٹ ملتان
(فون - ۲۰۷۱)

لاٹلیور میں

(بذریعہ ٹیپ)

ہر جمعہ - بوقت ۴ بجے شام
بمقام - دفتر بزم طلوع اسلام - راجہ چوک پل بازار

مودودی صاحب کی حالیہ تقریر

نہاں کچھ اور بڑے پیرہن کچھ اور کہتی ہے!

وہ جو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا ایک جھوٹ چھپانے کے لئے دس جھوٹ بونے پڑتے ہیں اس کی زندہ شہادت وہ کرب و اضطراب ہے جس میں (بچاے) مودودی صاحب آجکل بڑی طرح مبتلا ہیں اور جس سے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نہجائی نہیں دیتا۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران اس تحریک کی سخت مخالفت کی اور بائباں تحریک سے قاندا اعظم امدان کے رفقاء کے خلاف جی بھر کر کچڑ اٹھالا۔ لیکن تشکیل پاکستان کے بعد جب وہ ہندوستان سے بھاگ کر یہاں آگئے تو ایک عجیب محضہ میں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ملک اس لئے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو۔ اور چونکہ ہم ہی بتا سکتے ہیں کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے اس لئے ملک کو اقتدار ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر ان کے خلاف یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ لوگ کل تک تو یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی کافرانہ حکومت قائم ہوگی اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اسلامی نظام کے قیام کے لئے حاصل کیا گیا ہے۔ اس تضاد بیانی کے کیا معنی! اگر مودودی صاحب میں اخلاقی جرات ہوتی تو وہ اس کا اعتراف کر سیتے کہ مجھ سے ایسا سمجھنے اور کہنے میں غلطی ہو گئی تھی جس کے لئے میں ناام ہوں۔ لیکن اپنی غلطی کا اعتراف تو ان کی فطرت میں نہیں۔ جو شخص بھی اس میں کمتری کا شکار ہو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کبھی نہیں کیا کرتا۔ عزت الاثم (FALSE PRESTIGE) کی انانیت اسے اس طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ انہوں نے ایسا تو نہ کیا اور غلط بیانیوں سے کام لینا شروع کر دیا۔

طلوع اسلام کی طرف سے نقاب دہی | طلوع اسلام نے مودودی صاحب کے عزائم کو اسی زمانہ میں بھانپ لیا تھا جب انہوں نے قاندا اعظم اور تحریک پاکستان کی مخالفت شروع کی تھی۔ چنانچہ اس کی طرف سے اسی زمانے (دستور) میں ان کی مخالفت شروع

ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے یہاں پہنچ کر غلط بیانیوں کی روش اختیار کی تو طلوع اسلام نے ان کے کذب و افتراء کی نقاب درمی شروع کی۔ چنانچہ اس تئیس سال کے عرصہ میں اس موضوع پر طلوع اسلام میں اتنا کچ شائع ہوا ہے کہ ایک ہی کو اس مقصد کے لئے کسی مزید تلاشی و تحقیق کی بہت کم ضرورت پڑی۔ لیکن اس نام عرصہ میں جماعت اسلامی کی مخالفت میں طلوع اسلام قریب قریب تنہا تھا۔ اس کے وسائل نہایت محدود تھے اور دوسری طرف جماعت اسلامی کے پاس زور و سیم کا بھر بیکراں تھا جس کے زور پر وہ طلوع اسلام کی آواز کو برابر دبا دے چلا جا رہی تھی۔ اور چونکہ ان کے نزدیک زندگی کے اہم تقاضوں کے لئے جموٹ بولنا نہ صرف جائز بلکہ شرعاً واجب ہو جاتا ہے اس لئے وہ طلوع اسلام کے خلاف التزام تراشیوں اور کذب بانیوں میں کسی قسم کی مجھک محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ منکر حدیث ہے۔ منکر شان رسالت ہے۔ تین نمازوں اور پورے روزوں کا قائل ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ اب حکومت کا پھوسے وغیرہ وغیرہ مہفوات کا مسلسل پراپیگنڈہ جاری رکھا گیا۔ لیکن چونکہ طلوع اسلام کے نزدیک یہ جماعت نہ صرف پاکستان بلکہ خود اسلام کے لئے شدید ترین خلوہ کا موجب ہے اس لئے اس نے ان کے اس قدر شدید پراپیگنڈہ اور ہیپ مخالفات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سبوتاژ شدہ ان کی نقاب کشائی کا فریضہ جاری رکھا۔ اللہ اعلم کہ حق و صداقت آخر غالب آئے اور رفتہ رفتہ قوم کی سمجھ میں یہ بات آنے لگ گئی کہ یہ جماعت فی الواقعہ ملک اور دین دونوں کے لئے کس قدر خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مودودی صاحب کی غلط بیانیوں کی قلعی کھولنی شروع کر دی۔ چنانچہ اب جو یہ رہا ہے کہ ایک طرف سے ان کی ایک غلط بیانی کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ اسے چھپانے کے لئے مزید غلط بیانی سے کاکیتے ہیں تو دوسری طرف ان کی چار غلط بیانیوں کو سامنے لا کر رکھ دیا جاتا ہے اس سے یہ بے حد بولکھلا اٹھے ہیں۔

۲۶ اگست کی تقریر | اس کی تازہ مثال مودودی صاحب کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے ۲۶ اگست کو جماعت کے یوم تاسیس کی تقریب پر کی تھی۔ اس میں انہوں نے بانیان تحریک پاکستان پر بھر کچڑا اچھالا تو ملک میں چاروں طرف سے ان پر بے دے شروع ہو گئی۔ اس پر انہوں نے حسب عادت یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری تقریر کو سچ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ ہم نے انتظار کیا کہ مودودی صاحب کی تقریر ان کے اپنے آرگن۔ ایشیا۔ میں شائع ہو جائے تو پھر اس کا جائزہ لیا جاتے۔ ہم نے ایشیا کی اشاعت کا بے تابی سے انتظار کیا لیکن اس نے (اپنی ۲۶ اگست کی اشاعت میں) معذرت پیش کر دی کہ بعض وجوہ کی بنا پر یہ تقریر بروقت تیار نہیں ہو سکی۔ یہ تقریر آئندہ شمارہ میں پیش کی جائے گی جو نہایت مختصر و مفید کے بعد سامنے آجائے گا۔ یہ شمارہ (مختصر و مفید کے بجائے کافی لمبی

(یعنی) ہر ستمبر کو شائع ہوا جس میں مودودی صاحب کی مکمل تقریر چھپ گئی ہے۔ اس کی تہذیب میں مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ تقریر کو ایک ریکارڈ سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں صرف اس حد تک تصرف کیا گیا ہے کہ تقریر کی زبان کو تحریر کی زبان میں بدل دیا ہے۔ علاوہ ازیں، تقریر میں بعض مقامات پر تشریحی ماحشیے بھی دیئے گئے ہیں۔ یہی تقریر اس وقت ہمارے سامنے ہے۔

تقریر بڑی لمبی ہے اور حسب معمول الفاظ کے گورکھ دہندے (JUGGLERY OF WORDS) کا بڑا دلچسپ مجموعہ۔ اس کی (THEME) یہ ہے کہ مودودی صاحب ہنوز سولہ سترہ برس کے نوجوان تھے جب انہوں نے ہندوستان کی مختلف تحریکات کا مطالعہ شروع کیا۔ اور تحریک میں جو نقائص ان کی نگاہ میں نہ تھے، ان کا اندازہ کسی اور کو نہیں ہوا۔ اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا تھا بالکل صحیح تھا۔ اگر ہم پوری کی پوری تقریر کا جائزہ لیں تو — سفینہ چلے گا اس بحر میں لگے گا — اس لئے ہم اپنے آپ کو مردست اس موضوع تک محدود رکھتے ہیں کہ انہوں نے تحریک پاکستان اور اس کے بانیوں کے متعلق کیا کہا ہے اور اس میں کس قدر غلط بیانیوں سے کام لیا ہے۔ تقریر کے دیگر اہم نکات کو کسی دوسری نشست میں سامنے لایا جائے گا۔

(۱)

مودودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے۔

۱۹۴۷ء کے کوآف

جس وقت تحریک پاکستان اٹھی اور ۱۹۴۷ء کی قرارداد پاس ہوئی اس وقت جو اہم ترین سوالات میرے سامنے تھے وہ یہ تھے کہ حالات جس رخ پر چلے گئے ہیں ان میں ایک شکل تو یہ پیش آ سکتی ہے کہ پاکستان کے لئے کوشش کر کے مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ہندوستان میں انگریز واحد ہندوستانی قومیت کی بنیاد پر ایک جمہوری حکومت قائم کر کے اسے ہندوؤں کے حوالے کر کے چلا جائے۔ اس صورت میں کیا کرنا ہو گا؟ دوسری شکل یہ پیش آ سکتی ہے کہ مسلم لیگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور ملک تقسیم ہو جائے۔ اس صورت میں جو کرڈیں مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کا کیا حشر ہو گا؟ اور خود پاکستان میں اسلام کا کیا حشر ہو گا جس قسم کے عناصر پاکستان کی تحریک

نے قاضی کو شہر کا اندیشہ کیا مسلم لیگ کے راہ نما (بالخصوص قائد اعظم) اس کے لئے کچھ نہ کرتے؟
یہ صورت تو پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے لئے آپ نے کیا کیا؟ پاکستان کی طرف بھاگ آئے! (طلوع اسلام)

میں شامل ہو رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے میں یقینی طور پر سمجھ رہا تھا کہ یہ مناصر جمع ہو کر ایک ملک بنا سکتے ہیں۔ ایک قومی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان عناصر سے کبھی یہ امید نہیں کی جاسکتی تھی کہ یہ ایک اسلامی حکومت بنا لیں گے۔ میں اس کو بائبل صاف دیکھ رہا تھا کہ مسئلہ ایک شخص یا چند اشخاص کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک میں جو لوگ شامل ہو رہے تھے۔ جو اس میں پیش پیش تھے۔ جو اس تحریک کو چلا رہے تھے، ان کے کیریئر کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی تعلیم ان کے خیالات اور ان کی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ان سے کیا توقعات وابستہ کی جاسکتی تھیں..... (میرے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ) جو ملک مسلمانوں کے حق میں آئے گا اس کو مسلمانوں کی کافرانہ حکومت بننے سے کیسے بچایا جائے۔

یہ تھی تشکیل پاکستان سے پہلے کی بات۔ تشکیل پاکستان کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ پاکستان بنانے والوں کا ارادہ ہرگز یہاں ایک اسلامی حکومت قائم کر دینا نہیں۔ اس فقرے کے نیچے چھپ ذیل فطرت ڈٹ دیا گیا ہے۔

میرے اس فقرہ کو یہ معنی پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بانیان پاکستان کا شروع ہی سے پاکستان کو ایک اسلامی حکومت بنانے کا ارادہ نہیں تھا۔ پھر اس میں مزید وضاحت یہ معنی بھی پیدا کر لئے گئے ہیں کہ دراصل میں نے اس فقرے میں قارئین عظماء ”مروجہ پر حملہ کیا ہے حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں..... پاکستان بنانے والوں سے میری مراد وہ بہت سے متضاد عناصر ہیں جو تحریک پاکستان کو مقبول اور کامیاب ہونے دیکھ کر نہ صرف اس میں شامل بلکہ پیش پیش ہو گئے تھے اور ان کے متعلق بھی میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کا ارادہ شروع ہی سے پاکستان کو اسلامی حکومت بنانا کا نہ تھا۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ان کے طرز عمل سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ اس ملک کو اسلامی ریاست بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔

ان اقتباسات کی روشنی میں وہی صاحب نے دو باتیں کہی ہیں۔
(۱) انہوں نے مسلم لیگ کے دیگر راہ نمائوں کے خلاف تو بے شک بہت کچھ کہا تھا لیکن قائد اعظم کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا۔ اور

(۲) انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تحریک پاکستان کے بانیوں کا شروع ہی سے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ان لوگوں کا یہ ارادہ نہیں رہا تھا۔

قائد اعظمؒ کے خلاف مودودی صاحب نے کچھ کہا تھا یا نہیں اسے ہم قدا آگے چل کر دیکھیں گے سرت
دوسرے اعتراض کو لیجئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کا شروع میں تو ارادہ یہ تھا کہ پاکستان کو اسلامی
مملکت بنایا جائے گا لیکن حصول پاکستان کے بعد ان کی نیت بدل گئی اس لئے عجم (یعنی مودودی صاحب کو)
ان کی مخالفت کرنی پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو تحریک پاکستان کو مقبول اند کامیاب ہوتے دیکھ کر ہنر ہمیں شامل
بلکہ پیش پیش ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے مودودی صاحب اسی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ

سلسلہ میں قرار داد پاکستان پاس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی شخص بھی یقین کے ساتھ
نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملک یقیناً تقسیم ہو جائے گا اور پاکستان ضرور بن جائے گا جی کہ ۱۹۷۰ء
کے آغاز تک بھی یہ بات یقینی نہیں تھی کہ پاکستان واقعی بن جائے گا۔

سوال یہ ہے کہ جب ۱۹۷۰ء کے آغاز تک بھی یہ بات یقینی نہیں تھی کہ پاکستان واقعی بن جائے گا تو وہ کونسا
زمانہ تھا جس میں متضاد عناصر پاکستان تحریک کو کامیاب ہوتے دیکھ کر اس میں شامل بلکہ پیش پیش ہو گئے
تھے ؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے (مودودی صاحب نے) سلسلہ ہی میں دیکھ لیا تھا کہ جو لوگ تحریک
پاکستان میں پیش پیش تھے، ان کا کیریکٹر، ان کی زندگی، ان کی تعلیم، ان کے خیالات، ان کی ہر بات اس کی
شاہد ہے کہ وہ ایک اسلامی ریاست بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہی بنا سکتے
ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ ان کا ارادہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا تھا یا نہیں۔ وہ ہزار بار اسے
کہنے کے باوجود آپ کے خیال کے مطابق پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے اہل ہی نہیں تھے۔
تیسری بات یہ کہ کیا آپ نے حصول پاکستان سے پہلے کبھی کسی وقت بھی یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ
تو یہ ہے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنایا جائے لیکن ان میں اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیا آپ (یعنی
مودودی صاحب) اپنی کوئی تحریر ایسی دکھا سکتے ہیں جس میں آپ نے ایسا کہا ہو ؟

(۱)

اب آئیے اس سوال کی طرف کہ آپ نے تحریک پاکستان کے راہ نمائوں کے خلاف جو گندا چھالا تھا،
کیا وہ ان لوگوں کے خلاف تھا جو تحریک پاکستان کی کامیابی کو دیکھ کر اس میں بعد میں شامل ہو گئے تھے،
یا وہ اس تحریک کے اسباقوں الاولون کے خلاف بالعموم اور خود قائد اعظمؒ کے خلاف بالخصوص تھا۔
قارئین سے درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں دو ایک باتیں خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔

مودودی صاحب کو کب معلوم ہوا تھا (۱) مودودی صاحب نے قائد اعظمؒ کے تیسویں یوم وفات

ی مجلس (لاہور) کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ

تسار واد پاکستان کی منظوری کے بعد قائد اعظمؒ نے لادین اور سوشلسٹ عناصر کی خواہشات کے بالکل برعکس واضح الفاظ میں اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان میں اسلام کا سماجی نظام رائج کیا جائے گا۔

(مسافات، موزعہ، ج ۱۱)

(اسے ذہن میں رکھیے کہ تسار واد پاکستان مارچ ۱۹۷۰ء میں منظور ہوئی تھی)

مودودی صاحب نے کہا ہے کہ قائد اعظمؒ نے مارچ ۱۹۷۰ء کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان میں

لامی نظام رائج کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ

۱۹۳۶ء تک یہی حالت رہی۔ لیکن غزوہ الی افلح کی ہکار کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ان سب

سیاسی منصب العینوں سے مایوس ہو کر یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی خجائ اسلام میں ہے۔۔۔۔۔

مسلم لیگ نے اس منصب العین کو اپنا لیا تھا۔ اس کے لیڈروں نے ایک خالص اسلامی

سلطنت کے قیام کے خواب کی تصدیق کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسلمان قوم اس کے علم تلے

جمع ہو گئی۔ (ایشیا، ۲۵ ۱۹۷۰ء)

کے ایک سال بعد مودودی صاحب نے کہا تھا۔

اگر تحریک پاکستان کے آغاز میں یہ نہ کہا جاتا کہ پاکستان اسلامی شریعت کے نفاذ اور اسلام

نظام زندگی قائم کرنے کے لئے بنانا مطلوب ہے تو اس تحریک کو کبھی مسلمانوں کی تائید حاصل

نہ ہوتی اور نہ ہی یہ ملک وجود میں آتا۔ (ایشیا، ۲۰ ۱۹۷۰ء)

کے چند ہی روز بعد انہوں نے کہا۔

قائد اعظمؒ کو اس امر کا بخوبی اندازہ تھا کہ مسلمانوں کی قوت، بقار، اور نشوونما کا اصل سرچشمہ اسلام

ہے۔ اس لئے انہوں نے بار بار اس کا اعلان کیا کہ پاکستان میں اسلامی جمہوری نظام قائم

یہ تحریر ایشیا کے ادارہ میں تھی۔ ہم اس وقت یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ مودودی صاحب کے تھے یا ایشیا

کے۔ لیکن صحت کوئی بھی ہو، یہ واضح ہے کہ ان حضرات کو ال کا اعتراف ہے کہ ۱۹۳۶ء ہی سے مسلم لیگ نے

اپنا یہ منصب العین مقرر کر لیا تھا۔

کیا جائے گا۔ (فنائے وقت - ۹۴)

اس سے بھی بہت پہلے انہوں نے کہا تھا۔

یہ امر اپنی جگہ مسلم ہے کہ نظریہ پاکستان کے باقی اور تحریک پاکستان کے قائد ہر موقع پر مسلمانوں کو ہی کہتے رہے کہ اس ملک کے قیام کا مقصد کج اس کے اور کچھ نہیں کہ یہاں اسلام کی ایک ایسی تجربہ گاہ قائم کی جائے جس سے مادی تہذیب سے ستائی ہوئی انسانیت آرام و سکون حاصل کر سکے۔ (ترجمان القرآن - ستمبر ۱۹۷۰ء)

آگے بڑھنے سے پیشتر ہم مودودی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس جماعت (مسلم لیگ) کے اغراض و مقاصد یہ تھے کیا — تَعَاوُنًا عَلَى الْفَرِّ وَالْإِقْوَامِ — کے ارشاد خداوندی کی روش سے آپ کا یہ فریضہ نہیں تھا کہ آپ اس جماعت کے ساتھ تعاون کرتے اور ان میں اگر کوئی نقائص تھے تو ان کے ایک رفیق کی حیثیت سے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے، بالخصوص جب آپ اسے بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ اُس وقت ان لوگوں کا ارادہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنایا جائے! ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب؟

(۱۰)

اب آئیے اس سوال کی طرف کہ مودودی صاحب نے قائد اعظمؒ اور تحریک پاکستان کے اولین راہنماؤں کے خلاف کیچڑ اچھالا تھا یا نہیں! یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ مودودی صاحب کے اپنے بیانات کے مطابق، یہ حضرات (بانیان تحریک پاکستان بشمول قائد اعظمؒ) (۱) تحریک پاکستان کے آغاز سے 'یا (۲) ۱۳۷۷ء کے بعد - یا (۳) قرار داد پاکستان کی منظوری (یعنی مارچ ۱۹۷۱ء) کے بعد سے بار بار اس کا اعلان کرتے رہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا جائے گا۔ (اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیے)۔

سیاسی کشمکش حصہ سوم کب شائع ہوتی تھی | مودودی صاحب نے قائد اعظمؒ اور مسلم لیگ کے دیگر تائیدین کے خلاف جو کچھ لکھا تھا، وہ ان کی کتاب (سیاسی کشمکش حصہ سوم) میں شائع ہوا تھا۔ اس کتاب کے متعلق مودودی صاحب نے اپنی تقریر (۲۶ اگست ۱۹۷۱ء) میں کہا ہے۔

اس غرض کے لئے میں نے وہ سلسلہ مضامین لکھنا شروع کیا جو بعد میں مسلمانوں اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے مضامین زیادہ تر

۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۱ء تک لکھے گئے تھے اور اس کا کچھ حصہ ۱۹۴۱ء کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے مودودی صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی کشمکش حصہ سوم میں جو کچھ قائد اعظمؒ اور دیگر زعمائے لیگ کے خلاف لکھا تھا وہ قرار دے دو پاکستان منظور ہونے سے پہلے کے زمانے (یعنی ۱۹۴۷ء سے ۱۹۴۸ء) میں لکھا گیا تھا۔ ۱۹۴۸ء میں اس کتاب کا کچھ حصہ لکھا تھا۔ اس میں جو فطری تبلیغیں ہیں وہ قابلِ داد ہیں۔ واقعہ یہ ہے۔

دو سلسلہ مضامین جو بعد میں سیاسی کشمکش حصہ سوم کے نام سے شائع ہوا تھا، پہلے ترجمان القرآن کی دو اشاعتوں میں شائع ہوا تھا۔ پہلا شمارہ ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ مطابق فروری ۱۹۴۸ء کا تھا۔ اور دوسرا شمارہ محرم ۱۳۵۹ھ مطابق مارچ ۱۹۴۸ء کا۔ یعنی قرار دے دو پاکستان کی منظوری کے ایک سال بعد۔ انہی دونوں شماروں کے مضامین، بعد میں ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم“ کے نام سے کتابی شکل میں شائع کئے گئے تھے۔ ہمارے پاس ترجمان القرآن کے وہ دونوں شمارے بھی موجود ہیں اور سیاسی کشمکش حصہ سوم کا وہ ایڈیشن بھی جسے مودودی صاحب نے آری پرسی، دہلی میں چھپوا کر ”مکتبہ جماعت اسلامی دارالاسلام“ پٹھانکوٹ سے شائع کیا تھا۔ اس مجموعہ کے آخر میں ”صرف جماعت اسلامی کی تشکیل اور دستور سے متعلق چند صفحات کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اور لکھا تھا کہ ”شعبان ۱۳۵۸ھ (اگست ۱۹۳۸ء) میں ہم نے ان لوگوں کا اجتماع منعقد کیا اور باہمی مشورہ سے جماعت اسلامی قائم کی جس کا دستور یہاں نقل کیا جاتا ہے۔“ (ص ۲۰۷)

اب اگر کوئی شخص مودودی صاحب پر گرفت کرے گا کہ جو مضامین فروری ۱۹۴۸ء میں شائع ہوئے تھے، ان کے متعلق آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ ۱۹۳۹ء۔ ۱۹۴۱ء میں لکھے گئے تھے، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے وہ مضامین ۱۹۳۹ء ہی میں لکھے تھے۔ میں نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ وہ ۱۹۳۹ء۔ ۱۹۴۱ء میں شائع ہوئے تھے۔ اور اس پر ان کے حلقہ نگوش شود چا دینگے کہ دیکھئے۔ مولانا صاحب پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا گیا جالاکھ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ محض الفاظ کی جا دو گری ہے۔۔۔۔۔ یہ واضح ہے کہ کسی مضمون یا کتاب کی ذمہ داری تاریخ اشاعت سے ہوتی ہے نہ کہ اس کے مسودہ کی تحریر کی تاریخ سے۔ مودودی صاحب نے جب یہ مضامین ۱۹۳۹ء میں شائع کئے ہیں تو ان کے اپنے بیان کے مطابق انہیں اس سے کم از کم ایک سال پہلے سے اس کا علم تھا کہ قائد اعظمؒ نے اس باب میں کیا اعلان کیا تھا۔ اس علم کے باوجود ان مضامین میں وہ کچھ شائع کرنا جس کا ذکر ذرا آگے چل کر آتا ہے اور اس ”جرم“ کو اس مذکر کے لبا وہ میں چھپانا کہ وہ مضامین ۱۹۳۹ء۔ ۱۹۴۱ء کے لکھے ہوئے تھے، مرتع تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر مودودی صاحب نے وہ کچھ مارچ ۱۹۳۹ء سے پہلے لکھا بھی تھا، تو اس کے بعد اس مسودہ کو صاف کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے نہ اسے صاف کیا اور کہیں معذرت

کی۔ بلکہ دھڑکتے سے اسے شائع کیا۔ پہلے رسالہ میں اودھیر کتاب کی شکل میں۔ اس کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟

(۱۰)

اب آگے بڑھتے۔ مودودی صاحب کا عالیہ اعلان آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ قائد اعظم نے مارچ ۱۹۴۷ء میں
حتی طور پر کہہ دیا تھا کہ پاکستان اسلامی نظام کے قیام کے لئے حاصل کیا جاتے گا۔ اس اعلان کے بعد سیاسی
شکوک و شبہ سوم کی یہ تحریر پڑھتے جو مارچ ۱۹۴۷ء میں شائع ہوئی تھی۔

مخالفت اور غلط بیابیاں | اور لیگ کے ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی کی تقریر میں آج تک

یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری مطلع نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔

(ترجمان القرآن، مارچ ۱۹۴۷ء ص ۲، سیاسی شکوک و شبہ سوم ص ۱۳)

یعنی قرار دار پاکستان کے ایک سال بعد بھی یہ حضرت مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ لیگ کے کسی ذمہ دار
لیڈر نے آج تک یہ بات واضح نہیں کی کہ ان کا مطلع نظر پاکستان میں اسلامی نظام رائج کرنا ہے جبکہ (ان کے
موجودہ بیان کے مطابق) انہیں علم تھا کہ خود قائد اعظم نے ایک سال پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا اور وہ (انہوں
کے بیان کے مطابق) اس بات کو بار بار دہرایا بھی کرتے تھے۔ قائد اعظم بار بار پاکستان کے اس مقصد کو
دہراتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ

اس کے نتیجہ میں جو کچھ حاصل ہو گا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ بلکہ اس سے

بھی زیادہ قابل لعنت۔ (ترجمان القرآن، مارچ ۱۹۴۷ء ص ۲۹ و ۲۸)

سیاسی شکوک و شبہ سوم ص ۱۳۱، ۱۳۲)

اب آئیے قائد اعظم کی طرف۔ ان کے متعلق مودودی صاحب نے تحریر فرمایا تھا۔

افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی
ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو۔

(ترجمان القرآن، فروری ۱۹۴۷ء ص ۱۱۱) (سیاسی شکوک و شبہ سوم ص ۳۷)

اور سنئے۔

(یہ وہ لوگ ہیں جن کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خود وہیں

لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چینیٹ نہیں دیکھی جاسکتی۔

(ترجمان القرآن، فروری ۱۹۴۷ء ص ۱۱۱۔ سیاسی شکوک و شبہ سوم ص ۳۷)

اور۔

یہ (لوگ) مسلمانوں کی قوم میں پیدا ہوئے ہیں اسلئے مسلمانوں کی حکومت "ان کا نصب العین بن گیا ہے۔ یہی ہندوؤں میں پیدا ہوتے ہوئے تو موبنجے اور ساورک بنے۔ جرمنی میں پیدا ہوئے تو ہٹلر اور گوئرنگ کے روپ میں نمودار ہوئے کسی اطالوی کی آغوش محبت میں جنم لیتے تو موسولینی کی صورت اختیار کرتے۔

(ترجمان القرآن جنوری ۱۹۷۹ء، ص ۴۱۹۔ سیاسی کشمکش ص ۱۳)

اگر عظیم پرکھتی | جماعت اسلامی کے ترجمان (ایشیا) کے ادارہ کا امتیاز آپ پہلے دیکھ چکے ہیں
میں انہوں نے لکھا تھا کہ ۱۹۳۳ء ہی سے مسلم لیگ نے اپنا نصب العین پاکستان
اسلامی نظام کا قیام قرار دے لیا تھا۔ لیکن اسی (ایشیا) کے مدیر نصر اللہ خان صاحب عزیز نے اپنے اخبار
دش کی ۱۳ جنوری ۱۹۷۹ء کی اشاعت میں قائد اعظم کی شان میں ایک قصیدہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا
وہ تھا۔

ضرورت ہے ایک ہٹلر اور موسولینی کی

ماس کے بعد لکھا تھا۔

اس زمانے میں ہٹلر نے جرمنی میں اور موسولینی نے اٹلی میں ظہور کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں
نے اپنی قوم کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی رفعت پر بٹھادیا۔ مسلمانوں نے دوسروں کو اس
طرح ترقی کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اشتہار کی مبارک بل ڈالی۔ اب ان کے
اخبار خیال کے معنات پر یہ مضمون نظر افروز تھا۔

ضرورت ہے ایک ہٹلر اور موسولینی کی

بالآخر ان کی اشتہار بازی کامیاب ہوئی اور سطر جسٹس نے اپنی درخواست قیادت قوم کے
حضور گدازان دی قائد اعظم نے بھی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ ہمدی ملیہ
اسلام نہ سہی، مگر مالوی، موبنجے، ہٹلر اور موسولینی کی طرح تو وہ قوم کی خدمت کر ہی سکتے ہیں۔

(بحوالہ مولانا مودودی، وعاد کا اور عمل، ص ۱۷)

یہ جنوری ۱۹۷۹ء کی بات ہے۔ ۱۸ اپریل ۱۹۷۹ء کو ٹونک میں اسلامی جماعت کا ایک اہم جلسہ ہوا جس

میں مودودی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جب غیر مسلم (انگریز اور ہندو) مسلمانوں
۱۹۷۹ء میں مخالفت | کا نام و نشان مٹا دینے تک کے درپے ہوئے ہیں تو کم از کم اس حد تک ہی

ہمیں مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے کہ مسلمان ان دشمنوں کی فلاحی سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے حجاب میں مودودی صاحب نے فرمایا۔

جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں تو پھر کس منہ سے ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے۔ (ترجمان القرآن جلد ۱۳ - عدد ۱۶)

یہ اس تحریک کے متعلق کہا جا رہا ہے جس کے متعلق (مودودی صاحب کے اعتراف کے مطابق) مارچ ۱۹۷۰ء میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس کا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔

(۱)

پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نے بحال کشادہ نگہی ان لوگوں کو جو آخر دم تک پاکستان اور خود قائد اعظم کے خلاف اس قدر دیرہ دہنی سے کام لیتے چلے آئے تھے، اپنے پاکستان کے بعد مخالفت | سایہ عاطفت میں پناہ دی۔ لیکن ان حضرات کی طرف سے اس کا رد عمل کیا ہوا اسے بھی سن لیجئے۔ ترجمان القرآن کا پہلا پرچہ جون ۱۹۷۰ء میں شائع ہوا جس میں ہندوستان کی مختلف تحریکات کا یا عموم اور تحریک پاکستان کا باخصوص تجزیہ کرنے کے بعد مودودی صاحب نے لکھا کہ

یہ بحث ان لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلے ربع صدی میں ہماری سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی ہے۔

۱۹۷۰ء سے ما قبل کے پچیس سالوں (ربع صدی) میں کون کون سے حضرات نے مسلمانوں کی سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی تھی، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ مودودی صاحب نے ایک ہی جھاڑو سے ان سب کا منہ کالا کر دیا!

اس کے بعد جولائی ۱۹۷۰ء کے شمارہ میں تحریک پاکستان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا۔

(اس میں) عام کارکنوں سے لے کر بڑے بڑے ذمہ دار لیڈروں تک میں انتہائی ناقابل اعتماد سیرت کے لوگ موجود تھے۔

ظاہر ہے کہ بڑے بڑے ذمہ دار لیڈروں میں خود قائد اعظم کا نام سرفہرست آئیگا۔ پھر اگست ۱۹۷۰ء کے ارشادات میں فرمایا کہ

اس پورے گروہ میں ایک کو بہن بھی نہ نکلا جو بازی کھوئیے کے بعد سرفہرے سکھائے۔ ساری جماعت بازی گروں سے پٹی پٹری متقی جنہوں نے عجیب عجیب تلبازیاں کھاکر دنیا کو اپنی بودی سیرت

اور کھوکھلے اخلاق کا نمائشا دکھایا اسی قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی جس کے وہ
نمائندے بنے ہوئے تھے

اس وقت کہا جا رہا تھا صاحب قائد اعظمؒ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے! وہی قائد اعظمؒ جن کے متعلق
دی صاحب نے قومی مجلس لاہور کے نام اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ
بابائے ملت نے انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کر کے دنیا کے نقشہ
پر سب سے بڑا مسلم ملک قائم کر دیا۔ (مسادات - ۹/۱۱)

(۷)

یہ ہے نمونہ ان ارشادِ عالیہ کا جو مودودی صاحب نے قائد اعظمؒ کے
دلاور است قدرے | خلافتِ اسلامیہ سے لیکر شکرِ ارتکابِ ارذائی فرمائے۔ اور جس کے بعد آپ
، دھڑائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے قائد اعظمؒ کے خلاف تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ چہ دلاور است دوزخ
ہن چراغ دارد۔

سائیکالوجی کی رو سے ایک نفسیاتی مرض ہے جسے (Sadism) کہتے ہیں۔ اس مرض کا مریض دوسروں
پسندیدہ چیزوں میں بڑی لذت محسوس کرتا ہے۔ اس سے اس کی انانیت کی تسکین ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے مودودی
ب اس مرض میں مبتلا ہیں۔ وہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل میں بڑی لذت محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑے
سے کہتے ہیں۔

میں نے اب تک کوئی چیز ایسی نہیں لکھی ہے جس پر کسی نہ کسی گروہ کو چوٹ پہن گئی ہو۔ اور اگر
میں یہ فیصلہ کر لوں کہ کوئی ایسا چیز نہ لکھی جائے جو مسلمانوں کے کسی گروہ کو ناگوار نہ ہو، تو
مشاہدہ کچھ بھی نہ لکھ سکوں۔

(رسائل و مسائل حقہ اول - ۲۸۳۔ پہلا ایڈیشن ۱۹۵۱ء)

اس کے ساتھ ہی مصیبت یہ ہے کہ مودودی صاحب اس اخلاقی جبراً سے عاری ہیں کہ وہ دوسروں
نہم کی چوٹیں کرنے کے بعد سینہ تان کر اقرار کریں کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے اور ہزار بار ایسا
کا۔ وہ دوسروں کے خلاف جو جی میں آئے کہتے بھی چلے جاتے ہیں اور جب اس پر گزشتہ کی جائے
بب چار روٹ چھپنے کا خطرہ ہو، تو پھر اس سے جھٹ ٹکڑ بھی جاتے ہیں۔ لیکن منکرتے ہیں اس
ڑے طریقے سے کہ دوسرے ہی سانس میں اس کی تلعنی کھل جاتی ہے۔ (Sadism) کی لذت اور
اخلاقی جبراً کے فقدان کا نتیجہ وہ قلبی اضطراب ہے جس میں وہ آجکل اس ہی طے سے مبتلا ہیں۔ اسے

خدا کا توفیق مکافات عمل کہتے ہیں جس میں دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر مودودی صاحب کو عمر کے اس آخری حصہ میں توبہ کی سعادت نصیب ہو جاتی تو وہ زندگی کے اس قدیم انگیز اور ذلت آمیز انجام سے بچ جاتے۔ لیکن توبہ کے لئے تو بڑی جرات کی ضرورت ہوتی ہے اور توبہ کے بغیر خدا کا مذابط مل نہیں سکتا۔ لہذا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ **مُتَوَبِّتٌ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةُ أَيْمَانًا تُنْفِقُوا۔**

مذرتے چہرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تقریریں!

پس تحریر۔ ایک اور شہادت

جماعت اسلامی سے متعلق حضرات اس واقعہ کو بڑے غمزے بیان کیا کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے اسلامی آئین کی ترتیب کے لئے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں مودودی صاحب کو بھی ایک رکن کی حیثیت سے منتخب کیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے متعین طور پر کبھی نہیں بتایا کہ وہ کمیٹی کب متشکل کی گئی تھی۔ ہمارے اس وقت کے پیش نظر موضوع کے اعتبار سے یہ واقعہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دارالمصنفین (اعظم گڑھ) کی طرف سے ۱۹۷۰ء میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا عنوان تھا "اسلام کا سیاسی نظام"۔ اس کا پیش لفظ مولانا عبدالمجید دیوبادی نے لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا۔

"یہ کتاب جو آپ کے پیش نظر ہے، اپنی تسوید و تالیف کی ایک حققرسی، گو ذرا افسوسناک تاریخ بھی رکھتی ہے۔ سنہ ۱۹۷۰ء میں شاید اس سے بھی کچھ قبل جب مسلم لیگ کا طوطی ہندوستان میں بول رہا تھا کہ ارباب لیگ کو خیال یہ پیدا ہوا کہ

— جس اسلامی حکومت (پاکستان) کے قیام کا مطالبہ شد و مد سے کیا جا رہا ہے خود اس کا نظام نامہ یا قانونی اساسی بھی تو خالص اسلامی بنانا چاہیے۔ اور اسکی غرض کے لئے یو۔ پی کی صورت مسلم لیگ نے ایک چھوٹی سی مجلس ایسے ارکان کی مقرر کر دی جو اس کے خیال میں شریعت کے ماہرین تھے کہ یہ مجلس ایسا نظام مرتب کر کے لیگ کے سامنے پیش کرے۔ اس مجلس نظام اسلامی کے چار ممبران کے نام تو اچھی طرح یاد ہیں

(۱) مولانا سید سلیمان ندوی (۲) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

(۳) مولانا آزاد سبحانی (۴) مولانا عبدالمساجد دیوبادی

باقی دو ممبر فالٹا اور تھے۔ ان کے نام اب ذہن میں نہیں۔ مسلم لیگ کی فراخ مشربی اس سے

واضح ہے کہ اس مجلس کے بیشتر ممبر لیگ کے ممبر نہ تھے۔

اے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ اس آئین کا خاکہ مولانا حکیم محمد اسحاق سندیلوی (دندوی) تیار کریں۔ ایک نفل ہر ممبر کے پاس بھیجی جائے۔ یہ ارکان اس پر نقد و تبصرہ کریں اور پھر ایک بار جمع ہو کر بحث و گفتگو کے سودہ کی آخری شکل طے کر دیں۔ چنانچہ مولانا اسحاق صاحب نے اس کا مسودہ تیار کر دیا اور اسکی نقول ممبروں اس میں بھیج دی گئیں۔ لیکن ممبران کے یکجا کرنے اور بحث و گفتگو ہونے کی منزل کبھی نہ آ سکی۔ اس مسودہ کو بعد میں بی شکل میں شائع کر دیا گیا (جبکہ پیش لفظ مولانا دریا بادی نے ۱۹۷۱ء میں لکھا تھا)۔

اس سے واضح ہے کہ ۱۹۷۱ء دیا اس سے بھی قبل مسلم لیگ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جس مملکت کے حصول کے وہ جدوجہد کر رہی ہے اس میں اسلامی نظام رائج کیا جائیگا۔ اور اس اسلامی نظام کا دستور مرتب کرنے کے لئے نے ایک کمیٹی بھی مقرر کر دی تھی، جس کے ایک ممبر مودودی صاحب تھے (اور اس کا خود مودودی صاحب بھی اعتراض نہ وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے)۔ اس کے بعد مودودی صاحب 'ماریج' ۱۹۷۱ء میں لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے کسی ریزولوشن اور لیگ کے ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی کی تقریر میں آج تک یہ بات واضح نہیں گئی کہ ان کا آخری ترجیح نظر پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔

(ترجمان القرآن۔ بابت ماریج ۱۹۷۱ء۔ ص ۱۷)

۱۹۷۱ء یا اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے مودودی صاحب مسلم لیگ کی طرف سے مقرر کردہ اس کمیٹی کے ممبر منتخب کئے گئے تھے جس کے ذمے یہ فریضہ عاید کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے لئے اسلامی نظام کا دستور مرتب کریں اور مودودی صاحب ۱۹۷۱ء میں یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی طرف سے آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ اس عہد نگاہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ اگر اسکا مطلع نگاہ یہ نہیں تھا تو وہ کمیٹی کا ہے کیلئے مقرر کی گئی تھی؛ اس قدر کھلی ہوئی غلط بیانی کی مثال آپ کو شاید ہی کہیں اور ملے اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جماعت کے متوسلین مودودی صاحب کو پرستندہ 'امام حنبلی' اور امام ابن تیمیہ کے ہم پایہ " قرار دیتے چلے گئے !

واضح ہے کہ ۱۹۷۱ء سے قبل لازماً وہ تھا جب مودودی صاحب 'معدہ قومیت کے نظریہ کے خلاف مضامین لکھتے تھے۔ اسکا دوسرے تحریک پاکستان کے حامیوں کی نگاہ میں ان کی وقعت تھی اور مسلم لیگ کی حوصلہ بالا کمیٹی بعینہ کے لئے ان کے انتخاب کا جذبہ محرک بھی غالباً یہی تھا۔ مودودی صاحب نے تحریک پاکستان کی مخالفت کے بعد شروع کی تھی۔ جب (خود مودودی صاحب کے اعتراف کے مطابق) مسلم لیگ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اسکا عہد نگاہ پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام ہے۔

اسلام ملک کا خواب

(جو کثرتِ تعبیر سے پریشاں ہو گیا)

کتابِ سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں
جس پر مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہوں
(مودودی صاحب)

اسلامی مملکت کا خواب

جو کثرتِ تعبیر سے پریشاں ہو گیا

آپ طلوع اسلام کے قائل اٹھا کر دیکھتے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم مسلسل تیس سال سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی موجودگی میں نہ اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی قانونِ شریعت رائج کیا جاسکتا ہے۔ اگر پاکستان کے مسلمان فی الواقعہ چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی قوانین رائج ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اولاً مختلف فرقے اپنے توقع میں یہ تبدیلی پیدا کریں کہ وہ اپنی اپنی فقہ اور اپنے اپنے ہاں کی احادیث (رولیاں) پر جم کر بیٹھنے کے بجائے قرآن کریم کو سند و وجہ تسلیم کریں اور اس کی روشنی میں 'از سر نو' قوانینِ شریعت کی تدوین کریں۔ یہ وہ ضابطہ قوانین ہو گا جو تمام فرقوں کے نزدیک اسلامی قرار پاسکے گا۔ اور ثانیاً یہاں ایسا نظام تعلیم رائج کیا جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں، شیعہ، سنی، حنفی، دیوبانی، بریلوی کے بجائے صرف مسلمان بن کر ابھریں۔ چونکہ مذہبی پیشوائیت کی بقا کا راز فرقہ بندی میں ہے اس لئے ان کی طرف سے ہماری اس دعوت کی سخت مخالفت ہوئی۔ لیکن اس مخالفت میں بجائے اس کے کہ ہم اے دلائل کا جواب دیا جائے، انہوں نے (حسب معمول) طلوع اسلام پر مختلف لیبل چسپاں کرنے شروع کر دیئے۔ یہ منکرِ حدیث ہے، منکرِ سنت ہے، منکرِ سخاں رسالت ہے۔ ایک نیا مذہب ایجاد کر رہا ہے۔ یہاں سیکولر نظام لانا چاہتا ہے (اور مقلعہ کا بندھ کر) یہ ملحد ہے کافر ہے۔ ہماری دعوت کی مخالفت کرنے والوں میں اکثریت تو ان کی محنت جن کے نزدیک شریعت نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا نکاح و طلاق وغیرہ کے متعلق قوانین کا۔ اور اسلامی نظام کے معنی یہ ہیں کہ ملک میں شرعی تفریقات (منزائیں) رائج کر دی جائیں۔ اس لئے وہ قوانینِ شریعت کے نفاذ میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو سمجھتے تھے

کہ طلوع اسلام جو کچھ کہتا ہے وہ معنی برحقیقت ہے۔ لیکن چونکہ وہ "اسلامی نظام" اور "قائمیتِ دین" وغیرہ مجمل اصطلاحات کی آڑ میں اپنا اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لئے وہ اس مخالفت میں سب سے پیش پیش اور متشدد تھے۔ لیکن اب حالات نے ایسا پلٹا دکھایا ہے کہ طلوع اسلام جو کچھ کہتا تھا وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کیا جاتے۔

قبل اس کے کہ ہم ان تازہ حالات کو قارئین کے سامنے لائیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تجدید یا داشت کے لئے، فضا تفصیل سے بتا دیا جاتے کہ طلوع اسلام کی اس باب میں دعوت کیا تھی جس کی مخالفت کی جاتی تھی۔ اس سلسلہ میں (مثال کے طور پر) ذیل میں وہ مقالہ درج کیا جاتا ہے جسے طلوع اسلام بابت فروری ۱۹۶۹ء میں "قانون سازی اور علماء کو امر" کے عنوان سے شائع کیا گیا تھا۔ اسے بغور ملاحظہ فرمائیے۔

”قانون سازی اور علمائے کرام“

تشکیل پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس مملکت میں اسلامی نظام رائج کیا جاسکے اور نظام اپنی عملی شکل میں 'قوانین کی رو سے بروئے کار آتا ہے۔ بالفاظِ دیگر، کسی مملکت کا آئین ان اصولوں کا آئینہ دار ہوتا ہے جن کے مطابق وہ مملکت وجود میں آتی ہے اور مملکت کے قوانین ان اصولوں کی عملی تعبیر کرتے ہیں۔ بنا بریں، قیام پاکستان کے بعد سب سے اہم سوال 'مملکت کے لئے آئین وضع اور قوانین مرتب کرنے کا تھا۔ صدرِ اول کے بعد کہ جب امت میں فرقوں کا وجود نہیں تھا (ہماری تاریخ میں یہ پہلا موقعہ آیا تھا کہ کسی مملکت نے یہ طے کیا ہو کہ مملکت کے قوانین اسلامی ہوں یعنی ایسے قوانین جن کا اطلاق مملکت میں بسے والے تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر ہو سکے، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کی سلطنتوں میں اس فرقہ کا قانون نافذ ہوتا تھا جس سے مملکت کے ارباب اقتدار منسلک ہوتے تھے اور چونکہ باستثنائے چند مسلمانوں کی مختلف سلطنتوں میں ارباب اقتدار حنفی العقیدہ ہوتے تھے، اس لئے عام طور پر ان سلطنتوں میں فقہ حنفی مملکت کا قانون قرار پاتی تھی۔ اقلیتی فرقوں کے لئے اتنی رعایت رکھ دی جاتی تھی کہ شخصی معاملات میں، وہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق فیصلے کر لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت حال اس قدر کے منشا رکھ پورا نہیں کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو یوں کہ پرنسپل لازماً اور پبلک لازماً تفریق ہی غیر اسلامی ہے اور دوسرے یہ کہ کسی فرقہ کو (خواہ اس کے ماننے والے کتنی ہی اکثریت میں کیوں نہ ہوں) اس کا حق کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ اقلیت کے فرقہ سے اپنی فقہ منوائے۔ اکثریت کے فیصلے کو ملک کا قانون قرار دینا، مغربی جمہوریت کی رو سے تو صحیح قرار پا سکتا ہے، اسلامی اصول قرار نہیں پاسکتا اسلام میں صحیح اور غلط، حق اور باطل کا معیار وہ ابدی حدود ہیں جنہیں خدا نے (بذریعہ وحی) متعین کر دیے ہیں۔

لہٰذا بہتر یہ کہ اس کے ساتھ مقالہ ہی دیکھ لیا جائے جو کیا پاکستان اسلامی مملکت بن سکتا ہے کے عنوان سے طلوع اسلام بابت اپریل ۱۹۶۷ء میں شائع

ذکر اکثریت یا اقلیت یا کسی ایک فرد) کے فیصلے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسے ملک میں جس میں مسلمانوں کے مختلف فرقے بستے ہوں، ایک ایسے مضابطہ قوانین کا مرتب کرنا، جس کا اطلاق (اسلامی قوانین کی حیثیت سے) تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر ہو سکے، نہایت نازک اور مشکل مسئلہ تھا۔ ہم نے اس کا حل یہ تجویز کیا تھا کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں، ایک (اور صرف ایک) چیز بطور قدر مشترک موجود ہے اور وہ ہے خدا کی کتاب — قرآن کریم — کی ابدیت اور حکمت پر ایمان — اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں ہو سکے گا جو شراب کریم میں بیان کردہ احکام و اصول کے خلاف ہو، تو یہ چیز تمام فرقوں کے لئے وجہ جامعیت بن سکیگی ہماری طرف سے پیش کردہ یہ حل، قرآن کریم کی تعلیم کے مین مطابق تھا جس نے واضح الفاظ میں کہا ہے —

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰفِرُونَ (۲۴۹) جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی کافر ہیں۔ اسی کو خدا نے فرقہ مٹانے کا واحد علاج بتایا تھا جب کہا تھا —

فَاغْتَصِبْهُمَا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (۲۴۱) تم سب کے سب اس مضابطہ عقد کے ساتھ متمسک رہو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔

لیکن ہماری مذہبی پیشوائیت کی طرف سے اس قرآنی حل کی مخالفت ہوئی اس لئے کہ فرقوں کے مطالبات سے ان کا الگ الگ وجود ختم ہو جانا تھا اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ امت میں وحدت پیدا ہو جائے۔ اس کے لئے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ قانون سازی کا اصول یہ ہونا چاہیئے کہ

(۱) ملک کا کوئی قانون کتاب سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور

(۲) شخصی قوانین میں ہر فرقہ کی کتاب سنت کی اپنی اپنی تفسیر ہوگی۔

اس پر ہم نے گزارش کیا کہ (قطع نظر اس کے کہ شخصی اور ملکی قوانین کی یہ تفریق ہی سراسر غیر اسلامی ہے) اس اصول کے ماتحت، کوئی ایسا مضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جس پر تمام فرقے متفق ہو سکیں۔ اس لئے کہ ہر فرقہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی فقہ مین مطابق سنت ہے۔ بنا بریں آپ جو قانون بھی مرتب کریں گے وہ فرقہ اسے خلاف کتاب و سنت قرار دے گا جس کی فقہ اس قانون کی تائید نہیں کرے گی۔ ہماری مذہبی پیشوائیت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ فرقوں کو مٹانا نہیں چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنے قدیم حربے سے کام لیا اور طلوع اسلام کے خلاف یہ پراپیگنڈہ شروع کر دیا کہ یہ منکر حدیث، منکر سنت، اور منکر رسالت ہے۔ چونکہ حدیث یا سنت کا تعلق امت کے نازک ترین گوشہ سے ہے، اس لئے ان کا یہ پراپیگنڈہ کارگر ہو گیا اور اصل سوال اس ضرور و غوغا میں گم ہو کر رہ گیا۔

اس گمراہی کے سیاسی بہرہ بازوں نے (جن میں جماعت اسلامی پیش پیش ہے) اس صورت حال سے

بڑا اٹھایا کہ جو حکومت برسرِ اقتدار آئی اس کے خلاف یہ پراپیگنڈہ شروع کر دیا کہ وہ ملک میں اسلامی بن نافذ نہیں کرتی۔ یہ لوگ مسلسل ہی شور مچاتے رہے اور ہم مسلسل یہ کہتے رہے کہ ان کے اس اعتراض کا یہی جواب ہے اور وہ یہ کہ ان سے کہا جائے کہ آپ تمام حضرات مل کر ایک ایسا ضابطہ قوانین مرتب کیجئے جسے تمام فرقوں کے مسلمان متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لیں۔ اسی ضابطہ کو ملک میں نافذ کر دیا جائیگا۔ ہم اطمینان ہے کہ وہیں برس کے بعد ہی سہی) یہ بات اباب حکومت کی سمجھ میں آگئی۔ چنانچہ صدر مملکت ذالقب خان نے ۳۰ دسمبر کو مسلم لیگی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ

انڈیشن کے رہنماؤں کی طرف سے جو اعتراضات موجودہ حکومت پر کئے جا رہے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ملک میں اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کیا جا رہا۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک جذباتی، پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے۔ اگر اسلام میں غنیمت فرمے موجود نہ ہوتے جس طرح کہ خدا اور رسول کی منشاء تھی، تو یہ معاملہ آسان ہو جاتا۔ صدر نے کہا کہ میں نے علماء سے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اسلامی قانون تیار کریں اور اس کی منظوری وکلار اور رج صاحبان سے حاصل کریں کہ یہ لوگ قانون کے ماہر تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اس طرح اس قانون کے حق میں عوام کی تائید بھی حاصل کریں، اسے اسمبلیوں میں پیش کر کے ان کی منظوری بھی حاصل کریں۔ اور اگر میں صدر ہوں تو انھیں بند کر کے اس قانون پر دستخط کروں گا میرا دل چاہتا ہے کہ ملک میں اسلامی قانون رائج ہو اور میرے لئے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔

(فوائے وقت - ۳۰ دسمبر ۱۹۷۰ء)

اسلامی قانون کے نفاذ کے سلسلہ میں اگر ان حضرات کا مطالبہ خلوص اور دیانت پر مبنی ہوتا تو انہیں صدر مملکت کی اس پیشکش کو آگے بڑھ کر لبیک کہنا چاہیے تھا۔ آپ غور فرمائیے کہ اس سے بڑھ کر مسرت انگیز بات اور لون سی ہو سکتی ہے کہ سربراہ مملکت خود دعوت دے کہ آپ حضرات ایک متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب کر دیں، صدر مملکت نے طریق کار کے سلسلے میں جو اور تجاویز پیش کی ہیں، ان کے متعلق گفتگو کی جاسکتی ہے۔ اور ان میں ترمیم و تنسیخ بھی کرائی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں۔ علماء کرام کو صدر مملکت کا یہ چیلنج فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن وہ قبول تو اس صورت میں کرتے جب انہیں یقین ہوتا کہ اس قسم کا متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ہزار برس سے یہ طے نہیں کر سکے کہ نمازیں ملحقہ کھلے رکھنے چاہئیں یا باندھنے چاہئیں اور اگر باندھنے چاہئیں تو

کس مقام پر کیا وہ لوگ مملکت کے لئے متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب کرسکتے ہیں؛ کتاب سنت کی مطابق متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب کرنا تو ایک طرف ہم انہیں برسوں سے کہتے چلے آئے ہیں کہ آپ حضرات متفق طور پر یہ بتا دیجئے کہ سنت کہتے کسے ہیں اور یہ کونسی کتاب میں ملے گی۔ ان کے پاس اس کا جواب بھی سوائے کالیوں کے کچھ نہیں۔

بہر حال صدر مملکت کی اس پیشکش کے جواب میں ان کی طرف سے جس بولکھلامنٹ کا مظاہرہ ہوا ہے، اس سے ان کے بادباؤں سے ہوا ٹھیکل گئی ہے اور یہ حقیقت ابھر کر سامنے آگئی ہے کہ پاکستان میں اگر اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قانون سازی کا جو اصول یہ حضرات پیش کرتے ہیں، اس کے مطابق کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب ہو نہیں سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ یہاں وجہ ہے کہ صدر مملکت کی اس پیشکش کے خلاف چند ایک مولوی صاحبان کے سوا کسی نے لب کشائی تک نہ کی۔ سب نے چپ سا دکھایا ہے۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں جنہوں نے جواب دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے یا تو ان شرائط کو ہفت اعراض بنا لیا ہے جو صدر مملکت کی طرف سے عاید کی گئی ہیں اور یا یہ کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں قانون (مثلاً) حاکمی قوانین یا خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف علماء نے اعتراض کیا تھا۔ انہیں کیوں نہیں منسوخ کیا گیا۔ یہ دعویٰ کسی ایک کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا کہ اگر صدان شرطوں میں فلاں فلاں تبدیلی کر دے تو ہم اس قسم کا متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب کرنے کے لئے تیار ہیں۔

ان جوابات میں البتہ ایک چیز بطور قدر مشترک سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ ۱۹۵۹ء میں اکتیس علماء نے (جن میں ہر فرقے کے نمائندگان شامل تھے) باتیں نکالتے پر مبنی ایک مسودہ سفارشات پیش کیا تھا۔ ایسے متفق علیہ مسودہ کی موجودگی میں ایک متفق علیہ ضابطہ قوانین کا مطالبہ چہ معنی وارد! اس جواب سے حوام کو یہ غلط فہمی کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ غلط ہے کہ فرقوں کا وجود متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب کرنے کی راہ میں حائل ہے مختلف فرقوں کے علماء تو ۱۹۵۹ء میں متفق ہو چکے تھے۔ چنانچہ مودودی صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ

سب سے پہلے تو انہوں نے (یعنی صدر مملکت نے) مسلمانوں کے مذہبی تفرقوں کا ذکر اس طرح کیا ہے گویا یہی چیز اسلامی قانون کے نفاذ میں مانع ہے۔ حالانکہ جنوری ۱۹۵۹ء میں تمام فرقوں کے مقتدر علماء نے بالاتفاق یہ طے کر دیا تھا کہ ملک کا قانون، شریعت کی اس تعبیر پر مبنی ہوگا جسے مسلمانانِ پاکستان کی اکثریت مانتی ہے اور قلیل القدر فرقوں کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے پرسنل لاز (یعنی ان کی اپنی فقہ) کے مطابق کئے جائیں گے۔ ۲۱۔ لئے شریعت کے نفاذ میں مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کی بنا پر اگر

کوئی رکاوٹ عاید ہو سکتی تھی تو وہ پہلے ہی دور کی جا چکی ہے اور اب ان اختلافات کو نفاذِ شریعت میں مانع قرار دینے کے لئے کوئی مقبول وجہ موجود نہیں ہے۔

(نوٹ: وقت - ۲۰ جنوری ۱۹۷۹ء)

واقعہ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے اور اگر ۱۹۷۱ء میں مختلف فرقوں کے علماء کسی ضابطہ قوانین پر متفق ہو چکے، تو آج ان کے اختلافات کو نفاذِ قانون کے راستے میں رکاوٹ قرار دینا بڑی زیادتی ہے۔ لہذا آئیے ہم دیکھیں کہ ۱۹۷۱ء میں یہ حضرات کس بات پر متفق ہوئے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ اواخر جنوری ۱۹۷۱ء میں مولوی صاحبان کی ایک کانفرنس، زیر صدارت سید سلیمان ندوی (رحمہ اللہ) منعقد ہوئی تاکہ دستور پاکستان کے بنیادی اصول مرتب کئے جائیں۔ اس کانفرنس میں اکتیس مولوی صاحبان نے شرکت کی جن میں اہل فقہ، اہل حدیث، شیعہ حضرات اور کچھ ہر صاحبان بھی شامل تھے۔ ان کی طرف سے اسلامی مملکت کے بنیادی اصولوں کے عنوان سے ایک مسودہ شائع ہوا تھا اسے ہم درج ذیل کرتے ہیں۔

(۱)

مسودہ ۱ اسلامی مملکت کے دستور میں حسب ذیل اصولوں کی تصریح لازمی ہے۔

- (۱) اصل حاکم تشریعی و تکنیکی حیثیت سے اللہ رب العالمین ہے۔
- (۲) ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جاسکے گا، نہ کوئی ایسا انتظامی حکم دیا جاسکے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔
- (۳) اگر ملک میں پہلے سے کچھ ایسے قوانین جاری ہوں تو اس کی تصریح بھی ضروری ہے کہ وہ تنبیج (تشریحی نوٹ) کے تحت مدت تک کے اندر منسوخ یا شریعت کے مطابق تبدیل کر دیئے جائیں گے۔
- (۴) مملکت کسی جزائاتی، نسلی، لسانی یا کسی اور تصور پر نہیں بلکہ ان اصول و مقاصد پر مبنی ہوگی جن کی اساس اسلام کا پیش کیا ہوا ضابطہ حیات ہے۔

(۵) اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معروفات کو قائم کرے، منکرات کو مٹائے اور شعائر اسلام کے احیاء و اعلا مادہ مسلمہ اسلامی فرقوں کے لئے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔

اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ مسلمانانِ عالم کے رشتہ اتحاد و اخوت کو قوی سے قوی تر کرنے اور مسلمانوں کے مسلم باشندوں کے درمیان مصیبتِ جاہلیہ کی بنیادوں پر نسلی، لسانی، علاقائی یا دیگر مادی امتیازات کے اُبھرنے کی راہیں سدود کر کے ملتِ اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ و استحکام کا انتظام کرے۔

(۶) مملکت، بلا اعتبار مذہب و نسل وغیرہ تمام ایسے لوگوں کی لادری انسانی ضروریات یعنی غذا، لباس، مسکن، معالجہ، اور تعلیم کی تکمیل ہوگی جو اکتسابِ رزق کے قابل نہ ہوں یا نہ رہے ہوں یا ماضی طور پر رہے ہوں۔ بیماری یا دوسرے وجوہ سے فی الحال سنی اکتساب پر قادر نہ ہوں۔

(۷) باشندگانِ ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہونگے جو شریعتِ اسلامیہ نے ان کو عطا کئے ہیں یعنی حدود و قانون کے اندر تحفظِ جان و مال و آبرو، آزادیِ مذہب و مسلک، آزادیِ عبادت، آزادیِ ذات، آزادیِ اظہارِ رائے، آزادیِ نقل و حرکت، آزادیِ اجتماع، آزادیِ اکتسابِ رزق، ترقی کے مواقع میں یکسانی اور رعایا کی ادارات سے استفادہ کا حق۔

(۸) مذکورہ بالا حقوق میں سے کسی شہری کا کوئی حق اسلامی قانون کی سندِ جواز کے بغیر کسی وقت سلب نہ کیا جائیگا۔ اور کسی جرم کے ایوان میں کسی کو بغیر مندرجہ ذیل موقعہ صفاقی و فیصلہ عدالت کوئی سزا نہ دی جائے گی۔

(۹) مسلمہ اسلامی فرقوں کو حدود و قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے پیروؤں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے۔ ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہونگے اور ایسا انتظام کرنا مناسب ہوگا کہ انہیں کے شخصی یہ فیصلے کریں۔

(۱۰) غیر مسلم باشندگانِ مملکت کو حدود و قانون کے اندر مذہب و عبادت، تہذیب و ثقافت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی اور انہیں اپنے شخصی معاملات کا فیصلہ اپنے مذہبی قانون یا رسم و رواج کے مطابق کر لینے کا حق حاصل ہوگا۔

(۱۱) غیر مسلم باشندگانِ مملکت سے حدود و شریعت کے اندر جو معاہدات کئے گئے ہوں ان کی پابندی لازمی ہوگی۔ اور جن حقوق شہری کا ذکر دفعہ ۷ میں کیا گیا ہے ان میں غیر مسلم باشندگانِ ملک اور مسلم باشندگانِ مملکت سب برابر کے شریک ہونگے۔

(۱۲) رئیسِ مملکت کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے جس کے مدینِ صلاحیت اور اصابت رائے پر جمہور یا ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو۔

(۱۳) رئیسِ مملکت ہی نظمِ مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا۔ البتہ وہ اپنے اختیارات کا کوئی جز کسی فرد یا جماعت کو تفویض کر سکتا ہے۔

(۱۴) رئیسِ مملکت کی حکومت مستبدانہ نہیں بلکہ غورانی ہوگی۔ یعنی وہ امکان اور منتخب نمائندگانِ جمہور سے مشورے کر اپنے فیصلے انجام دے گا۔

(۱۵) تیسری مملکت کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ دستور کو کلا وجہ و اسطیل کر کے شوریٰ کے بغیر حکومت کرنے لگے۔

(۱۶) جو جماعت تیسری مملکت سے انتخاب کی مجاز ہوگی وہی کثرتِ آراء سے اسے معزول کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔

(۱۷) تیسری مملکت شہری حقوق میں عامۃ المسلمین کے برابر ہوگا اور ذاتِ لونی مواخذہ سے بالاتر نہ ہوگا۔

(۱۸) ارکان و عمالِ حکومت اور عام شہریوں کے لئے ایک ہی قانون و ضابطہ ہوگا۔ اور دونوں پر عام عدالتیں ہی اس کو نافذ کریں گی۔

(۱۹) محکمہ مدلیہ، محکمہ انتظامیہ سے علیحدہ اور آزاد ہوگا تاکہ مدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہیئتِ انتظامیہ سے اثر پذیر نہ ہو۔

(۲۰) ایسے انکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت ممنوع ہوگی جو مملکتِ اسلامی کے اساسی اصول و مبادی کے انہدام کا باعث ہوں۔

(۲۱) مملکت کے مختلف ولایات و اضلاع مملکت واحدہ کے اجزاء انتظامی تصور ہونگے۔ ان کی حیثیت، نسلی، لسانی، یا قبائلی راء و جماعت کی نہیں بلکہ محض انتظامی ملا توں کی ہوگی جنہیں انتظامی سہولتوں کے پیش نظر مرکز کی سیادت کے تابع انتظامی اختیارات سپرد کرنا مجاز ہوگا مگر انہیں مرکز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہوگا۔

(۲۲) دستور کی کوئی ایسی تعبیر مقبوضہ نہ ہوگی جو کتابِ سنت کے خلاف ہو۔

(۱۰)

پہلے تو یہ دیکھتے کہ یہ سودہ مملکت کے آئین کے اصولوں سے منطبق ہے اور اس وقت بات ایک ضابطہ قوانین کے مرتب کئے جانے کی ہو رہی ہے۔ آئین و

طلوع اسلام کی تنقید

قوانین میں جو بنیادی فرق ہے اسے ہر صاحبِ عہد جانتا ہے۔

پھر یہ دیکھتے کہ اس میں قوانین سازی کا وہی اصول دیا گیا ہے جو ۱۹۶۲ء کے آئین میں موجود ہے یعنی ملک کا کوئی قانون کتابِ سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ اصول بیشک متفق علیہ ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس اصول کے مطابق کوئی متفق علیہ ضابطہ قوانین بھی مرتب کیا جاسکتا ہے؟ جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں مسنت کا مفہوم اور تعین ہی تو مختلف فرقوں میں مابہ التراء ہے۔ ان علماء نے سنت کے لفظ پر تو اتفاق کر لیا سوال یہ ہے کہ سنت کے مفہوم اور تعین پر بھی ان کا اتفاق ہے؟ جیسا کہ ہم کئی بار وضاحت سے لکھ چکے ہیں۔ سنت کا تعین تو ایک طرف اس کی (DEFINITION) کے متعلق خود مودودی صاحب اور جمعیت اہل حدیث میں اس قدر اختلاف ہے کہ اہل حدیث حضرات، مودودی صاحب کے پیش کردہ سنت کے مفہوم کے خلاف اعلانِ جہاد کرنے پر تیلے

بیٹھے ہیں۔

اس کے بعد حنفی حضرات اور اہل حدیث حضرات کو لکھتے۔ اہل حدیث حضرات کے نزدیک بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے انکار بھی کفر کا مستلزم ہے اور حنفی حضرات کے نزدیک بخاری اور مسلم کی کم از کم دو سو احادیث ناقابل تسلیم ہیں اور جن احادیث پر فقہ حنفی کا مدار ہے، اہل حدیث ان میں سے بیشتر سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے متعلق حنفی حضرات کا عقیدہ کیا ہے، اس کی بابت، فقہ حنفی کے ایک مقتدا امام ابو الحسن مہدی اشد الکفری کا فتویٰ ہے کہ

برودہ آیت جو اس طریقہ کے مخالف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا تو مؤول ہے اور یا منسوخ۔ اور اسی طرح جو حدیث اس قسم کی ہو وہ مؤول یا منسوخ ہے۔

(بحوالہ تاریخ فقہ اسلامی۔ حنفی ص ۱۲۷)

پھر سنی (جن میں حنفی یعنی دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سب شامل ہیں) اور شیعہ حضرات کے اختلاف کا اس سے اندازہ لگائیے کہ سنیوں کے نزدیک جس حدیث کے رواد میں کوئی ایک شیعہ راوی ہو، وہ حدیث ناقابل قبول قرار پا جاتی ہے اور شیعہ حضرات کے مجموعہ ہائے احادیث، سنی حضرات کے مجموعوں سے بالکل الگ اپنے ہیں۔

ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جن علما میں سنت (یا احادیث) کے صحیح اور غلط ہونے کے متعلق اس قدر باہمی اختلافات ہوں، ان کے متعلق یہ کہنا کہ فتاویٰ سازی کے سلسلہ میں ان سب کا اتفاق ہو گیا تھا، اگر کھلی ہوئی فریب دہی نہیں تو اور کیا ہے؟

مودودی صاحب نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ۱۹۵۷ء میں

تمام فرقوں کے مقتدر علمائے بالاتفاق بیٹے کر دیا تھا کہ ملک کا قانون شریعت کی اس تعبیر پر مبنی ہو گا جسے مسلمانان پاکستان کی اکثریت مانتی ہے۔

ہم نے ۱۹۵۷ء کا مسودہ، من و من اور پر دست کر دیا ہے۔ آپ اس کی ایک ایک شق کو دیکھتے اور پھر تلاش کیجئے کہ اس میں کہیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ملک کا قانون، شریعت کی اس تعبیر پر مبنی ہو گا جسے مسلمانان پاکستان کی اکثریت مانتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب کس جرأت اور دیدہ دلیری سے غلط بیانی کرتے ہیں! ۱۹۵۷ء کو تو چھوڑتے، اُس وقت جن اکتیس علمائے اس مسودہ پر دستخط کئے تھے، ان میں سے حنفی حضرات کو چھوڑ کر باقی حضرات سے پوچھتے کہ کیا وہ اس اصول سے متنفر ہیں کہ ملک کا قانون شریعت کی اس تعبیر پر مبنی ہو نا چاہیے جسے مسلمانان پاکستان کی اکثریت مانتی ہے ان سے پوچھتے اور پھر دیکھتے کہ آپ کو ان کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے۔ ان کے جواب سے مودودی صاحب کے جھوٹ کی قلعی کھل جاتے گی۔

اور دیگر علماء کو چھوڑتے۔ ہم خود مودودی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کی جس تعبیر کو مسلمانانِ پاکستان کی اکثریت مانتی ہے، کیا آپ خود بھی اسے کتابِ سنت کی صحیح تعبیر تسلیم کرتے ہیں؟ خود مودودی صاحب کی تشریح کے مطابق مسلمانانِ پاکستان کی اکثریت فقہ حنفی کو کتابِ سنت کی صحیح تعبیر مانتی ہے۔ اس فقہ کے متعلق مودودی صاحب کے خیالات کیا ہیں؟ انہیں ذرا غور سے سنئے۔ وہ اپنی تالیف ”رسائل و مسائل“ (حصہ اول) میں لکھتے ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کی فقہ میں آپ بکثرت ایسے مسائل دیکھیں گے جو مسل اور معضل اور منقطع احادیث پر مبنی ہیں یا جن میں ایک قوی الاسناد حدیث کو چھوڑ کر ضعیف الاسناد کو قبول کر لیا گیا ہے۔ یا جن میں احادیث کچھ کہتی ہیں اور امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کچھ اور کہتے ہیں۔ (صفحہ ۷۷، ۷۸)

وہ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

جس شخص پر کسی مسئلہ میں سنتِ رسولؐ روشن ہو جائے، اس کے لئے پھر کسی دوسرے شخص کا قول لینا حرام ہے خواہ وہ کیسے ہی بڑے مرتبہ کا شخص ہو۔

(تفہیمات، حصہ اول صفحہ ۳۲۵)

حنفی مسلک کا مدار تقلیدِ ائمہ فقہ پر ہے۔ اس کے متعلق مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

میرے نزدیک ایک صاحبِ علم کے لئے تقلید، ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی کچھ شدید چیز ہے۔ (رسائل و مسائل، حصہ اول، صفحہ ۲۷۷)

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا ایک مجتہد کا فیصلہ ہمیشہ کے لئے واجب العمل ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں۔

یہیں سے نبی اور مجتہد کا شرف واضح ہوتا ہے۔ نبی کی بصیرت براہِ راست علمِ الہی سے مستفاد ہوتی ہے اسلئے اسکے احکام تمام ازمنا و احوال کے لئے مناسب ہوتے ہیں مگر مجتہد خواہ کتنا ہی باکمال ہو زمان و مکان کے تغیرات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا۔

نہ اس کی نظر تمام ازمنا و احوال پر وسیع ہو سکتی ہے۔ لہذا، اسکے تمام اجتہادات کا تمام زمانوں اور تمام حالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے۔ (تفہیمات، حصہ دوم صفحہ ۲۳۷)

فقہ حنفی میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اسے مودودی صاحب ”وہ جامد اور بے روح مذہبیت قرار دیتے ہیں جسے

آجکل اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ

اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد سٹر بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں صدیوں

سے اجتہاد کا وہ ذمہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ تحریک کی بجائے محض
مہرگز شدہ کی ایک تاریخی تحریک بن کر رہ گیا ہے۔ (سیکی کشمش، حصہ سوم ص ۳۷)
یہ ہیں اس فقہ حنفی کے متعلق سوودی صاحب کے خیالات جسے اب وہ ملک کا قانون بنانا چاہتے ہیں اور جس کی
سند وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کی حامل ہے۔ اس سند (یعنی اکثریت کے مسلک کے برسر حق
ہونے) کے متعلق بھی سوودی صاحب کا فیصلہ سن لیجئے۔ وہ حوالہ بالاکتاب میں لکھتے ہیں۔

بعض لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کا نام "سواد اعظم" ہے۔ اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ "سواد اعظم" کا ساتھ ہمیشہ دو۔ لہذا مسلمانوں کی
اکثریت جس سیکی پارٹی کی حامی، جس قیادت کی منتہی ہے اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے
لیکن یہ ارشاد نبویؐ کی سراسر غلط تفسیر ہے۔ نبیؐ نے جس "سواد اعظم" کے ساتھ رہنے کا حکم دیا
ہے اس سے مراد وہ اصل ان مسلمانوں کی اکثریت ہے جن کے اندر اسلامی شعور موجود ہو جو
حق اور باطل کی تمیز رکھتے ہوں۔ اور جن کو اسلام کی روح اور اس کے بنیادی اصولوں سے
کم از کم اتنی واقفیت ہو کہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق کر سکتے ہوں۔ (منہ)

یہ ہے مختصر الفاظ میں اس دعویٰ کی حقیقت کہ اٹھارہویں صدی میں مختلف فرقوں کے علماء قانون سازی کے مسئلہ پر متفق
ہو چکے تھے۔ اسلئے فرقوں کی موجودگی اس میں مانع نہیں ہو سکتی۔

اس ضمن میں ایک اور مغالطہ بھی دیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قانون سازی کا متفق علیہ اصول یہ ہے کہ ملک
کا کوئی قانون کتاب سنت کے خلاف نہیں ہوگا اور شخصی قوانین کے مسئلہ میں ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل
کرے گا۔ اس سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مختلف فرقوں میں اختلاف صرف شخصی قوانین (پرسنل لاز) کی حد تک ہے۔ کتاب
و سنت کی روشنی میں پبلک لاز ایسے بنائے جاسکتے ہیں جو تمام فرقوں کے لئے یکساں طور پر قابل قبول ہوں۔ یہ
دعویٰ بھی حقیقت پر مبنی نہیں۔ پبلک لاز میں بھی مختلف فرقوں میں اس قسم کے اختلافات موجود ہونگے جس قسم کے
اختلافات پرسنل لاز میں ہیں۔ ہم یہاں صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں، اور اس مثال کا انتخاب بھی ہم نے
وہ نہیں کیا۔ گراچی کے (مولانا) احتشام الحق صاحب نے اپنے بیان میں کہل ہے کہ
کیا مسلک میں شراب کو حرام مقرر دینے کے بارے میں بھی کوئی فرقہ دارانہ اختلاف
موجود ہے، جواب تک خلاف قانون قرار نہیں دی گئی۔

(نوائے وقت۔ سہ ماہی ۱۹۶۱ء)

یہ ہم دیکھیں کہ کیا اس باب میں بھی مختلف فرقوں میں اختلاف موجود ہے یا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔

[اسے کے بعد ہم نے شرابے اور زنا کے دو مسائل کے متعلق وضاحت سے بتایا تھا کہ ان میں شیعہ سنی اور پھر تیسروں کے مختلف ائمہ فقہ میں کسے قدامت خلافت ہے۔ ہم ہر مسئلے اختصاراً انے تفصیلاً کو حلف کر رہے ہیں۔ جو حضرات انہیں دیکھنا چاہیں وہ طلوع اسلام باجی فروری ۱۹۶۹ء میں

دیکھ سکتے ہیں۔ انے تفصیلاً اسے کے بعد ہم نے لکھا تھا —]

ہم سرورست الہی تفصیل پر اکتفا کرتے ہیں، اور تائید سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے اختلافات کی موجودگی میں ان حضرات علماء کرام کا یہ ارشاد کہ فرقوں کی موجودگی، ایک متفق علیہ مضابطہ قوانین کے مرتب اور نافذ کرنے کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، کہاں تک دیانت اور صداقت پر مبنی ہے؟ ہمارے بس ہیں ہوتا تو ہم بھی انہیں اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا کر کہتے کہ لیجئے سرکار! اب ایک متفق علیہ مضابطہ قوانین نافذ کر کے دکھائیے۔ یاد رکھیے۔ ایک اسلامی مملکت میں متفق علیہ مضابطہ قوانین مرتب کئے جانے کا شکل اس کے سوا کوئی نہیں کہ مختلف فرقے اپنی اپنی فقہ کو الگ رکھ کر قرآن کریم کو دین میں آخری حجت اور سند تسلیم کر لیں اور اس کی روشنی میں اپنے زمانے کے حالات کے مطابق، باہمی مشورے سے از سر نو فقہ کی تدوین کریں۔ اگر وہ اس کے لئے تیار نہیں تو پھر ایک متفق علیہ مضابطہ قوانین قیامت تک مرتب نہیں ہو سکتا۔ مشکلات کا حل نہ عوام کو دھوکا دینے سے مل سکتا ہے نہ زور زد سے ڈگدگی بھانے سے، ان کا حل حقائق کا سامنا کرنے ہی سے مل سکتا ہے اور اسی سے یہ گریز کرتے اور فرار کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔

(۱۰)

یہ ہم نے فروری ۱۹۶۹ء میں لکھا تھا۔ اس کے بعد ہی ہم و ثنا وقتاً اپنے ان خیالات کو دہراتے رہے اور ان حضرات کی طرف سے ہماری مخالفت ہوتی رہی۔

شیعہ حضرات کا اعتراض | کچھ دن ہوئے ادارہ تحفظ حقوق شیعوں نے یہ سوال اٹھایا کہ پاکستان میں جس اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں شیعوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس کے جواب میں امیر جماعت اسلامی، مودودی صاحب نے (جماعت کے ترجمان اخبار ایشیا کی ۲۳ اگست کی اشاعت میں) حسب ذیل بیان شائع کیا۔

۲۲ اگست کے اخبارات میں سید مظفر علی شمسی صاحب جنرل سیکرٹری ادارہ تحفظ حقوق شیعوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو سوالات اٹھائے ہیں وہ ان کے ادارے کی طرف سے ملک کی تمام دوسری جماعتوں کے لیڈروں کی طرح مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے پاس بھی بھیجے گئے تھے۔ ممانانے ان کے جواب میں ادارہ مذکور کو جو جواب دیا وہ سب ذیل ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنے جواب میں فرمایا ہے کہ جماعت اسلامی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے اس کے لڑچکر یا منشور میں کہیں کہ یہ بات پاسکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کا صدر لازماً فلاں ملک کا مسلمان ہونا چاہیے۔ ہم صدر ریاست کے لئے صرف مسلمان ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ جب ہم خلافت راشدہ کے نمونے کی پیروی کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور بھی شامل ہوتا ہے، اور کم از کم وہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ باقی ہم پہلے تین خلفاء کو آپ جانتے ہی ہیں کہ ملک کے اہل سنت ان کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ مانتے ہیں۔ ان کے اس عقیدے کو آپ چاہے مجمع نہ سمجھیں، لیکن اس بات کو تو آپ تسلیم کریں گے کہ وہ یہ عقیدہ رکھنے کا ویسا ہی حق رکھتے ہیں جیسا آپ اپنا ایک عقیدہ رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کی ایک متحدہ اسلامی ریاست قائم ہونے کے لئے یہ شرط قرار دے دی جائے کہ ملک میں جتنے مختلف ملکوں کے مسلمان موجود ہیں، وہ سب کسی ایک ملک پر متفق ہو جائیں تو یہ شرط نہ کبھی پوری ہوگی نہ اس شرط کے ساتھ دنیا میں کوئی اسلامی ریاست قائم ہو سکے گی۔

کتاب سنت کی تعبیر کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو عام ملکی قانون (پبلک لاز) اور شخصی قانون (پرسنل لاز) کے درمیان لامحالہ فرق کرنا ہوگا۔ عام ملکی قانون بہر حال کتاب و سنت کی اسی تعبیر پر بنے گا جسے اکثریت مانتی ہے۔ مراکو میں اکثریت مالکیوں کی ہے اس لئے وہاں کا پبلک لاز مالکی تعبیر پر بنے گا۔ انڈونیشیا اور مالیشیا میں اکثریت شافعی ہے اس لئے وہاں کا پبلک لاز شافعی تعبیر پر بنے گا۔ ایران میں اکثریت شیعہ ہے اس لئے وہاں کا پبلک لاز شیعہ تعبیر پر بنے گا۔ اور پاکستان میں اکثریت سنی ہے اس لئے اگر یہاں آپ کوئی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پبلک لاز لازماً سنی تعبیر پر ہی بنے گا۔ البتہ پرسنل لاز کے معاملے میں شیعوں کے لئے شیعہ تعبیر، اہل حدیث کے لئے اہل حدیث تعبیر اور حنفیوں کے لئے حنفی تعبیر ہی مسلم ہوگی۔ اس اصولی بات کو اگر تسلیم نہ کیا جائے تو پھر لوں کہیے کہ ہم اور آپ انگریزی، چینی، روسی یا کسی اور غیر اسلامی قانون پر متفق ہو جائیں۔ کیونکہ کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں ہے جو پبلک لاز کے معاملے میں حنفیوں، شیعوں اور اہل حدیث کے درمیان متفق علیہ ہو۔

تعلیم کے معاملے میں ہم نے اپنے منشور کے صفحہ ۱۸ پر یہ تصریح کر دی ہے کہ ثانوی تعلیم تک ہر مسلمان بچے کو لازماً اسلامی عقاید اور ضروری احکام سے واقف کرایا جائے گا اور جو مسلمان فرقے اکثریت سے مختلف عقائد رکھتے ہیں ان کے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام ان کی مرضی کے مطابق الگ کیا جائے گا۔

مسئلہ اسلامی فرقوں کے حقوق ہم نے اپنے منشور کے صفحہ ۳۳ پر ٹھیک ٹھیک اپنی الفاظ میں بیان کئے ہیں جو ۱۹۷۱ء میں سنی اور شیعہ علماء کے باہمی اتفاق سے اسلامی ریاست کے ۲۲ اصولوں میں طے ہوئے تھے۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔

• مسئلہ اسلامی فرقوں کو حدود و قانون کے اندر پوری کامنڈی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے پیروں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا پورا حق ہوگا۔ وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے۔ ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہوں گے اور ایسا انتظام کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی کہ انہی کے قاضی یہ فیصلہ کر سکیں:

آخر میں مولانا مودودی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس وضاحت سے شیعہ بھائیوں کو جماعت اسلامی کے متعلق کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے گی۔

آگے بڑھنے سے پیشتر، آپ ذرا مودودی صاحب کے ان الفاظ پر غور کیجئے کہ کتاب سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو پبلک لاء کے معاملہ میں حنفیوں اور شیعہوں اور اہل حدیث کے درمیان متفق علیہ ہو، اور سوچئے کہ یہ وہی بات نہیں جسے طلوع اسلام تئیس سال سے دہرائے چلا آ رہا ہے اور جس کی پاداش میں اسے کافر و مرتد سزا دیا گیا ہے۔ دیکھئے۔ حقیقت اپنے آپ کو کس طرح منہ لیتی ہے!

مودودی صاحب کے اس بیان کے جواب میں، ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کے صدر سید اظہر حسین زیدی صاحب نے ذیل کا بیان شائع فرمایا۔

ادارہ مرکزی ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کے صدر سید اظہر حسین زیدی نے امیر جماعت اسلامی مولانا مودودی کے آئیے کے بارے میں حالیہ بیان کی پر زور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مودودی نے اہل تشیعہ کو جو ایک مسلمہ مسلمان فرقہ ہیں اسلام کے دائرے سے نکال کر عیسائیوں، اچھوتوں اور دوسری غیر مسلم اقلیتوں کی صف میں گھرا کر کے شیعہ مسلمان کی توہین کی ہے۔ مستید اظہر حسین زیدی ایک پریس کانفرنس سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ چند ہفتے پیشتر میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو مراسلے بھیجے تھے کہ اب جبکہ آپ سواد اعظم کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ملک میں خلافت راشدہ کا نظام لانا چاہتے ہیں تو ایسے نظام میں مسلمہ اسلامی فرقہ شیعہ جو کتاب سنت معانی تعلیمات محمد و آل محمد سمیت ہے اور پاکستان کے حصول اور تعمیر میں سواد اعظم کے ساتھ برابر کا حصہ دار ہے اس کے مذہبی اور سیاسی جذبات کی ترجمانی کرنے کے لئے اسے کس طرح نمائندگی دی جائے گی۔

انہوں نے کہا کہ اس خط کے جواب میں مولانا مودودی نے جو آئینی خاکہ پیش کیا ہے اس کی رُسم سے عام ملکی کتاب سنت کی اس تعبیر پر بحث کا جسے اکثریت مانتی ہو اور اکثریت کتاب سنت سے مراد خلافت راشدہ کا نا سمجھتی ہے جس میں شیعہ شریک نہیں اس اصول کے تحت وہی شخص صدر مملکت ہو سکتا ہے جو خلافت راشدہ کا نا قائل ہو۔

انہوں نے کہا کہ مولانا شاید بھول گئے ہیں کہ پاکستان کے حصول کے لئے جدوجہد میں شیعہ فرقے کے مسلمان

کے شریک ہیں اور انہوں نے یہ ملک اس لئے نہیں بنایا تھا کہ ان کا پرسنل لارہ محفوظ ہوگا۔ پرسنل لارہ تو پاکستان میں غیر مسلم اقلیت کے بھی محفوظ ہونگے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی نے اپنے بیان کے حوالے میں مکرش، ایران، انڈونیشیا اور ملائیا کی مثالیں دی ہیں۔ لیکن موصوف کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا معاملہ پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مولانا مودودی لبنان کی مثال دیتے تو شاید قابلِ خود بھی جاتی۔ وہابی عیسائی اور شیعہ اہل سنتی مسلمانوں نے مل کر فرانسیسیوں سے اقتدار چھینا اور ایک ملک بنایا اور اس کے آئین میں اکثریتی فرقہ کا صحتی وزیر اعظم اور شیعہ سپیکر کا انتخاب ضروری قرار دیا گیا۔ اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی متحدہ جدوجہد سے انگریزوں سے اقتدار چھینا اور پاکستان بنایا۔ لہذا اس نسبت سے اقتدار میں بھی شیعہ فرقہ کا عمل دخل ہونا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی جو اسلام کی نمائندگی کے دعویدار ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہیں کہ شیعہ مسلمان اسلامی فرقہ ہے اور سواد اعظم کے دوش بدوش پاکستان کے لئے ان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں۔ لہذا جو بھی نظام یہاں پر رائج ہوگا، شیعوں کو اس میں مذہبی ملکی اور شخصی تحفظ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فقہی مسائل اور عبادات کا تحفظ تو غیر مسلموں کو بھی حاصل ہے۔ لہذا مولانا مودودی شیعوں کو سواد اعظم کی سطح پر رکھیں نہ کہ ہندوؤں، سکھوں، اچھوتوں اور عیسائیوں جیسے غیر مسلم اقلیتوں کے برابر سمجھیں۔

(بحوالہ روزنامہ ”مسادات“ مؤرخہ ۱۹ اگست ۱۹۶۰ء)

انہی ادارہ کے ایک اجلاس میں حسب ذیل قرار داد بھی منظور کی گئی۔
 وہ شیعانِ پاکستان کسی ایسے پرسنل یا سپیک لارہ کو تسلیم نہیں کریں جس میں اہل تطیع کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت دی گئی ہو۔ اس مزمع کا اظہار آج ادارہ تحفظِ حقوقِ شیعہ پاکستان کے اجلاس میں ایک قرار داد کے ذریعے کیا گیا۔ یہ اجلاس آج بلغ برون موچی صدارت میں مولانا سید اظہر حسین دہلوی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ایک اور قرار داد میں مطالبہ کیا گیا کہ اسمبلیوں کے انتخابات کے طریق کار میں ترمیم کر کے ایسے قانون کو نافذ کیا جائے جس میں شیعہ فرقہ کی اسمبلیوں میں مناسب نمائندگی ملے۔ ان قرار دادوں کی تائید میں سید مظفر علی شمس، مولانا سید محبوب علی شاہ، مولانا ظفر الحسن، مولانا خادم حسین بخاری، فاکر سید میا حسن عین اور فاکر سید خادم حسین نے بھی تقاریر کیں۔

پاکستان شیعہ پوبیشیل پارٹی کی کنونشننگ کمیٹی کے رکن جناب غلام بیانی مرزا نے صدر مملکت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں میں گروہی انتشار پیدا کرنے والوں کے خلاف موثر اقدام کریں۔ ایک اخباری بیان میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے قیامِ پاکستان سے قبل اور بعد متعدد بار اس امر کا اعلان کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا فلاحی

مملکت کا قیام عمل میں لایا جاتے گا، جس میں ہر قسم کے جبر و استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا اور ہر فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن وہ عناصر جو آخری وقت تک پاکستان کی مخالفت کرتے رہے۔ آج نہ صرف نظریہ پاکستان کے خائن و محافظ بن گئے ہیں بلکہ وہ قرائن و سنت کی سنی تعبیر پر پاکستان کے دستور کی تدوین کرنا چاہتے ہیں۔

(بحوالہ روزنامہ مساوات، مورخہ ۲۹ جولائی ۱۹۷۰ء)

اس کے جواب میں مودودی صاحب نے حسب ذیل بیان شائع فرمایا۔

مودودی صاحب کا جواب میرے محترم دوست مولانا سید اظہر حسین زیدی صاحب کا جو بیان اخبارات میں شائع ہوا ہے اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے میرے اس بیان کو شیعہ حضرات کے لئے دل آزار قرار دیا ہے جو میرے ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کی طرف سے اٹھائے ہوئے سوالات کے جواب میں دیا تھا۔ اور اس کے متعلق بعض ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جنہیں میں غلط فہمی پر نہ مبنی قرار دے سکتا ہوں۔ میں نے ان کے احاطے کے ارسال کر وہ خط کا جواب براہ راست ان کے ادارہ ہی کو دیا تھا اور اسے اخبارات میں اشاعت کے لئے مجبوراً اس لئے بھیجا تھا کہ برادرم سید مظفر علی شمسی صاحب نے وہی سوالات اپنی ایک پریس کانفرنس میں پھر دیتے تھے۔ اب میں ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لئے چند امور کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔

صدر مملکت کے بارے میں یہ بات میں نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہی تھی کہ ہمارے نزدیک اس کا مرتبہ پیمانہ ہونا کافی ہے خواہ وہ مسلم اسلامی فرقوں میں سے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس سے قادیانی تو بے شک غائب ہو جاتے ہیں مگر جہاں مکشیوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ان کا ایک اسلامی فرقہ ہونا مسلم ہے بلکہ مسلمانوں میں اب تک یہ سوال کبھی پیدا ہی نہیں ہوا کہ صدر مملکت کا تعلق کس فرقے سے ہے۔ قائد اعظم کو سب نے اپنا قائد مانا اور کسی نے یہ سوچا تک نہیں کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ۔ سکندر مرزا ایک مدت تک صدر مملکت ہے۔ ان کے سیاسی کاموں پر تو ہر طرح کے اعتراضات کئے گئے مگر کسی کی شخص نے اس بنا پر اعتراض نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھے موجودہ صدر بھی شیعہ ہیں۔ کیا کبھی ان کے مذہبی مسلک کی بنا پر کسی نے ان کی صدارت پر اعتراض کیا ہے؟ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت یہ سوال پھیلنے کا کیا خاص فائدہ سوچا گیا ہے۔

پبلک لاء کے بارے میں جو بات میں نے کہی ہے میرے شیعہ بھائیوں کو ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک میں آمریت یا بادشاہی نہیں چلنی ہے بلکہ ہمیں جمہوری طریقے پر ہی ملک کا نظام چلانا ہے تو ملک کی پارلیمنٹ یا اسمبلی میں جو قانون سازی بھی ہوگی وہ ہر حال اکثریت کی رائے سے ہی ہوگی۔ پاکستان میں اکثریت ہندوؤں کے ہے اس لئے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ شران و سنت کی وہی تعبیر پبلک لاء کی بنیاد بنے۔ جسے سنی

اکثریت مانتی ہے۔ یہ اصول اگر شیعہ بھائیوں کو قبول نہیں ہے تو ان کے لئے دو راستوں میں سے ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے جسے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہیں کہ پبلک و شیعہ اقلیت کی تعمیر کے مطابق بننا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ وہ کہیں کہ قرآن و سنت کو یہاں سرے سے مافذات قانون قرار ہی نہیں دینا چاہیے کیونکہ پبلک لا کے معاملہ میں قرآن و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں ہے جو تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک مسلم ہو۔ کیا ہم اسے شیعہ بھائیوں دو راستوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں، یا کوئی تیسرا راستہ مجھلے ہے جسے وہ تجویز کر سکتے ہوں؟ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ شیعہ بھائیوں نے پاکستان کے قیام میں برابر کا حصہ لیا ہے اور ان کے حقوق یہاں کسی سے کم نہیں ہیں۔ جہاں تک انتظامیہ اور عدلیہ کا تعلق ہے، اس میں کسی فرقہ وارانہ امتیاز کا سوال نہ یہاں کبھی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیکن حکومت کے شعبہ قانون سازی کے معاملہ میں یہ ایک عملی دشواری ہے کہ پبلک لا کی حد تک قانون سازی بہر حال کتاب و سنت کی کسی ایک ہی تعبیر پر ہو سکتی ہے۔ اس عملی دشواری کا کوئی منصفانہ حل اگر اس کے سوا پیش کیا جاسکتا ہو جو میں نے بیان کیا ہے تو اسے ضرور پیش کیا جائے۔ اس پر مزید کھلے دل سے غور کیا جائے گا۔ مولانا زیدی صاحب نے ہمارے جن متفقہ باتیں اصولوں کا حوالہ دیا ہے ان کو وہ پھر اظہار کر دیکھ لیں۔ ان میں صرف پرسل وء کی حد تک سنی و شیعہ علماء کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہر فرقے کے لئے قرآن و سنت کی وہی تعبیر معتبر ہوگی جسے وہ فرقہ مانتا ہو۔ پبلک لا کے بارے میں اگر کوئی ایک لفظ بھی ان باتیں اصولوں میں سے میرے بیان سے مختلف پایا جاتا ہو تو وہ براہ کرم اس کا والہ نہ دیں۔ ۴۴

(بحوالہ ایشیا۔ بابت ۲۳ اگست ۱۹۶۰ء)

(۰)

شیعہ حضرات کی طرف سے اس کا کیا جواب دیا گیا، وہ ان سطور کی تسوید تک ہماری نظروں سے نہیں گزرا لیکن مولانا ایک بات واضح ہے اور وہ یہ کہ مودودی صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں قانون شریعت بہر حال اصول جمہوریت اور سے اکثریت کے ملک کے مطابق نافذ ہوگا۔ لیکن شیعہ حضرات تو بنیادی طور پر جمہوریت، شوری، انتخاب، فیروہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا تسلیم کر لیں تو سنیوں اور شیعوں کے درمیان بنیادی مابہ النزاع مسئلہ (خلافت) نامنظ میں طے ہو جائے۔ ان کے نزدیک خلافت کا حق صرف امام معصوم کو حاصل ہے جو مامودین اللہ ہوتا ہے، نہ لوگوں کا منتخب کردہ۔ اور اس امام (یا امام معصومین) کا ارشاد و فرمودہ قانون ہی قانون شریعت کہلا سکتا ہے۔ شیعہ حضرات تو ایک طرف رہے، یہ اصول تو مسلمانوں کے کسی فرقے کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بس بات کو ملک کی اکثریت حق و صداقت کہے اسے حق و صداقت تسلیم کر لیا جائے شیعہ حضرات منتخب شدہ مذکورہ شرعی سربراہ ملک تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے خواہ وہ کیسا ہی متقی اور نیکو کار کیوں ہو۔ مثلاً) واقعہ کہ بلا کے سلسلہ میں سنی اور شیعہ باہم دیگر متفق نظر آتے ہیں لیکن جہاں تک اس واقعہ کی علت کا تعلق

ہے دونوں میں بنیادی اختلاف ہے۔ سنیوں کے نزدیک یزید اس لئے سزاوار خلافت نہیں تھا کہ وہ فاسق و فاجر تھا۔ لیکن شیعہ حضرات کے نزدیک یزید کے سختی خلافت نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ سرکود کا سے شائع ہونے والے ہفت روزہ 'المقید' نے (جس کے ایڈیٹر سید بشیر حسین بخاری تھے) اپنی اشاعت بابت ۱ جولائی ۱۹۷۰ء میں یہ بتائی تھی کہ

یہ کہنا کہ چونکہ یہ فاسق و فاجر تھا اس لئے ستینا امام حسینؑ نے اس کی بیعت نہیں کی 'سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ اگر یزید تقویٰ کے بلند ترین مقام کا بھی حامل ہوتا تو فرزند رسولؐ پھر بھی اس کی بیعت نہ کرتے کیونکہ معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا۔ امام کسی غیر امام کی بیعت نہیں کرتا جین علیہ السلام کی عصمت و امامت پر قرآن شاہد ہے۔

(بحوالہ ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث۔ بابت ۲۹ جولائی ۱۹۷۰ء)

لہذا 'شیعہ حضرات کے نزدیک' اکثریت و جمہوریت وغیرہ قسم کے دلائل کو قی شرعی حیثیت نہیں رکھتے۔ بایں ہمہ 'مودودی صاحب نے اپنے بیان میں جو سوال اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یعنی یہ کہ پاکستان میں پبلک لاز کس طرح مدون کئے جائیں جو سنی اور شیعہ دونوں کے نزدیک اسلامی ہوں اور اگر ایسے قوانین کا مرتب ہونا ممکن نہیں تو پھر یہاں کس قسم کے قوانین نافذ کئے جائیں۔

یہی سوال 'طلوع اسلام' تئیس سال سے خود مودودی صاحب سے کرنا چلا آ رہا تھا۔

قبل اس کے کہ ہم مودودی صاحب کے بیان کے ایک اہم گوشے کو سامنے لائیں، ہم یہاں ان سے ایک وضاحت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہلے کہ پاکستان میں قانون شریعت و ہجراتی ہوگا جسے پارلیمنٹ کی اکثریت منظور کرے گی اور چونکہ یہاں کی آبادی میں سنیوں کی اکثریت ہے اس لئے یہاں سنیوں کا قانون شریعت رائج ہوگا۔ جمہوریت کا یہی تقاضا ہے۔

یہ منطق ہی غلط ہے کہ چونکہ یہاں سنیوں کی اکثریت ہے اس لئے پارلیمنٹ میں بھی بالضرور سنیوں کی اکثریت ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں سنیوں کی اکثریت کے باوجود پارلیمنٹ میں اکثریت غیر سنیوں کی ہو جائے۔ آبادی کے لحاظ سے پارلیمنٹ میں سنیوں کی اکثریت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ میں ہر فرقے کے لئے ان کی آبادی کے تناسب سے الگ الگ نشستیں مخصوص ہوں۔ اس وقت تک تو یہاں یہ صورت نہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں (مثلاً) شیعوں کی اکثریت ہو جائے تو کیا سنی حضرات ان کے منظور اور رائج کردہ قوانین شریعت کو اسلامی قوانین تسلیم کر لیں گے؟ کیا خود مودودی صاحب انہیں ایسا تسلیم کر کے ان کی اطاعت اختیار کر لیں گے؟ اور اگر پارلیمنٹ میں "اسلامی سوشلسٹوں" کی اکثریت ہو جائے

اور وہ کتاب سنت کی اپنی تعبیر کے مطابق اسلامی قوانین رائج کرنا چاہیں، تو کیا مودودی صاحب انہیں اسلامی قوانین تسلیم کر لینگے؟ (واضح ہے کہ سٹر بھٹو نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر وہ برسرِ اقتدار گئے تو ملک کا کوئی قانون کتاب سنت کے خلاف نہیں بنے گا)۔ جمہوریت کا تقاضا تو بہر حال یہی ہو گا کہ انہیں اسلامی قوانین تصور کیا جائے۔ کیا فرماتے ہیں مودودی صاحب اس باب میں!

(۰)

اب آگے بڑھیے۔

مودودی صاحب نے اپنے بیان میں پھر ایک مغالطہ دیا ہے (ان کی ٹیکنیک ہی مغالطہ پھر مغالطہ آفرینی)۔ انہوں نے کہلے کہ چونکہ پاکستان میں اکثریت سنیوں کی ہے اس لئے کتاب سنت کی وہی تعبیر پبلک لا کی بنیاد بنے گی جسے سنی اکثریت ماننے سے ہے۔ اس سے مودودی صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر شیعوں کو الگ کر دیا جائے تو اس کے بعد یہاں صرف ایک گروہ باقی رہ جاتا ہے جسے سنی کہا جاتا ہے۔ لہذا، پبلک لا، سنیوں کی موابدید کے مطابق مرتب ہو گا۔

ایسا کہنا کھلا بڑا فریب ہے۔ سنی کسی ایک فرقہ کا نام نہیں۔ ان میں بھی بہت سے فرقے شامل ہیں جن میں باہمی بے حد اختلاف ہے۔ ان میں دو بنیادی فرقے — اہل حدیث اور اہل فقہ ہیں — چونکہ پاکستان میں اہل فقہ، حنفی ہیں، اس لئے یوں کہیے کہ سنیوں میں دو بڑے گروہ، اہل حدیث اور حنفی ہیں۔ اگرچہ اہل حدیث میں بھی باہمی اختلافات ہیں اور حنفیوں میں بھی۔ لیکن چونکہ مودودی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہاں حنفی فقہ رائج کر دی جائے تو وہ "سنیوں" کے نزدیک قابل قبول ہوگی، اس لئے ہم ان کی اس فریب دہی کو بھی بے نقاب کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ پبلک لا کے متعلق حنفیوں اور اہل حدیث میں کس قدر شدید اختلاف ہے، اس کے متعلق طلوع اسلام نے اپنی مارچ ۱۹۷۰ء کی اشاعت میں ایک مقالہ شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا — ان سے اسلامی قوانین بنوائیے۔ — موضوع زیر نظر کی وضاحت کے پیش نظر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مقالہ کو ایک بار پھر قارئین کے سامنے لایا جائے۔ اسے ملاحظہ فرمائیے۔

ان سے اسلامی قوانین بنوائیے!

دغیر منقسم) ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک خطہ زمین کا مطالبہ کیا جس میں وہ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ وہ خطہ زمین مل گیا۔ اس بات کو سترہ برس سے اوپر ہو گئے لیکن اس ملک میں اسلامی قوانین کا مرتب کرنا یا نافذ ہونا تو ایک طرف، ابھی تک یہی طے نہیں ہونے پایا کہ اسلامی قوانین کہنے کسے

ہیں اور ان کے مرتب کرنے کا اصول کیا ہے۔ بات مذہبی پیشواؤں کے ہتھے چڑھ گئی ہے اور حیات ان کے ہتھے چڑھ جاتے اس کا حشر کیا ہوتا ہے اس کے خلق حکیم الامت نے مدت ہوئی کہہ دیا تھا کہ

میں جانتا ہوں انجام اس کا جس معرکے کے ملا ہوں غازی

یہی وہ حقیقت ہے جس کے متعلق ہم سترہ برس سے مسلسل و متواتر کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر معاملہ مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ ہی میں رہا تو اسلامی قوانین قیامت تک مرتب نہیں ہو سکیں گے۔ جو لوگ تیرہ سو برس میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہئیں کیا وہ ایک اسلامی مملکت کے لئے ایسے قوانین مرتب کر سکیں گے جو تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر نافذ ہو سکیں؟ یا یوں کہیے کہ کیا یہ لوگ ایسا ضابطہ قوانین مرتب کر سکیں گے جو ان سب کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تازہ مثال ملاحظہ فرمائیے۔

پاکستان میں ایک فرقہ خفی کہلاتا ہے اگرچہ ان میں بھی باہمی اختلافات ہیں۔ دو بندی اور بریلوی دونوں خفی کہلاتے ہیں اور ان دونوں میں جو آئے دن سر پھٹول ہوتی رہتی ہے اس سے آپ واقف ہیں (دوسرا فرقہ اہل حدیث کہلاتا ہے) یہ اہل سنت والجماعت کے فرقتے ہیں۔ شیخ فرقہ ان سے الگ ہے (خفیوں کی یہاں اکثریت بتاتی جاتی ہے)۔ اس لئے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ملک میں فقہ خفی رائج کر دیجائے۔ یہ تجویز مودودی صاحب نے بھی پیش کی تھی۔ اگرچہ وہ فقہ کو ”مجدد شاستر“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی تجویز اب مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے پیش کی ہے۔ دوسری طرف اہل حدیث میں اور ان کا ترجمان ”لاہور سے شائع ہونے والا جریہ الاعتصام“ ہے۔ اب دیکھئے کہ ان دونوں میں اس سوال پر کس قدر کشمکش ہو رہی ہے۔ الاعتصام میں ایک سلسلہ مضامین شائع ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے — کیا فقہ خفی اسلام کی کابل اور صحیح تعبیر ہے؟ — اس سلسلہ الاعتصام کی ۴۹۶۲ء کی اشاعت میں جو کڑی شائع ہوتی ہے اسے ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں لکھا ہے۔

”نیوٹاؤن، کراچی کے مدرسہ عربیہ کا ایک ماہوار مجلہ ہے نام ”بینات“۔ یہ رسالہ اور الاعتصام کا مضمون مدرسہ گو فقہ اہل حق کے ترجمان ہیں لیکن اس کے محرران حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علمی حلقوں میں بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی نظر فقہ اور حدیث دونوں پر ہے۔ ان کے متعلق ہماری رائے یہ تھی کہ وہ اپنے مسلک کی حمایت کے ساتھ اسلام کی عمومی اقدار کا بھی خیال رکھیں گے اور دوسرے سختی ساک کے ساتھ بھی وہ انصاف کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ لیکن ”بینات“ شمارہ ۷۱ جلد ۳ کا ادارہ دیکھ کر ہماری حیرت کی حد نہ رہی۔ قارئین کرام یہی یہ دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ اتنے اونچے لوگ بھی اس قدر نیچے آ سکتے ہیں اور ایسی سطح کی بات کہہ سکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

اس وقت دنیائے اسلام میں ہماری ہی مملکت وہ مملکت ہے جو اسلام کے نام پر بنی اور اسلامی حکومت کے قیام کے عزم سے قائم ہوئی ہے۔ اس لئے اس کو اسلامی قالب عطا کرنے کی ذمہ داری سبکے زیادہ ہم ہی پر عاید ہوتی ہے اور سچ یہ ہے کہ اگر عزم مصمم ہو تو یہ کام ایسا دشوار بھی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اکثریت بلکہ بڑی غالب اکثریت فقہ حنفی کی پیرو ہے اور جمہوری اصول کے ماتحت جب بھی اسلامی حکومت قائم ہو، اسی فقہ کی ترویج ضروری ہوگی۔ اور یہ وہ فقہ ہے جو نہایت منظم، مدون، محفوظ، اور ہر عملی پہلو کو اپنے اندر سموتے ہوئے ہے اور اس پر صدیوں تک عظیم الشان کھوشیں کامیابی سے چل چکی ہیں۔ اس لئے ہم کو فوری طور پر تون سازی میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ان قوانین کا نفاذ ہمارا پہلا قدم ہونا چاہیئے۔ بلاشبہ موجودہ حیثیت کے پیدا کردہ مسائل کا حل ہماری قدیم فقہ میں نہیں ملتا۔ اور ان مسائل کو حل کئے بغیر لپری قوانین سے آگے بڑھا بھی نہیں جاسکتا۔ لیکن یہ کام مدونہ تون اسلامی کی تنقید کے ساتھ زیادہ آسانی اور مستعدی سے انجام پاسکتا ہے۔ کیونکہ جب ایک بار فقہ حنفی کی سرکاری حیثیت تسلیم ہو جائے گی، تو لازمی طور پر ان نئے مسائل کا حل اسی روشنی میں تلاش کرنا ہوگا، تاکہ اہل ملک کے لئے قابل تسلیم ہو۔ اور اس کام کے اہل صرف وہی علماء ہو سکیں گے جو فقہ حنفی کے ماہر ہوں اور جن کے علم و قوت، اجتہاد اور دیانت پر مسلمانوں کو اعتماد ہو۔ اس طرح موجودہ تحقیقاتی رستہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کلیگی اور شکاگو کے تعلیم یافتہ یا قیادت اور محافت کی راہ سے بنے ہوئے مقصدین خود بخود میدان چھوٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

ہم نے یہ ارشاد بار بار پڑھا، اور ہمیں افسوس ہوا۔ اس لئے کہ حضرت مولانا بخاری کی نگرانی میں ملکی اور ملی ضرورت کے متعلق جو کچھ لکھا جائے اس کا معیار اس سے بہت اونچا اور انداز اس سے بہت وسیع ہونا چاہیئے۔ اس کے متعلق تنقیدی گزارش سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آسانی کے لئے اس کا اختصار اور تجزیہ کر لیا جائے۔ اس تجزیہ کے جس حصہ کا انکار فرمایا جائے۔ ہمیں اس پر اصرار نہیں ہوگا۔

(۱) یہ ملک اسلامی ہے۔ اس لئے حکومت کا فرض ہے کہ اس کے نظام کو اسلامی قالب عطا کرے۔

(۲) اور یہ کام اس لئے مشکل نہیں کہ اس ملک کی اکثریت فقہ حنفی کو مانتی ہے۔

(۳) جمہوری اصولوں کے مطابق اس ملک میں فقہ حنفی کی ترویج ضروری ہے۔

(۱) فقہ حنفی کے سہارے پر بڑی محنتیں چلتی رہیں۔

(۲) معیشت کے نئے مسائل واقعی فقہ حنفی میں نہیں اور ان کے حل کے سوا چارہ بھی نہیں۔

(۳) فقہ حنفی کو اگر سرکاری حیثیت مل جائے تو اسلامی قانون کے نفاذ میں آسانی ہوگی۔

(۴) نئے مسائل کا حل فقہ حنفی کی روشنی میں ہونا چاہیئے۔

(۵) ان مسائل کے حل کے لئے صرف فقہ حنفی کے ماہرین سے کام لینا چاہیئے۔

یہ بالکل درست ہے۔ یہ ملک اسلامی ہے اور اس میں قوانین کو اسلامی قالب دینا چاہیئے۔ مطالبہ ۱ کے بعد ۲ بالکل بے جوڑ ہے۔ جب ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ اور مصلحہ اور تمام ائمہ سلف مسلمان ہیں اور سب اسلام کی ترجیح فرماتے ہیں۔ تو پھر اسلام کو سکڑ کر صرف فقہ حنفی کے قالب میں کیوں بند کر دیا جائے فقہ حنفی صرف ایک مکتب فکر ہے جس میں علماء عوام کے خیالات اور اہل رنہ کے تصورات کی ترجیحائی کی گئی۔

۱۹۵۲ء میں دستور کے متعلق جو میٹنگ بتیں علماء کی کراچی میں ہوئی تھی۔ اس میں دستوری سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام مکاتب فکر کو اپنے اپنے نقطہ نظر کی پابندی کے لئے مکمل اجازت ہوگی حتیٰ کہ سنت کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو اس مکتب فکر کے اہل باب حل و عقد کے نزدیک مسلم ہوگا۔ دستور میں اس قدر توسیع اور گنجائش اور قوانین میں یہ تنگ دلی بے جوڑی بات ہوگی۔

جب ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو اس میں پورے اسلام کو برسرِ اقتدار رہنا ہے کسی مکتب فکر کو بھی خارج البلد نہیں ہونا چاہیئے۔ اختلافات کی صورت میں تفساۃ اُدرت لونی عدالتوں کو مخصوص اختیارات دیئے جانے چاہئیں جنہیں وہ استعمال کریں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں میں فیصلہ خصومات کر سکیں یا مخصوص حالات میں کسی مکتب فکر کو ترجیح دے سکیں۔ لیکن ملک پر کسی مکتب فکر اور اس کی فقہیات کو مسلط نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر واقعی اس ملک میں احناف کی اکثریت ہے تو غیر احناف کی اس سے نہ اہمیت کم ہوتی ہے جب کہ ان کو اہمیت حاصل ہے اور نہ ان کی مشکلات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

(۶) دین کے معاملات میں مروجہ جمہوری اصولوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ ائمہ کی فقہیات کا تعلق دین سے ہے۔ دینی امور کا فیصلہ کبھی مروجہ جمہوری اصولوں کے ماتحت نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا یا کسی دینی نزاع کا رفع کرنا پیش نظر ہوتا تو غیر جمہوری اصول زیر بحث آسکتے تھے۔ لیکن نکاح، طلاق، نماز، وغیرہ۔ معاملات میں جب شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہو تو کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ اپنے ضمیر کے خلاف یہ فیصلہ اس لئے قبول کر لے کہ یہ اکثریت کا خیال ہے۔ فقہ حنفی کو قانونی حیثیت تو بڑی بات ہے اس مطالبہ کا خیال بھی نہیں آتا چاہیئے۔

اکثریت کہاں

آپ فرماتے ہیں، اس ملک میں احناف کی اکثریت ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا۔ آپ مختلف طبقات اور ان کے مذہبی خیالات پر نگاہ ڈالیں۔ کیا بریلوی حضرات آپ کے نزدیک یقیناً حنفی ہیں؟ کیا ملک کا عام تعلیم یافتہ طبقہ جس کو ملک کا دماغ کہنا چاہیے وہ بھی اکثر ان معنوی پابندیوں سے آزاد نہیں؟ اور آزاد رہنا نہیں چاہتا؟

اگر آپ بوقت ضرورت بریلوی کو اپنا رفیق تصور فرمائیں تو بھی تقلید کے پابند حضرات کچھ زیادہ نہیں ہوں گے۔ ویسے مذہب کے معاملہ میں ایسا تہل آپ حضرات کے لئے مناسب بھی نہیں ہوگا۔ اکثریت کے شوق میں حنفیت کو بھی خطرے میں نہ ڈال دیں۔ پھر یہ اکثریت کی پناہ دین میں واقعی اگر اہل کفر کا مقام رکھتی ہو تو کیا فقہ کے مسائل کی چھان بھٹک بھی اس اصل کے ماتحت ہو سکتی ہے؟ کیا جن مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہؒ جمہور کے خلاف ہوں وہاں حضرت امام کا مسلک ترک کر دیا جائے اور جمہور کے مسلک کو ترجیح دیا جائے؟ جہاں اختلاف حضرت امام کے خلاف ہوں، وہ بھی ترک کر دیے جاتیں اور جہاں حضرت امام کے تلامذہ حضرت امام سے اختلاف فرماتیں انہیں خیر باد کہہ دیا جلتے۔

پھر اس چیز پر بھی غور فرمائیں۔ آیا آپ کی نظر میں متعارف اصطلاح کے مطابق یہ ملک جمہوری ہے؟ یہ تو درست ہو سکتا ہے کہ چونکہ حکومت نے شہروں، دیہاتوں اور نقضات میں یونین کمیٹیاں بنائی ہیں، انہیں جمہورتوں کا بھی کہیں کہیں نام دیا جاتا ہے۔ جناب اسے اس اصطلاح کے مطابق جمہوری ملک کہہ دیں تو ہو سکتا ہے لیکن اصل جمہوریت کے لئے تو لوگ جیلوں کی زیارت پر مجبور ہیں۔ اس وقت ساری جمہوریت لپیٹ کر کنونشن مسلم لیگ کے پیٹ میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ جمہوری اصولوں کی بات جناب کس انداز میں فرمائیے؟ مولانا اچھلی تاریخ پر غور فرمائیں۔ آیا واقعی جو بڑی بڑی حکومتیں مدہبا حنفی تھیں وہ

فقہ حنفی اور حکومتیں

فقہ حنفی پر چلتی بھی رہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ حکومتیں اپنے ماوراء اسباب اور قوت کے سہارے چلتی رہی ہیں۔ یعنی چلنے کی اصل وجہ قوت تھی۔ فقہ نہ تھی۔ بلکہ ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جب کوئی فقہ یا کوئی فقہیہ حکومت کی خواہشات کی راہ میں حائل ہوا تو اسے زور بازو سے ہٹا دیا گیا۔

چنانچہ دیکھئے کہ اس وقت بھی حکومت حنفی ہی ہے۔ آپ صدر ایوب صاحب کے دیانت فرمائیں، ان کے انداز سے پوچھیں۔ وہ فرمائیں گے، ہم حنفی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ مطالبہ فرمائیے ہیں کہ اس ملک میں یہ حنفی کو قانونی حیثیت دی جائے۔ بادشاہ کا حنفی ہونا اور بات ہے اور ملک کا قانون قرار پانا دوسری بات ہے۔

پھر کسی فقہ کے سہلے پر کسی حکومت کا چلنا، اس کی صداقت یا صحت کا ثبوت نہیں۔ پورے یورپ میں "لادینی فقیہوں" کے سہلے پر بڑی بڑی بادشاہتیں چل رہی ہیں۔ رومن فقہ اور کیومنزم کی فقہ دونوں دھڑلے عظیم انسان ملکوں کے قانون کی اساس ہیں۔ ان ملکوں میں مادی قوتوں کا یہ حال ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان فقیہوں کے تقاضوں کو قبول کریں۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ کوئی فقہ جو جس کی سرپرستی حکومت کرے وہ نظام اسی سرپرستی کے سہلے پر چلے گا۔ یہ فقہ کی خوبی نہیں، سرپرست کی خوبی کہی جاسکتی ہے۔ پھر یہ فقہ حنفی پر کیا موقوف ہے، ائمہ اربعہ کی فقہوں کے اعتماد پر کتنی کھو متیں چلتی رہیں۔ حجاز، مصر، یمن، خراسان، وغیرہ ممالک میں شافعی حکومت رہی۔ الجزائر، بربر اور مغرب کے کئی ممالک میں سلفی الخیال حکومت کرتے رہے۔ آندلس پر مالکی اسی طرح حکومت کرتے رہے جس طرح کئی سال ہندوستان اور افغانستان پر حنفی حکومت کرتے رہے۔ ایران پر مدت سے روافض حکومت کر رہے ہیں۔ یہ حق کے لئے کہاں تک دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ معلوم نہیں کہ جن ممالک پر حنفی فقہ کے تعاون سے حکومت ہوتی رہی، ان ممالک میں دوسرے مذاہب فکر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا۔ جبراً ان پر فقہ حنفی ٹھوسی گئی یا ان کو ان کی صواب دید کے مطابق عمل میں مراعات دی گئیں۔ اور آپ حضرات کی طرح درخواست کر کے فقہ حنفی کو مسلط کیا گیا۔

متوازن مشورہ | ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس ملک میں تو بڑے اسلام کو موقع ملنا چاہیے۔ تمام مذاہب فکر اچھے طور پر اپنی اپنی فقہ پر عمل کریں اور لوگ آزادی سے جس سلسلہ میں چاہیں جس مکتب فکر کو پسند کریں اسے اپنائیں، اس پر عمل کریں اور کوئی تعصب نہ ہو۔ اس لحاظ سے یہ ملک دنیا کے لئے مثالی ہو کہ اس میں کسی مصیبت کے لئے کوئی جگہ نہ ہو۔ (الاعتصام کا اقتباس ختم ہوا۔ اس کے بعد طلوع اسلام کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے)

طلوع اسلام | آپ نے مبنیات کی تجویز اور اس پر الاعتصام کا تبصرہ ملاحظہ فرمالیا۔ سوال زیر غور یہ تھا کہ ملک میں ایسے قوانین نافذ کئے جائیں جن کا اطلاق تمام مسلمانوں (یعنی مختلف فرقوں کے مسلمانوں) پر یکساں طور پر ہو سکے۔ اور اس سلسلہ میں تجویز یہ کیا جا رہی ہے کہ ہر فرقہ کو اجازت ہو کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق عمل کر لیا کریں! حنفی حضرات کو تو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنے امکا مرتب کردہ فقہ کے متبع ہیں۔ ہم الاعتصام سے — جس سنت رسول اللہ ﷺ کا اتباع کا مدعا ہے — دیانت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی اسلامی قوانین کا اتباع اسی طرح ہوتا تھا کہ ہر فرقہ کا مسلمان اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتا تھا؛

- (۲۰) اگر رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو کیا ایسا کرنا خلاف سنت (یعنی بدعت) نہیں ہوگا؟
- (۲۱) کیا رسول اللہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں میں مختلف فرقے تھے؟
- (۲۲) کیا قرآن کریم نے فرقوں کے وجود کو شرک قرار نہیں دیا؟ (۳۱-۳۲)
- (۲۳) کیا نبی اکرمؐ کو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو لوگ دین میں فرقے پیدا کر لیں ان سے تیرا کوئی واسطہ نہیں رہے گا؟
- (۲۴) کیا مسلمانوں سے خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم فرقوں میں نہ بٹ جانا اور باہمی اختلافات نہ کرنے لگ جانا۔ اس لئے کہ جو لوگ ایسا کریں ان پر خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ (۳۳)
- (۲۵) الاعتصام کی پیشانی پر قرآن کریم کی جو آیت درج ہوئی ہے یعنی **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** کیا اس کی عملی تفسیر یہی ہے کہ ہر فرقہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کیا کرے؟
- (۲۶) کیا آپ کے نزدیک اب کوئی صورت ایسی نہیں جس سے تمام مسلمانوں کے لئے واحد مضابطہ قوانین مرتب ہو سکے۔ اگر اس کا جواب نفی میں ہے (یعنی آپ کے نزدیک اب ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی) تو کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں کہ اب اس اسلام پر چلنے کی کوئی صورت نہیں رہی جو اسلام نبی اکرمؐ کے زمانے میں رائج تھا؟

ہم شکر گزار ہونگے اگر ہمارا مؤثر معبر (الاعتصام) ان سوالات کا جواب اپنے ٹال شلے کر دے یا ہمیں اشاعت کے لئے بھیج دے۔ ہم اُسے بخوشی شائع کریں گے۔ اس سے بہت سے شکوک رفع ہو جائیں گے اور بہت سی الجھنیں دور۔

(۱)

ان سوالات کا کوئی جواب ہوتا تو الاعتصام شائع کرتا۔ ان کا جواب ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں۔ اور ان کا جواب خود مودودی صاحب کے پاس بھی نہیں جو اقامت دین کے اتنے بڑے داعی بنے پھرتے ہیں۔ ان کے پاس جواب ہے تو یہ کہ یہاں چونکہ اکثریت فقہ حنفی کے ملنے والوں کی ہے اسلئے یہاں فقہ حنفی کچھک لازماً نافذ کرتے جائیں۔ ہم مودودی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ (آپ کے اس تصور جمہوریت کے مطابق) فقہ حنفی کا جو قانون غیر حنفی مسلمانوں کے نزدیک خلاف شریعت ہوگا، کیا آپ کی "اسلامی حکومت" اُن سے اُس (خلاف شریعت) قانون کی اطاعت بزرور کرے گی؟ اور ایسی صورت میں 'اس شخص یا فرقہ' کو اس کا حق حاصل ہوگا یا نہیں کہ وہ ایسے قوانین کے خلاف علم جہاد بلند کر کے حکومت سے بغاوت کرے؟ آپ اس کا جواب نفی میں نہیں دے سکتے اس لئے کہ آپ لوگوں کو خود ہی مشورہ دے چکے ہیں کہ ایسی صورت میں لوگوں کو وہی کچھ کرنا چاہیے جو ان کے نزدیک مطابق شریعت ہو۔ خواہ ان کا یہ عمل، حکومت کے نافذ کردہ قوانین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب مودودی صاحب نے، حکومت کے نافذ کردہ عائلی قوانین کی مخالفت کی تو ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ

اگر ایک شخص قانون شریعت کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دے دے لیکن حکومت کا قانون اسے جائز تسلیم نہ کرتا ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب مودودی صاحب نے یہ دیا تھا کہ

کسی حکومت کے قوانین سے نہ تو شریعت میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ وہ شریعت کے قائم مقام بن سکتے ہیں۔ اس لئے جو طلاق شرعی قواعد سے دی گئی ہو وہ مندا افتداد عند المسلمین نافذ ہو جائے گی خواہ ان قوانین کی رد سے نافذ نہ ہو۔ اور جو طلاق شرعاً قابل نفاذ نہیں ہے وہ ہرگز نافذ نہ ہوگی خواہ یہ قوانین اس کو نافذ کر دیں۔ اب مسلمانوں کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اپنے نکاح و طلاق کے معاملات، خدا اور رسول کی شریعت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یا ان عائلی قوانین کے مطابق۔

(ترجمان القرآن، بابت مئی ۱۹۶۲ء)

حکومت کے قوانین اور (لوگوں کے اپنے نزدیک) شرعی قوانین میں تصادم کی جو شکل مودودی صاحب نے اوپر بیان کی ہے وہی صورت ان تمام پبلک لاز کی صورت میں پیدا ہوگی جنہیں کوئی فرد یا فرقہ، مطابق شریعت تسلیم نہیں کریگا۔ یعنی حکومت کی طرف سے نافذ کردہ ان جنفی قوانین کی جنہیں غیر جنفی، مطابق شریعت تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ مودودی صاحب یہاں 'اسلامی نظام اور شرعی قوانین کی آڑ میں' کس قسم کی صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟

ہم جو کچھ تیش برس سے کہتے چلے آئے ہیں اسے ایک مرتبہ پھر دہرا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان (یا کسی اور ملک میں) اسلامی حکومت صرف اس صورت میں قائم ہو سکتی ہے کہ مختلف فرقوں کے مسلمان اپنے اپنے فرقہ کی فقہ سے صرف نظر کر کے 'قرآنِ خاص کی بنیادوں پر حالاتِ حاضرہ کی روشنی میں' ایک جدید فقہ مرتب کریں جس کا اطلاق تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر ہو سکے۔

یہ صورت ایک دن میں پیدا نہیں ہوگی۔ اس لئے حکومت کا فریضہ ہوگا کہ وہ اس مقام کو بطور منزل اپنے سامنے رکھے اور ملک میں اس قسم کا نظام تعلیم رائج کرے جس سے آہستہ آہستہ فرقوں کے استیارات ختم ہو کر ہمارے نوجوان صرف مسلمان پیدا ہوں۔

اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں تو پھر نہ اپنے آپ کو فریب دیجئے نہ دنیا کو دھوکا دینا۔ یاد رکھیں اس کا احترام و اعلاں کیجئے کہ ہم اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے جس حکومت میں کسی ایک فرقہ کے قوانین طالع ہوں وہ اس فرقہ کی حکومت ٹوکھلا سکے گی۔ اسلامی حکومت نہیں کھلا سکے گی۔

اس کھلی ہوئی حقیقت کو اگر آپ آج نہیں ملتے تو جس طرح ’مودودی صاحب کو مار چک کر آج یہ ماننا پڑا ہے کہ کتاب سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں ہے جو حنفیوں، شیعوں اور اہل بدعتوں کے درمیان متفق علیہ ہو۔ خواہ اس کا تعلق پہلے سے ہوا خواہ پہلے لائے ہوئے طرح زمانے کے تقاضے کے طور پر ہو کر انہیں (ادراں کے ساتھ تمام فرقوں کے مسلمانوں کو) یہ بھی ماننا پڑ گیا کہ فرقوں کی موجودگی میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف قرآن کی بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے۔

باقی ہے مودودی صاحب ’توان کے پیش نظر اسلام ہے نہ قانون شریعت۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ یا تو امتداران کے ہاتھ میں سے دوا جلتے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مسلمانوں میں مسلسل انتشار اور خلفشار پیدا کیا جائے۔ تحریک پاکستان کے دوران ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ لوگ جن میں ’ڈھونڈنے سے بھی اسلام کی چھینٹ تک نہیں مل سکے گی، ان کی تیادت چھوڑ کر مجھے اپنا امیر تسلیم کرو، ورنہ میں عوام کے دلوں میں ایسے دوسے پیدا کروں گا جن سے وہ اس تحریک کی کشتی ہی کو ڈبو دیں۔ اور تشکیل پاکستان کے بعد یہ مطالبہ کہ حکومت میرے حوالے کر دو، ورنہ میں اس مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ’اسلامی نظام‘ اور ’اسلامی حکومت‘ کی آڑ میں مسلسل خلفشار پیدا (CHAOS CREATE) کرتے چلے آئے ہیں اور اب یہاں اسلامی حکومت کا ایسا نقشہ مرتب کر رہے ہیں جو اسلامی تو بہر حال نہیں ہوگی لیکن اس میں وہ باہمی سرپیٹوں اور خدو خجی ہوگی جس کے سامنے ہندو کی گلیوں کی خوفی داستانیں بھی ماند پڑ جائیں گی۔ فقنا رہنا عذاب القار۔

ہم یہاں تک لکھ چکے تھے کہ ہمارے پاس سید محمد رفیع منوی، کنونیر ادارہ فلاح ملت (حیدرآباد) کی طرف سے شائع کردہ ایک پمفلٹ آیا جس کا عنوان ہے ’کتابین اسلامی اور مسلمہ اسلامی فرقے‘۔ اس میں انہوں نے مودودی صاحب کی اس تجویز کی مخالفت کرنے کے بعد آخر میں لکھا ہے۔ ’اگر سواد اعظم کے راہ نمائوں نے ہماری مرد و عنات کو درخوبر افتخار دے سمجھا اور اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہ کی تو ہم اس ملک اور اپنے مستقبل کے بلے میں نئے انداز سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، خواہ ایک ناگوار فرض کی حیثیت سے سہی‘۔ سن لیا آپ نے مودودی صاحب! اور ابھی تو ابتداء ہے۔ اس کے بعد انتظار فرمایئے کہ دوسرے (غیر حنفی) فرقے کیا کہتے ہیں اور حنفی اور غیر حنفی کا کیا ذکر؟ وہ عوام جو معاشی پروگرام کی دعوت پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کا رد عمل اس حنفی فرقے کے خلاف کیا ہو گا؟ جس کا معاشی نظام خالصتہً سرمایہ دارانہ ہے۔ آپ یہاں حنفی (یا کسی فرقہ کی) فتنہ نافذ کیجئے اور پھر دیکھئے کہ ملک کا کیا حشر ہو گا۔

لیکن مودودی صاحب تو اس سے بہت عرصے پہلے کہ میں جس مقصد کو لے کر یہاں آیا تھا اس میں کیسے

کامیاب ہوا!

قرآن کریم کی خلافتِ شازش

امیرِ جماعتِ اسلامی سید ابوالاعلیٰ محمد ودی صاحب جہاں اس امر کے لئے مامور ہیں کہ وہ قوم میں مسلسل انتشار پیدا کرتے رہیں یہ بات بھی ان کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ایسے شبہات اچھلتے مایں جن سے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ آہستہ آہستہ اس سے برگشتہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں حضور نبی اکرم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کبار کی عظمتِ کردار کے خلاف انہوں نے جس قدر وسوسہ پھیلائے ہیں ان کا شہوا اب عام ہو چکا ہے۔ ان کے اسی سلسلہ کے کارناموں کی ایک کڑی اور ہے جو دین کو اس کی اصل و بنیاد سے اکھڑ دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کی اصل و بنیاد یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم جس شکل میں امت کے پاس اس وقت موجود ہے وہ حرفاً حرفاً وہی ہے جسے خدا نے بذریعہ وحی رسول اللہ کو عطا فرمایا اور یہ حضور نے امت کو دیا۔ اگر قرآن سے متعلق اس حقیقت میں ذرا سا بھی شبہ لاحق ہو جائے تو نہ دین باقی رہتا ہے نہ ختم نبوت کی حکمت و قیامت۔ دین کی اس بنیاد میں تزلزل پیدا کرنے کے لئے، مودودی صاحب نے 'ترجمان القرآن کی اشاعت بابت جون ۱۹۷۷ء میں' (ایک سائل کے جواب میں) ایک مقالہ سپردِ قلم فرمایا تھا جس میں (مجموعہ دیگر امور) یہ بھی مذکور تھا کہ

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس رسم الخط میں ابتداءً نبی مسلم نے وحی کی کتابت کرائی تھی اور جس میں حضرت ابوبکرؓ نے پہلا مصحف مرتب کرایا اور حضرت عثمانؓ نے جس کی نقل بعد میں مشاع کرائی، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اہراب نہ تھے بلکہ نقطے بھی نہ تھے کیونکہ اس وقت تک یہ علامات ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ اس رسم الخط میں پورے قرآن کی عبارت یوں لکھی گئی تھی۔

کتاب احکم امم فضلت من لدن حکم حسر

اس طرح قرآن کریم کی کتابت کا نتیجہ کیا تھا، اس کے متعلق انہوں نے تحریر فرمایا تھا۔

اس طرزِ تحریر کی عبارتوں کو اہل زبان انکل سے پڑھ لیتے تھے اور بہر حال باطنی بنا کر

ہی چڑھتے تھے۔ لیکن جہاں مفہوم کے امتیاز سے متشابہ الفاظ آجاتے یا زبان کے قواعد و محاورہ کی نود سے ایک ہی لفظ کے کئی تلفظ یا اعراب ممکن ہوتے وہاں خود اہل زبان کو بھی بکثرت التباسات پیش آجاتے اور یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ لکھنے والے کا منشا کیا تھا۔

غور فرمائیے کہ اس دوسرے انداز کی بعد قرآن کریم کی صحت کے متعلق کس قسم کے شکوک شبہات دلوں میں نہیں ہو سکتے؟ (لہذا الحمد کہ) طلوع اسلام نے اسی زمانہ میں اس کا تعاقب کیا اور اپنی نومبر ۱۹۷۷ء کی اشاعت (عنوان بالا سے) ایک مبسوط مقالہ میں 'مودودی صاحب کی ان ہفتوات کی وجہیاں بکھیر دیں۔ طلوع اسلام' سی اشاعت میں علامہ محمد آرمادی کا ایک مفصل تحقیقاتی مقالہ بھی شائع ہوا جس میں انہوں نے اپنے مخصوص انداز (عہد جاہلیہ کے ادب سے لیکر بعد کے دور تک کی مثالوں سے) واضح کیا کہ مودودی صاحب اس باب میں قدر جاہل واقعہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے 'ابتداء ہی ایک ایسی مثال سے کی جسے وہ کچھ بھی باسانی سمجھ جائے جس نے دن عربی زبان کا قاعدہ پڑھنا شروع کیا ہو۔ انہوں نے لکھا تھا۔

ہر صاعہ عقل و ایمان سے میری التجاہے کہ برائے خدا خداوند کیجئے۔ ب۔ ص۔ ث۔ ج۔ ح۔ خ۔ د۔ ذ۔ ز۔ س۔ ش۔ ص۔ ض۔ ط۔ ظ۔ ع۔ غ۔ ف۔ ق۔ ن۔ ی۔ عربی زبان کے ۲۸ حروف تہجی میں سے یہ تیس حروف ایسے ہیں جن میں امتیاز نقطوں ہی کے ہونے نہ ہونے، یا اوپر نیچے ہونے یا کم و بیش ہونے کی وجہ سے ممکن ہے۔ واضح حروف نے میں دن ان حروف کو وضع کیا تھا، اگر اسی دن، اسی وقت نقطے بھی ایجاد نہیں کئے تھے اور نقطوں ہی کے ذریعے ان میں امتیاز نہیں رکھا تھا تو اس نے یہ باتیں ہم شکل حروف وضع ہی کیوں کئے تھے۔۔۔۔۔ اگر نقطوں کا فرق وضع نے نہیں رکھا تھا، تو یقیناً وہ وضع دیوانہ تھا۔ فقط واضح ہی نہیں پوری کی پوری قوم دیوانی تھی کہ کسی نے تحریر کی اس واضح گمراہ کن غامبی کی طرف توجہ نہ کی اور اپنے رسم الخط کی اس بدترین خرابی کو دور کرنے کی ضرورت کسی شخص نے کبھی محسوس نہ کی۔

انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان حروف کو (بلا نقطہ) سامنے رکھیے۔

ب۔ ب۔ ب۔ ج۔ ح۔ د۔ ز۔ س۔ ش۔ ص۔ ض۔ ط۔ ظ۔ ع۔ غ۔ ف۔ ق۔

ع۔ ع۔

بتسلیم کہ یہ کیا ہیں؟ جب یہ حروف پہلی بار وضع ہوئے تھے، تو انہیں اس شکل میں وضع کرنے کی ضرورت کیا

یعنی، اور اس شکل میں لکھے جوتے ان حروف کو پڑھ کون سکتا تھا؟ اس کے بعد علامہ تنہا مدی نے لکھا تھا۔

غیر زمانہ جاہلیت کی باتیں بنانے دیجئے۔ جب وحی آئی شروع ہوئی اور رسول اللہ نے شران مجید کی آیتیں اور سورتیں لکھوانا شروع کر دیں تو آپ کو تو اس کا خیال ہوتا کہ بے نقطوں کی تحریر اتنے باہم متشابہ حروف والی رسم خط میں کس طرح صحیح طور سے پڑھی جاتے گی۔ کاتبین وحی سے آپ فرماتے کہ نقطے دے دیا کرو۔ ادا اگر واضح حروف پاگل تھا اور عہد جاہلیت کے سب لکھے پڑھے دیوالے تھے کہ ایسی گمراہ کن رسم خط کو لکے لگائے ہوتے تھے تو آپ خود نقطے لگانے کی ترکیب بتا دیتے۔ فراست نبویہ، مبداء الملک اور جملہ کی عقل سے تو یقیناً بڑھی ہوتی تھی (جن کے متعلق مودودی صاحب نے لکھا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس خرابی کو محسوس کیا اور قرآن میں نقطے لگائے۔) (طلوع اسلام)

(۱۰)

اس کے بعد ہم نے 'فردی' سلسلہ کے طلوع اسلام میں 'مؤمن رحمت اللہ طارق' (جو اس زمانہ میں دارالحدیث ممبئی میں قیام پذیر تھے) کا ایک تحقیقاتی مقالہ شائع کیا جس میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ عربی رسم الخط (نقاط کے ساتھ) زمانہ نزول قرآن سے قریب چار سو سال قبل ایجاد ہو چکا تھا اور عہد رسالت میں حروف پر نقاط اور لاہ پر اعراب وغیرہ (مواظع تحریر) رائج تھے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں اس زمانہ کے دو مخطوطات کا بھی ذکر کیا تھا، ہم سے ایک سلسلہ کی تحریر ہے اور دوسری سلسلہ (عہد حضرت عثمان) کی۔

ہم نے اس موضوع کو، اسی سلسلہ کی ایک اور کڑی کو سامنے لانے کی غرض سے دوبارہ چھپا دیا ہے۔ ماہنامہ فکر و نظر (اسلام آباد) کی اپریل ۱۹۷۶ء کی اشاعت میں 'فاز احمد طوقان' کے مقالہ کا اردو ترجمہ (مسطح دوم) شائع ہے جس کا عنوان ہے۔ عربی رسم الخط کا آغاز اور ارتقاء۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حال ہی میں طائف میں حضرت معاویہؓ کا ایک مخطوط ملا ہے جو شہدہ کا ہے۔

اس میں ہر اس لفظ پر نقطے موجود ہیں جہاں ان کی ضرورت ہے۔ مثلاً کے تون بنانے والے تین نقطے عام استعمال کے برعکس لائے ہیں۔ ن اور ب کے نقطے حروف کے سروں کے اوپر یا ان کے نیچے لگائے گئے ہیں۔ آخر میں ختم ہونے والی لمبی ب کا نقطہ اس کی انقی لکیر کے نیچے وسط میں لگانے کے بجائے اس کے ابتدائی لائے ہوئے سروں کے نیچے لگایا گیا ہے۔ مثلاً "ب" کے بجائے "ب" ہے۔ اسکا طرح ی اور ت کے نقطے ترجمہ صورت میں لگائے گئے ہیں۔ مثلاً معویہ کے بجائے معویہ

ہے۔ (اسی طرح) ایک اور دستاویز یا تقریر یا نوشتہ بھی موجود ہے جس پر حرکات کے نشان موجود ہیں۔ یہ نسخہ کا ہے۔ جن حرفت پر نقطے موجود ہیں وہ یہ ہیں۔ خ۔ ذ۔ ز۔ ش۔ ن۔ لہذا ہم باسانی کہہ سکتے ہیں کہ عربی خط میں حرکات اور نقطے قدیم زمانہ سے موجود تھے۔

یہ ہیں محققین کی تحقیق کے نتائج اور دوسری طرف ہمارے موجودی صاحب ہیں جن کے متعلق ان کریدوں پر امیگنڈہ ہے کہ ان جیسا مفکر اور محقق آسمان کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا — اور کیا معلوم ان نے کتنے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ اور کتنے فوجاؤں کو دین سے برگشتہ کر دیا ہے۔

﴿﴾ (پین) ﴿﴾

طلوع اسلام کا مسلک مقصد

- ۱۔ قرآن کریم مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لئے خدا کی طرف سے آخری مکمل اور محفوظ ضابطہ ہے۔ اسے سب سے پہلے نبی اکرمؐ نے عملاً مشکل کر کے دکھایا۔ اسلئے حضورؐ کی سیرت کے نقوش قدم اسلامی کے لئے نشان راہ ہیں۔
- ۲۔ حضورؐ کی سیرت طیبہ کے متعلق جو باتیں ہماری کتب روایات و تاریخ میں آئی ہیں ان میں سے وہی مجموعہ ہو جو قرآن کریم کے خلاف نہ ہوں۔
- ۳۔ جو حکومت، قرآن کریم کے احکام و قوانین کو ملک میں عملاً نافذ کرے گی اسے خلافت علیٰ منہاج نبوتؐ ملکیت کہا جائے گا۔
- ۴۔ اس مملکت کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ تمام افراد کی بنیادی فردیات زندگی — خوراک، مکان، لباس و غیرہ — ہم پہنچائے اور ان کی انسانی صلاحیتوں کے نشو و نما پانے کا انتظام کرے۔
- ۵۔ اسلامی مملکت میں ملکیت (یعنی خدا کے قوانین کے بجائے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کا عمل) کو اختیار قانون کے معاملہ میں مذہبی پیشواؤں کے حکم کا قول فیصل سمجھا جائے گا اور سرمایہ داری (یعنی مذق کے منہ امت کی بجائے افراد کا قبضہ و اقتدار) نہیں ہوگا۔
- ۶۔ اسلامی مملکت میں مناصب مدارج کا معیار جو ہر ذاتی اور خونی سیرت و کردار ہوگا۔
- ۷۔ طلوع اسلام پاکستان میں اسی قسم کے نظام کے قیام کے لئے فکری اور آئینی کوشش کرنا ہے۔ اس کا تہ سیاسی پارٹی سے ہے اور نہ ہی کسی مذہبی فرقہ سے، نہ ہی کوئی نیا فرقہ ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ فرقہ قرآن کریم کی رُود سے متحرک ہے۔ امت کے موجودہ فرقے جس طرح نماز، روزہ وغیرہ اسلامی شائع کے پابان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا کیونکہ اس سے ملت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔
- ۸۔ اگر آپ ان مفاد سے متفق ہیں تو طلوع اسلام کی قرآنی فکر کی نشر و اشاعت میں اسکا ساتھ دے

آپ
بدا
میں
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا

ا

فتراتی نظامِ ربوبیت کا پیکر

ماہنامہ طلوعِ اسلام لاہور

<p>ٹیلیفون نمبر</p> <p>۸۰۸۰۰</p> <p>خط و کتابت</p> <p>ناظم ادارہ طلوع اسلام</p> <p>۲۵/بی۔ گلبرگ۔ لاہور</p>	<p>قیمت فی پرچہ</p> <p>پاکستان ————— ایک روپیہ</p> <p>—————</p> <p>ہندوستان</p> <p>ڈیڑھ روپیہ</p>	<p>بذلِ اشتراک</p> <p>سالانہ ————— پاکستان — دس روپے</p> <p>سالانہ ————— ہندوستان — پندرہ روپے</p> <p>سالانہ ————— غیر ملکی — ایک پونڈ</p>
<p>نمبر (۱۱)</p>	<p>نومبر ۱۹۷۰ء</p>	<p>جلد (۲۳)</p>

فہرست

- (۱) لمعات ————— ۲
- (۲) مودودی صاحب کی تقریر (۲) ————— ۱۱
- (۳) سکونِ گھر ————— اعجاز پریز، ص ۱۷
- (۴) قوموں کی تعمیر فکر سے جوڑتے ہیں گاموں سے نہیں (مقدمہ پریز) ————— ۳۳
- (۵) باب المراسلات ————— ۶۵
- (۶) طلوع اسلام کا جغذہ ————— پیر مری قریب ایک کوشش ————— ۷۸
- (۷) طلوع اسلام کا اسک و مقصد ————— ۸۰

ناشر: سراج الحق، مقام اشاعت: ۲۵/بی۔ گلبرگ۔ لاہور، پرنٹر: شیخ محمد شرف، مطبوعہ: اشرف پریس ایکسپریس لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معاذ

سعدی نے ایک جگہ لکھا ہے

خواجہ در بند وزیب ایوان است خانہ از پائے خویش ویران است
یعنی صاحب خانہ، گھر کے رنگ و روغن کی فکر میں ہے اور گھر کی حالت یہ ہے کہ اس کی بنیادیں تک کھوکھلی ہو چکی ہیں
اس سے ملتی جلتی بات ہمارے ہاں کے ایک شاعر نے یوں بھی ہے کہ
کسی کو رنگ سے مطلب کسی کو خوشبو سے
گلوں کے چاک گر میاں کی بات کون کرے

بعینہ یہی حالت آج اس مظلوم خطہ زمین — پاکستان — کی ہو رہی ہے۔ سارا ملک اسی بگڑے تار میں دیوانہ
معروف ہے کہ مملکت کی زمام اقتدار کسی طرح ان کی پارٹی کے ہاتھ میں آجائے اور مملکت ہے کہ اس کی وہ بنیادیں
ہی ختم ہو رہی ہیں جن پر اس کی عمارت استوار ہوتی تھی۔ پاکستان کے مطالبہ کی بنیاد اولاً دو قومی نظریہ تھا۔ یہ پیکر
کے مطالبہ کی بنیاد ہی نہیں تھا، خود اسلام کی بنیاد اجتماعیہ کی اساس و بنیاد بھی یہی نظریہ حیات ہے کہ مسلمان
دین کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ جدا گانہ مستقل بالذات قوم ہیں اور غیر مسلم اس کے مقابل میں دوسری قوم
نئے افراد۔ دین کی دعوت کی داستان کا آغاز قصہ حضرت نوح سے ہوتا ہے۔ انہیں خدا نے واضح الفاظ میں
کہہ دیا کہ (اور تو اور خود) تیرا بیٹا جو ایمان نہیں لایا، تیرے اہل میں سے نہیں۔ تیرے اہل تیری جماعت کے،
افراد ہیں جنہیں یہ بڑے بڑے سرداران قوم، بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ (ان کے خیال کے
مطابق) پہلے طبقہ سے متعلق ہیں لیکن وہ ایمان میں تمہارے مشرک ہیں۔ انہیں بچا کر اپنے ساتھ لے چلو۔ یہی اعلان
حضرت ابراہیمؑ نے کیا جب اپنے باپ اور اپنی ساری قوم سے کہا کہ تم چو کہہ خدا پر ایمان نہیں لاتے، اس لئے میرا نتیجہ
ماتھ کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وطن کو اس طرح چھوڑا کہ پھر وہ اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ یہی پیغام حضرت

لوٹنے اپنی جوی کو دیا جب کہا کہ چونکہ تم ایمان میں میرا ساتھ نہیں دے رہیں اس لئے تمہارا اور میرا رفاقت کا رشتہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تم میرے اہل میں شامل نہیں ہو سکتیں۔ اور یہی اعلان اپنی مکمل شکل میں خدا کے آخری رسول - حضرت نبی اکرمؐ نے اپنے تمام خویش و اقارب، احقر و اقرباء، ہم قبیلہ و ہم وطن قریش کو مخاطب کر کے کہا جب ان سے کہا کہ تم خون، رنگ، نسل، زبان، وطن کے اشتراک کے باوجود میرے اپنے نہیں ہو سکتے کیونکہ تم ایمان میں میرے ساتھ مشترک نہیں۔ اس کے برعکس حبش کا بلالؓ، روم کا مصیبتؓ، فارس کا سلمانؓ میرے اہل میں سے ہیں کیونکہ وہ دین کے رشتے میں مجھ سے منسلک ہیں۔ دین کے اشتراک کی بنیاد پر قومیت کا یہی اسلامی تصور تھا، جس کی بنیاد پر انبیاؑ اور جنسٹح ہندو اور انگریز دونوں سے یہ کہہ کر لڑتے رہے کہ تمہارا معیار قومیت یہ ہے کہ ایک ملک میں بسنے والے تمام افراد بلا لحاظ مذہب، ایک قوم کے افراد ہیں۔ اور ہمارا معیار قومیت یہ ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان، اپنے دین کے اشتراک کی بنا پر ایک الگ قوم کے افراد ہیں اور غیر مسلم، ایک جداگانہ قوم کے افراد۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ لڑائی، ہندو اور انگریزوں کے ساتھ تھیں مگر خود مسلمانوں میں بھی ایک گروہ ایسا تھا۔ اور بدقسمتی سے وہ گروہ وہ تھا جو اپنے آپ کو دین کا علمبردار کہتا تھا۔ جو اس نظریہ کی مخالفت کرتا تھا۔ یہی تھا متحدہ قومیت کے مویدین کا، وہ گروہ جس کے ایک ممتاز نمائندہ۔۔۔ (مولانا) حسین احمد مدنی مرحوم نے جب کہا کہ "ملت از وطن است" تو اقبالؔ نے اپنے بستر مرگ سے ایک آواز جگر سوز کے ساتھ کہا کہ

پہلے خبر ز مفاہم محمدؐ عربی است

مطالعہ پاکستان کی یہ پہلی بنیاد تھی۔ اور اس کی دوسری بنیاد یہ تھی کہ مغربی تصور جمہوریت کے مطابق ملک کا اقتدار اعلیٰ، ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتا ہے جسے وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے رو بہ عمل لاتے ہیں۔ ان نمائندوں کی اکثریت جو فیصلہ کرے، وہ مملکت کا قانون بن جاتا ہے جس کی اطاعت تمام افراد مملکت کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ مملکت کا اقتدار اعلیٰ، خدا کو حاصل ہے جسے وہ اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی روش سے بروئے کار لائے۔ مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے احکام کو نافذ کرے اور اس کے اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہے ہوئے مملکت کا نظم و نسق سرانجام دے۔ اس کو اسلامی نظام، اسلامی مملکت یا قانون شریعت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی مملکت، مغرب کے تصور جمہوریت کی روش سے قائم ہی نہیں ہو سکتی۔

یہ تھے دو نظریات جن کی بنیادوں پر پاکستان کی جداگانہ، آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا اور انہی بنیادوں پر اس مملکت کا وجود عمل میں آیا تھا۔

جہاں تک پہلے (دوقومی) نظریہ کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد اسے اس طرح فراموش کیا گیا کہ اس کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قائد اعظمؒ نے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو جو تقریر پاکستان سبلی میں کی تھی، اس میں اس نظریے سے انحراف کر دیا گیا تھا لیکن ان پر یہ الزام غلط ہے۔ اس کی مزید حال یہ ہیں ان کے سب سے بڑے مخالف، مودودی صاحبؒ نے بھی کر دی ہے جب کہا ہے کہ وہ قائد اعظمؒ، دوقومی نظریہ اور اسلامی نظام کے قیام کے دعاوی سے منحرف نہیں ہوتے تھے۔ (تفصیل اس کی اس اشاعت میں دوسری جگہ آپ کے سامنے آئے گی،) بن یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظمؒ کے بعد مملکت پاکستان میں نہ صرف یہ کہ اس نظریہ کو پس پشت ڈال دیا گیا بلکہ اس کے خلاف کیا گیا۔ پاکستان میں بننے والے تمام باشندوں۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں۔ کو ایک قوم کے اوتسليم کیا گیا۔ اسی نظریہ (متمد قومیت) کے مطابق یہاں آئین بنتے رہے اور اس کی مطابق نظم و نسق مملکت انجام پاتا رہا۔ اس میں ”مسٹر اور مولوی“ کی بھی کوئی تخصیص نہیں تھی نہ ہی جتنے کہ جماعت اسلامی جو اپنے زور سے کہ دار میں سب سے بڑا فذنی عمل یہ بتاتی ہے کہ مودودی صاحب نے دوقومی نظریہ کا پرچار کیا تھا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ نظریہ وضع ہی انہوں نے کیا تھا۔ ان کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ مشہد کے آئین متمد قومیت کے نظریہ کے مطابق وضع کیا گیا تھا، عین مطابق اسلام شہار دینی ہے اور اب تک منحصر ہے۔ مذہب ہی مملکت کا آئین اسی کو تسلیم کر لیا جاتے۔ اس جماعت کی طرف سے جو انتخابی منشور شائع ہوا، اس میں ہی پاکستان میں بننے والے غیر مسلموں کو الگ قوم کی حیثیت نہیں دی گئی۔ بلکہ مودودی صاحب یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ کنونشن لیگ کے مسلمان امیدوار کے مقابل میں ایک ہندو کو ترجیح دید گے جو بیت کے اصولوں کا ہم نوا ہو۔ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی اسلام کی کسی دھمیدار جماعت نے اس کا اعلان کیا کہ پاکستان میں دو قومیں بستی ہیں جتنے کہ کسی نے غیر مسلموں کے لئے جداگانہ انتخاب بھی تجویز نہیں کیا۔ پاکستان کی بعض غیر مسلم جماعتوں کی طرف سے جداگانہ انتخاب کی تجویز پیش کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی سے اس کی مخالفت ہوتی ہے، پاکستانی مولوی صاحبان میں اکثریت ان کی ہے جو ان علماء کے متبعین دن نے تقسیم سے پہلے، دوقومی نظریہ کی مخالفت کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات دانستہ اس نظریہ کو رت ڈال رہے ہیں تاکہ انہیں کہنے کا موقع ملے کہ تم نے دیکھ لیا کہ ہمارے بزرگوں کا موقف کس قدر حقیقت تھا۔

”جب ”مولویوں“ کی یہ کیفیت ہے تو مسٹروں نے کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ دوقومی نظریہ کو مملکت و قرار دیں گے، یوں مطالبہ پاکستان کی پہلی بنیاد ”نسباً منسباً ہو چکی ہے۔

ہاں تک دوسری بنیاد۔ یعنی مملکت میں اسلامی قوانین کے نفاذ۔ کا تعلق ہے، اس کے لئے

یہاں نہایت سادگی و سحر کاری سے یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں ہوگا جو کتاب سنت کے خلاف ہو۔ مولویوں نے اسے پیش کیا اور مسٹرڈن نے مصلحتاً اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ لیکن طلوع اسلام نے پہلے دن سے اس کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ جذباتی طور پر یہ مطالبہ بڑا مقدس ہے لیکن عملاً اسے بروئے کار لانا ناممکن ہوگا کیونکہ ان بنیادوں پر کوئی ایسا ضابطہ قوانین مدون نہیں ہو سکیگا جسے تمام فرقے اسلامی تسلیم کر لیں۔ بیس بائیس برس تک (طلوع اسلام کو ہفت ملامت بدلنے کے ساتھ ساتھ) اس مطالبہ کو مسلسل دہرایا گیا۔ ۱۹۷۱ء کے آئین میں بھی اس شے کو شامل کر لیا گیا اور ۱۹۷۳ء کے آئین میں بھی۔ لیکن اس پر عملدرآمد کی باری ابھی تک نہ آئی۔ ادباً بالآخر ان حلقوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ کتاب سنت کی فی الواقعہ کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ چلئے اسلامی نظام کا قطعہ یوں پاک ہوا۔ اس کے بعد تجویز یہ کی گئی کہ یہاں اس فرقہ کی فقہ (مغنی) کو بطور قانون مملکت نافذ کر دیا جائے جس کی یہاں مددی اکثریت ہے۔ اس کے خلاف اقلیت کے فرقوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیں اس مملکت کے متعلق مختلف نقطہ نگاہ سے سوچنا پڑے گا۔ اور یوں اس مملکت کا جو وہی نخلہ میں پڑ گیا۔

یہ جتن ہوا اس دوسری بنیاد کا جس پر مطالبہ پاکستان کی عمارت استوار ہوتی تھی۔

نخنے یہ ہی دو حساب، سویوں پاک ہو گئے!

ظاہر ہے کہ جن خطوط پر مولوی سوچتا ہے ان کی رُہ سے پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ ہی نہیں ہو سکتے اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ طبقہ جو پہلے ہی سے سیکولر نظام حکومت کا قائل ہے اسے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ فرمائیے! اس کے سوا اور سپاہ کار کیا ہے۔ اس کا کوئی معقول جواب تو کسی کے پاس ہوگا نہیں لیکن چونکہ سیکولر نظام میں مولوی کا اقتدار ختم ہو جائے (یا شخصی قوانین تک سکڑ کر رہ جائے) اس لئے وہ محض اپنے اقتدار کی خاطر یہاں کفر اور اسلام کی جنگ چھیڑ دے گا۔

اس مسئلہ کے متعلق ہم نے جو کچھ اوپر کہا ہے، اس کے نتائج و عواقب کو ایک مرتبہ پھر سامنے لائے گا۔ یہاں

صورتِ حالات یہ ہوگی کہ

(۱) اگر آئندہ الیکشن کے نتیجہ میں مجوزہ مجلس دستور ساز میں مولوی طبقہ (جسے اب "اسلام پسند کی جمعیہ

اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے) کی اکثریت ہوتی تو وہ کسی ایک فرقہ کی فقہ (مثلاً فقہ حنفی) کو ملک کا قانون قرار

دینے کا طے کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مختلف فرقوں میں مہارہ (یعنی خانہ جنگی) شروع ہو جائے گی۔ اور

(۲) اگر اس اسمبلی میں وہ لوگ اکثریت میں آگئے جو یا تو ویسے ہی سیکولر نظام کے حامی ہیں اور یا جو مذکورہ

مردِ خطرو کے پیشِ نظر اس کے سوا چارہ ہی نہیں دیکھیں گے کہ یہاں سیکور نظام ملے کر دیا جائے تو موتی طبقہ ان کے خلاف اعلانِ جہاد (خاندانِ جٹی) کر دے گا۔

اول تو ان دونوں صورتوں میں ملک ایسے خلفشار کی فتنہ ہو جائے گا جس میں ملکیت کا وجود ہی غرض ہو جائے گا اور اگر ملکیت کا وجود باقی رہا تو ملک میں یہ خیال ابھرے گا کہ

(۱) جب یہاں دو قومی نظریہ بھی باقی نہیں رہا۔ اور

(۲) ملک میں اسلامی نظام بھی قائم نہیں ہو سکا۔ تو

مملکتِ پاکستان کے الگ وجود کی وجہ جواز کیلئے کیوں نہ ہو اس کا ہندوستان سے الحاق کر کے دونوں ملکوں میں جنگ کے اسانات کے متعلق خطرہ کو ختم کر دیا جائے اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو پہلے ہی ہندوستان اور پاکستان میں کنفیڈریشن کے تصورات ذہن میں لئے بیٹھے ہیں۔ نیز وہ بھی جو مشرقی پاکستان کو جداگانہ مملکت بنانے کی آوازیں اٹھاتے ہیں۔

یہ ہے وہ مقام جس پر ہم اس وقت کھڑے ہیں، اور ملک کے لیڈرانِ کرام ہیں کہ ان کے سامنے الیکشن جیت کر اقتدار حاصل کرنے کے سوا کوئی اور مقصد نہیں۔ آپ ان کی دھواں دار تقریریں کو سنئے، ان کے شعلہ بار باریکا کو پڑھئے۔ ان میں آپ کو پاکستان کی بنیاد اول — دو قومی نظریہ کا تو کہیں سراغ تک نہیں ملے گا۔ باقی رہی دوسری بنیاد سو اس کے لئے وہ محض روش عام کی تقلید نہیں — عوام کو بہلانے کی خاطر — ”کتابِ سنت“ کا نام تبرکاً ضرور لیں گے لیکن اس کے ان معضرات کا کبھی ذکر تک نہیں کریں گے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ نہ ہی کوئی ان سے پوچھے گا کہ جب کتابِ سنت کی رو سے ملک کے لئے کوئی متفق علیہ منابہ قوانین بن ہی نہیں سکتا، تو آپ اُٹھتے بیٹھتے اس کی رٹ کیوں لگاتے رہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے لئے کس قدر دھوکا دیا ہو رہا ہے۔ لیکن جن بنیادوں پر مملکتِ پاکستان کے قیام و بقا کا دار و مدار ہے، ان کا کسی کو خیال تک بھی نہیں۔ ایسے شیخِ چلی، مہتمم کے لوگ بھی شاید ہی کہیں ملیں جو کرسیاں کھینچنے کے لئے تو سر و سر کی بازی لگا دیں لیکن اس کا کبھی خیال تک بھی نہ کریں کہ اس زمین کی کیا حالت ہے جس پر ان کرسیوں کو بچھا یا جائے گا۔

الیکشن اور دوٹ کے متعلق اگرچہ ہم اپنا موقف اچھی طرح واضح کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود احبابِ ہم سے مشورہ طلب کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں ان احباب کی قدر ہے جنہیں ہم پر اتنا اعتماد ہے کہ ہم جو مشورہ بھی دیں گے وہ خلوصی دیانت اور قرآنی بصیرت پر مبنی ہوگا۔ تصریحات بالائی روشنی میں ان احباب سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس دوٹ کے لئے آئیں آپ ان سے حسب ذیل سوالات مزود کریں اور دیکھیں کہ وہ ان کا کیا جواب دیتے ہیں۔

۱۱) کیا آپ دو قومی نظریہ کو اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے سمجھتے اور تسلیم پاکستان کی بنیاد تصور کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا تصور نہیں کرتے تو پھر انہیں اسلام یا پاکستان کے ہی خواہ موہنے کی حیثیت سے دوڑے مانگنے کا حق ہی نہیں۔ اگر وہ اس کا اقرار کریں تو پھر ان سے پوچھا جاتے کہ آپ نے اپنے منشور میں یہ شق رکھی ہے۔ وہ کہیں گے کہ اس میں عملی دشواریاں ہیں۔ تو ان سے کہیے کہ جو چیز اسلام اور پاکستان دونوں کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ اس کی راہ میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کا حل تلاش کرو۔ نہ یہ کہ دشواریوں کی وجہ سے سرے سے اس بنیاد ہی کو ڈھا دو۔

۱۲) دوسرا سوال ان سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ کے پروگرام میں یہ شامل ہے کہ مملکت پاکستان کو اسلامی مملکت بنایا جائے۔ اس کا جواب ہر ایک کی طرف سے رملوں میں ملے گا۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ اس کے لئے آپ عملی پروگرام کیا اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم آئین میں یہ شق رکھیں گے کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب سنت کے خلاف نافذ نہیں کیا جائے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ آفات کا تو اب ہر ایک کو اعتراف ہے کہ ”کتاب سنت“ کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ اس صورت میں آپ کتاب سنت کی بنیاد پر ایسا مضابطہ قوانین کیسے مرتب کر لینگے جس کا اطلاق تمام مسلمانان پاکستان پر (بطور قانون شریعت) یکساں طور پر ہو؟ یہاں پہنچکر ان کا یہ دعویٰ بھی خاک بسر ہو جائے گا۔

یہ دو باتیں تو اسی اداصولی ہیں۔ اور جس کے پاس ان کا اطمینان بخش جواب نہیں اسے دجیبا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اسلام اور پاکستان کے نام پر دوڑے مانگنے کا کوئی حق نہیں۔ ان کے علاوہ عملی سیاست کی روشنی میں پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک ”مملکت کے استحکام کا راز وحدت میں ہے یا انتشار میں۔ اس کا یقیناً جواب یہ ہوگا کہ اس کا راز وحدت میں ہے تو اس پر ان سے پوچھئے کہ کیا حقیقی وحدت کا طریقہ یہ نہیں کہ مملکت کے حصوں بخود کو ختم کر کے وحدانی انداز (UNITARY FORM OF GOVERNMENT) قائم کیا جائے۔ یا کم از کم مرکز کو اس قدر مضبوط رکھا جائے کہ مختلف اعضا سے مملکت کے لئے من مانی کرنے کا امکان نہ ہے۔

یا درکھیے۔ اسلام کا دنا دار اور پاکستان کا بھی خواہ وہ ہے۔ جو

۱۳) اس حقیقت پر ایمان رکھے اور اس کا اقرار کرے کہ اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا، کہ مملکت کے آئین و قوانین کے سلسلہ میں سنا و رجبت، خدا کی کتاب (قرآن مجید) ہے۔ یہی ہمارا آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتی ہے۔ جو سیاسی، معاشی، معاشرتی، تمدنی نظام اس کے مطابق ہوگا وہ اسلامی کہلائیگا جو اس کے خلاف ہوگا وہ غیر اسلامی۔

۱۴) دو قومی نظریہ اسلام کا اسکی اصول اور مملکت پاکستان کی بنیاد ہے۔ اس اصول کی رو سے،

پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان — بلحاظ رنگ، نسل، زبان، جراثیماتی حدود و ملت واحدہ کے افراد — ان میں ان اختلافات کی بنا پر کسی قسم کی تفریق و تمیز غیر اسلامی ہے جسے پاکستان میں ہار نہیں پلنے دیا۔ چاہیے۔ ان کے برعکس پاکستان میں بسنے والے غیر مسلم، اس قوم کے افراد نہیں۔ انہیں انسان ہونے کی جہت۔ وہ تمام حقوق و مراعات دی جاتیں گی جو غیر مسلموں کے لئے قرآن میں مذکور ہیں۔ لیکن وہ اور مسلمان مل کر ایک نہیں بن سکیں گے، اور نہ ہی وہ امور مملکت میں داخل ہو سکیں گے۔

(۳) وحدتِ ملت کا فطری نتیجہ وحدتِ مملکت ہے۔ اس نے مملکتِ پاکستان کو نظم و نسق کی سہولتوں، خاطر تو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (جیسے کشمیر، جٹو، سرکٹ، تحصیلیں وغیرہ) لیکن اس میں کوئی اقسام تقسیم نہیں کی جاسکتی جس سے مملکتی اختیارات اور اقدار مختلف اقطاع میں بٹ جائیں۔ جو ان نظریات کا قائل ہے اور انہیں عمل میں لانے کا اصرار کرتا ہے اور جس پارٹی کے منشور میں یہ یقین و جہد ہے، اس کو اسلام اور پاکستان کے نام پر دوٹو مانگئے کا حق ہے۔

(۷)

خوش درخشید و لے شعلہ مستعجل بود

اگرچہ کائنات کے اکثر و بیشتر پوشیدہ راز چشمِ انسانی کے سامنے بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر ایک راز ایسا ہے جو اب تک ہر وہ اخبار میں ہے اور انسانی فکر کی مڑگان کاوش ان پردوں کو اٹھانے میں ہنوز کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ مستور ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ ایک ایسی قوم میں جو ہر اعتبار سے پسپائی کی انتہا تک پہنچی ہو، ایک ایسا باطل جلیل کس طرح پیدا ہو جاتا ہے جو انسانی صلاحیتوں کے اعتبار سے گویا ان میں کا ہوتا ہی نہیں۔ وہم نتیجہ کی بات نہیں کر رہے کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اور جب وہ جاری بھی تھا تو نبی کی تخلیق کا ادراک حیطہ فکرِ انسانی سے باہر تھا۔ ہمارا مطلب ایک نابغہ (GENIUS) کی پیدائش سے ہے۔ نظریہ ارتقاء کے ماہرین عام قوانینِ فطرت میں اس قسم کی استثنائ کو فحاشی ارتقاء (EMERGENT EVOLUTION) کہہ کر اگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ درحقیقت فکرِ انسانی کا اعترافِ مجرب ہے جسے اصطلاح کے پردہ میں چھپا دیا جاتا ہے۔ عصر حاضر میں جمال الدین افغانی، مرستید، اقبال، جندجی اسی فحاشی ارتقاء کی نمود تھی۔ اور انہی میں مہر کے مر جلیل جمال عبدالناصر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ مصر جیسا فرعونیت، طمانیت، اور قادیانیت زدہ قوم میں ایک ایسے فوجی افسر کی اچانک نمود جو ان ہر سہ عقاید کے خلاف شعلہ جمال بن کر ابھرے، ان پر برقی غاصب بن کر گرے۔ اور اس شخص و خاشاک کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دے، فطرت کا مرستہ راز نہیں فواد کیا ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ

سرستور یہ کہ وہ جس طرح اچانک ابھرا تھا اسی طرح اچانک نکلے گا۔ اس عظیم انسان کو اپنی انقلاب آفریں سرگرمیوں کے لئے بہت لمبے وقت ملا، لیکن اس قلیل مدت میں اس نے سلطان ٹیپو کے اس زندہ حساب وید مقلد کو سچ کر دکھایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی، بکری کی سو سالہ زندگی سے بھی زیادہ گراں بہا ہوتی ہے۔ اس کی عظمت کا راز اس کی بے لوث زندگی اور بے داع کر دار تھا اور اسی نے اسے عربوں جیسی ناقص بے زمام قوم میں ایک گونہ بزرگ خاندان کا قابل رشک مقام عطا کر دیا تھا۔ اس کی سترہ سالہ انقلابی زندگی کے شب و روز جن برق رفتار سرگرمیوں اور جگر سوز پریشانیوں میں گزرے، انہیں دیکھتے ہوئے حیرت ہوئی تھی کہ شخص زندہ کس طرح سے ہے؟ لیکن اب معلوم ہوا۔ اور اس کی تصدیق اس کے قریبی رفیق محمد حسین بیگل کے بیان سے ہوئی۔ کہ وہ اتنا عرصہ درحقیقت موت کو فریب دے رہا تھا۔

بڑے آدمی کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور ان کے اثرات بھی اسی نسبت سے دور رس اور مضرت رساں۔ نامرے بھی اسی قسم کی غلطیاں ہوتیں اور انہی کی پیدا کردہ پریشانیاں درحقیقت اس کی جان لیوا ثابت ہوتیں لیکن اس کی غیر معمول کامیابیوں کا پلڑا اتنا ہلکا ہوا ہے کہ تاریخ انسانیت اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ اس جواں سال مرد انقلاب آفریں کی بے وقت موت، خود انسانیت کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔

عمر لاچر بگر دد کہ جگر سوخت
چو من از دودہ آتش نساں می خیزد

حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔

طلوع اسلام کنونشن

جیسا کہ سابقہ پرچہ میں اعلان کیا گیا تھا، طلوع اسلام کی تیرہویں سالانہ کنونشن اپنی روایتی آب تاب کے ساتھ ۲۵، ۲۶، ۲۷ اکتوبر کو منعقد ہو رہی ہے۔ اعلازہ ہے کہ اس مرتبہ یہ کنونشن سابقہ کنونشنوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ پُر شکوہ اور نتیجہ خیز ہوگی۔ طلوع اسلام کا پرچہ ہر مہینے کی ۲۰ تاریخ تک پریس میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں انیسویں ہے کہ ہم اشاعتِ حاضرہ میں کنونشن کی روداد شائع نہیں کر سکتے، البتہ اس میں محترم پرویز صاحب کے دو خطابات شامل کئے جاتے ہیں۔ سکون گہر، وہ خطاب جس سے وہ مندوین کا استقبال کرینگے اور قوموں کی تعمیر فکر سے جوتی ہے منکاموں سے نہیں جسے وہ کھلے اجلاس میں پیش کریں گے اور جو وقت کی اہم آواز ہے۔ طلوع اسلام کا آئندہ شمار کنونشن نمبر ہو گا جس میں کنونشن کی روداد اور دیگر خطابات و تقاریر وغیرہ شامل ہونگے۔

— پرویز صاحب کے دوسرے خطاب کا عنوان ہے۔
 جدید و قدیم میں کشمکش — کیا قانونِ شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟
 ایجنٹ حضرات، کنونشن ہنز کی مطلوبہ کامیوں سے ہمیں جلد مطلع فرمائیں۔

(۱۰)

مفہوم القرآن

لہ الحمد کہ مفہوم القرآن کی طباعت و اشاعت کا سلسلہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب یہ حسبِ بل شکل میں ملے گا۔
 ۱۱۔ پارہ اول جس کی ضخامت بھی زیادہ ہے اور جس کا جدید ایڈیشن مصنف کے اضافہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔
 قیمت - تین روپے۔

(۲) پارہ ۲ تا ۳ پارہ ۲۷۔ دو روپیہ فی پارہ
 (۳) پارہ ۲۸، ۲۹، ۳۰۔ تینوں یکجا، جو ضخیم بھی ہیں اور حال ہی میں شائع کئے گئے ہیں۔ قیمت - دس روپے
 (۴) مجلدات - دس دس پارے، تین نہایت خوبصورت، مضبوط، سنہری جلدوں میں مجلد۔
 قیمت - جلد اول - پچاس روپے، جلد دوم - پچاس روپے، جلد سوم - تیس روپے
 مکمل سیٹ - اسی روپے

یہ سب قیمتیں علاوہ محصولِ ڈاک ہیں۔ جلد حاصل کر لیجئے تاکہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار نہ کرنا پڑے۔
 ملنے کا پتہ - (۱) ادارہ طلوغ اسلام - ۲۵/بی - گلبرگ - ۲ - لاہور
 (۲) مکتبہ دین و دانش - چوک اردو بازار - لاہور

(۱۱)

پرویز صاحب کا درس قرآن کریم

محترم پرویز صاحب کا درس قرآن کریم ہر اتوار کی صبح - بوقت ۹ بجے
 مقام ۲۵/بی - گلبرگ - ۲ - لاہور میں ہوتا ہے۔

ناظم

محافیہ کے لئے پرنس کا انتظام ہوتا ہے۔

مودودی صاحب کی تقریر (۲)

طلوع اسلام کی اشاعت بابت اکتوبر ۱۹۷۰ء میں مودودی صاحب کی اس تقریر کا ہوا انہوں نے جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کی تقریب پر (۲۶ اگست کو) کی تھی جو تجزیہ پیش کیا گیا تھا، بشد الحمد کہ اس نے بڑے خوشگوار نتائج پیدا کئے۔ ان لوگوں میں جو نیک نیتی سے مودودی صاحب کو اقامت دین کی تحریک کا داعی سمجھے ہوئے تھے، بیشتر نے یہ تاثر لیا ہے کہ اس تقریر سے مودودی صاحب کی غلط بیانیوں اور غریب دہیاں اس طرح بے نقاب ہوئی ہیں کہ ان کی اصل وجہ حقیقت واضح طور پر سامنے آگئی ہے۔ اس جماعت سے متعلقین کے دوسرے طبقہ کی طرف سے جس قسم کے سب و شتم سے لبریز (لیکن گنگام) خطوط موصول ہوئے ہیں ان سے ان کی بد بلا ہٹ بنایاں طور پر سامنے آجاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس وقت تک ہماری نظروں سے اس جماعت کا کوئی جریدہ ایسا نہیں گذرا جس میں ہمارے پیش کردہ حقائق کی تردید کی گئی ہو — ان کی تردید ممکن ہی نہیں۔ طلوع اسلام کسی کوئی غیر مستندات نہیں لکھا کرتا —

ہم نے لکھا تھا کہ مودودی صاحب کی تقریر میں اور بھی بہت سی غلط بیانیوں ہیں جن کا جائزہ کسی آئندہ اشاعت میں لیا جائے گا۔ ان میں سے چند ایک اشاعت حاضرہ میں سامنے لائی جاتی ہیں۔

مودودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ۱۹۳۰ء میں جب انہوں نے 'سیا کی کشمکش' لکھنی شروع کی تھی |

مسلمان قوم

تو اس وقت میرے پیش نظر اولین کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح اپنی قوی شخصیت اور قومی انفرادیت فراموش نہ ہونے دوں اور ان کو غیر مسلم قوم کے اندر جذب ہونے سے بچاؤں۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص بھی اسلام کو یہاں سر بلند کرنا چاہے وہ ضرور یہ خیال کرے گا کہ میرے پاس پہلے سے جو سرمایہ موجود ہے وہ ضائع نہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو لوگ پہلے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں پہلے ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ دوسرے

کو مسلمان بنانے کی فکر تو بعد ہی میں کی جاسکتی ہے۔ اس لئے میں نے اپنا پورا زور اس کام میں صرف کر دیا کہ مسلمانوں کو غیر مسلم قومیت کے اند جذبہ ہونے سے بچایا جاتے۔ اور ان کے اند یہ احساس پیدا کیا جاتے کہ تم اپنی ایک مستقل قومیت رکھتے ہو۔ تمہارے لئے کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ تم دوسری قومیت میں غم جو جاؤ۔

(ایشیا۔ نومبر ۱۹۷۰ء)

یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ اور مودودی صاحب کے درمیان ماہ النزاع مسئلہ ہی یہ تھا کہ مسلم لیگ کبھی بھی کہ موجودہ مسلمان جیسے کچھ یہ ہیں انہیں ہندوؤں کے اند جذبہ ہونے سے بچالیا جاتے اور اس کا عملی حل یہ ہے کہ ان کی ایک جدا گانہ مملکت قائم کرنی جائے۔ اس کے برعکس مودودی صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ "پیدائشی مسلمان" ایک جنس کا سد میں جنہیں بچانے کی کوشش بے معنی ہے۔ یہ ہیں یا نہ ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انہیں "مسلمان" بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ انہوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے (۱۹۹۹) فی ہزار افراد نے اسلام کا علم رکھتے ہیں نہ حق و باطل کی تمیز سے آشنا ہیں نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان نام ملنا چلا آ رہا ہے اس لئے یہ مسلمان ہیں؟ آپ اس نام بنا دے مسلم سو سائی کا ہاتھ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا۔ مسلمان کی اتنی متیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے۔ یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل کوئے، گبھ، بیٹر، تیز تر اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے کیونکہ چڑیا گھر میں داخل ہے۔ (سیکی کشن) حقہ سوم۔ ان مسلمانوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ "اسلام کو تلبے کے ان سٹوں کا خزانہ مطلوب نہیں ہے جن پر اشرفی کا ٹھہر لگایا گیا ہو۔ وہ سکر کے نقوش دیکھنے سے پہلے یہ دریافت کرتا ہے کہ ان نقوش کے نیچے خالص سونے کا جوہر بھی ہے یا نہیں۔ ایسا ایک سٹو ان جلی اشرفیوں کے طعیر سے اس کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے" (ایشیا) آپ نے غور فرمایا کہ مودودی صاحب کے نزدیک ان مسلمانوں کی قیمت کیا تھی جن کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ انہیں ان کے بچانے کی بڑی فکر تھی۔ کہا جاتے گا کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ مسلمان باقی رہیں یا ہندوؤں میں جذبہ ہو جائیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے یہی کہا تھا۔ اور انہی الفاظ میں کہا تھا۔ خود سے بچنے ان کے الفاظ تھے۔

اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی (جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں) تو ان کے اس طرزِ زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اند فنا ہو جانے

میں آخر فری ہی کیا ہے۔ میرے لئے اگر اپنی جوہریت ہی کو دوی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کجنت پھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں دل بدل جائے۔
(ترجمان القرآن، مودودی اور موجودہ مسیحا کی کشمکش)

بابت فردی مسئلہ۔ (صفحہ ۱۵۱)

اس کے بعد ان کی ۴ اگست کی تقریر کا وہ اقتباس دوبارہ پڑھتے ہیں جسے پہلے درج کیا گیا ہے؛ اور پھر آپ خود ہی فیصحا کیجئے کہ کیا یہ کھلا ہوا جھوٹ اور فریب دہی ہے یا نہیں۔ مودودی صاحب نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کی جماعت نے سیاسی کشمکش حصہ سوم کے سابقہ ایڈیشن (یا ترجمان القرآن کے متعلقہ پرچے) سب تلف کر دیئے ہیں، اس لئے اب دھڑلے سے غلط بیانی کر سکتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ (ان کے نامہ اعمال کے علاوہ) لوگوں کے پاس ان کی یہ تحریریں اب بھی محفوظ ہیں، اس لئے وہ بچ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

مودودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ
کافرانہ حکومت
اب گویا تین مسئلے درپیش تھے۔ اگر ملک تقسیم نہ ہو تو مسلمانوں کو بچانے کے لئے کیا کیا جائے۔ ملک تقسیم ہو جائے تو جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیگے ان کے لئے کیا کیا جائے۔ ملک تقسیم ہو جائے جو مسلمانوں کے حصے میں آئے گا اس کو مسلمانوں کی کافرانہ حکومت بننے سے کیسے بچایا جائے اور اسے اسلامی حکومت کے راستے پر کیسے ڈالا جائے۔

ان تین مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ملک تقسیم نہ ہو تو مسلمانوں کو بچانے کے لئے کیا کیا جائے اس سلسلے میں آپ سیاسی کشمکش حصہ سوم کا وہ اقتباس دیکھ چکے ہیں (جسے ہم پہلے درج کر چکے ہیں اور) جس میں مودودی صاحب نے فرمایا تھا کہ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ہندوستان کا مسلمان باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دوسرے مسئلہ متعلق ہے (یعنی ملک تقسیم ہو جائے تو جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیگے ان کے لئے کیا کیا جائے۔ سو اس سلسلے میں ان کا جواب بدنامہ کارنامہ یہ تھا کہ خود بھاگ کر پاکستان تشریف لے آئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے متعلق فتوے صادر فرمادیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کا ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ پاکستان آنے کے متعلق مودودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا۔

آج بعض حضرات مجھے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم بھاگ کر پاکستان کیوں آ گئے؟ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں میرا موجود ہونا ان کے لئے کس قدر شدید غم کا موجب ہے اور اس غم میں میری دل ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں لیکن انہیں شاید معلوم نہیں کہ میں اس وقت

مشرقی پنجاب میں تھا اور اس علاقہ کو جس طرح جبراً مسلمانوں سے خالی کرایا گیا تھا اس کی

وجہ سے میرے لئے پاکستان آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔

اور ہم کہیں گے کہ مودودی صاحب کو شاید معلوم نہیں کہ ہندوؤں کے اس تمام جبر و استبداد کے باوجود ایسے مسلمان بھی تھے جو مشرقی پنجاب میں بدستور ڈٹے رہے اور انہوں نے حالات کا بڑی جان بازی سے مقابلہ کیا۔ اور نئے دم تک وہی رہے۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ساری بستی میں تنہا (ایک) مسلمان گھبراتا رہا مسلمان کی حیثیت سے بچا اور مسلمان کی حیثیت سے مرا۔ لیکن سنئے۔ مودودی صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ ان کے پیش نظر جو تین مسائل تھے ان میں تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ملک تقسیم ہو گیا تو پاکستان کی کافرانہ حکومت کو اسلام کے رستے پر کس طرح ڈالا جائے۔ دریافت طلب بات یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان اپنے اس مشن کے لئے برضا و رغبت آئے تھے یا ہندوؤں کے بھگتے ہوئے جبراً؟

اب آئیے ان کے اس دعوے کی طرف کہ ان کے پیش نظر مقصد یہ تھا کہ اگر ملک تقسیم ہو گیا تو پاکستان کی کافرانہ حکومت کو اسلام کی طرف کیسے لایا جائے۔ یہ بھی مرید کا غلط بیانی ہے۔ تخریب پاکستان کے دوران مودودی صاحب سے کہا جا رہا تھا کہ اس وقت انگریز اور ہندو کے خلاف جو سیاسی جنگ چوری ہے اس میں ہمارے پیش نظر یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایک خطہ زمین حاصل کر لیا جائے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو پھر اس خطہ زمین میں صحیح اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے کوشش کر ل جائے گی۔ سنئے کہ اس کا مودودی صاحب کیا جواب دیتے تھے۔ ان کا ارشاد تھا۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دغدغہ غیر اسلامی طرز ہی کا یہی مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ تو قائم ہو جائے پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات، اور اجتماعیات کا جو کھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن العمل سمجھتا ہوں۔ اور اگر یہ مقصود کامیاب ہو

جائے تو میں اس کو ایک معجزہ سمجھوں گا۔ (ترجمان القرآن، مارچ ۱۹۶۷ء، ص ۶)

اے یہ ہے کہ جب آپ کو یہ یقین تھا کہ اگر قومی حیثیت سے مسلمانوں کی آزاد مملکت قائم ہو گئی تو اس میں ہی حکومت قائم کرنا ناممکن ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اُس وقت آپ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ اگر تقسیم ہو گیا تو پاکستان کی کافرانہ حکومت کو اسلامی کس طرح بنایا جائے! کیا یہ درنوں باتیں باہم درمتضاد نہیں؟ پھر یہ کہ جب آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ قومی اسٹیٹ، اسلامی مملکت نہیں بن سکتا، تو آپ تیس سال سے یہاں ہی نظام کے قیام کی جہد کیوں کر رہے ہیں؟

جماعت اسلامی سے متعلق دیا عقیدت مندوں میں سے بعض حضرات نے ہمیں لکھا ہے کہ اتنا تو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ مودودی صاحب نے جو کہا ہے کہ بانیانِ پاکستان کا یہاں اسلامی نظام قائم کرنے کا ارادہ نہیں تھا یہ بالکل صحیح ہے۔ ہم اسے تسلیم کریں گے یا نہیں اسے چھوڑیے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اسے آپ تسلیم کریں گے یا نہیں کہ مودودی صاحب کے اس بیان کے بعد کہ تشکیلِ پاکستان کے بعد اس قومی اسٹیٹ میں اسلامی نظام کا قیام ناممکنات میں سے ہوگا، ان کی طرف سے یہاں اسلامی نظام قائم کرنے کی ہنگ و تاز، محض فریب ہے یا نہیں جس بات کو ایک شخص ناممکن اہل سمجھے اس کے لئے کوشاں ہونا یا خود فریبی ہے یا فریب دہی۔

لیکن ان حضرات کو اس میں بھی کوئی تضاد دکھائی نہیں دے گا۔ اندھی عقیدت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔

یہ حضرات کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے اس راز کو پالیا تھا کہ بانیانِ پاکستان کا یہ ارادہ ہی **اسلامی نظام** نہیں تھا کہ یہاں اسلامی نظام رائج ہو اور ہمارے دھوئی ہے کہ مودودی صاحب کی پہلے دن سے آج تک یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں اسلامی نظام رائج نہ ہونے پائے۔ اور اس کے لئے ہمارے پاس کھلے کھلے دلائل موجود ہیں، غور سے سنیے۔

مودودی صاحب نے یہاں ردِ اول سے یہ کہنا شروع کیا۔۔۔ ادا اب تک کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلامی نظام

سے مقصد یہ ہے کہ

(۱) پبلک لازماً مسلمانوں کے لئے کتابِ سنت کے مطابق نافذ ہوں۔ اور

(۲) پرائیویٹ (شخصی) قوانین کی حد تک مختلف فرقوں کی کتابِ سنت کی تعبیر اپنی اپنی ہو۔

پہلے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کتابِ سنت کی رُو سے وہ کونسا اسلامی نظام ہے جس میں پبلک لازاً اور پرائیویٹ لازماً کی اس طرح کی تفریق جائز ہو؟ کیا کتابِ اللہ کی رُو سے یہ تفریق جائز ہے؟ یا کیا سنتِ رسول اللہ میں اس کا کہیں جواز آیا ہے؟ کتابِ سنت کی رُو سے تو فرقوں کا وجود ہی غیر اسلامی ہے۔

اب آگے چلئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کتابِ سنت کی رُو سے ایسے پبلک لازماً کے لئے جاسکیں جو مسلمانوں

کے تمام فرقوں کے نزدیک اسلامی ہوں؟ (جبکہ طلوع اسلام کی سابقہ اشاعت میں بالتحریک لکھا جا چکا ہے۔)

اب خود مودودی صاحب کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا ہے کہ کتابِ سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ جب صورت یہ ہے تو کیا مودودی صاحب کے اصول کے مطابق پاکستان میں کوئی ایسا

ضابطہ قوانین نافذ کیا جاسکتا ہے جسے تمام فرقوں کے مسلمان اسلامی تسلیم کر لیں؟

فرمائیے! پاکستان میں اسلامی نظام کیا ہے؟ تمام اُسے رستے میں کون روک کر کھڑا ہے؟ مودودی صاحب

فرماتے ہیں کہ یہاں فقہ حنفی کو بطور نا بنڈہ قوانین نافذ کر دیا جائے۔ کیا اس ضابطہ کو تمام فرقے اسلامی تسلیم

کر لیں گے؟

لیکن ٹھہریے۔ مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ یہاں فقہ حنفی رائج کر دی جائے گی، اکثریت کے ووٹ حاصل کرنے کا حربہ ہے، ورنہ عملاً وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تمام مسلمان ایک نظام کے تابع زندگی بسر کریں۔ وہ اپنی (۳۰ اگست والی) تقریر میں کہتے ہیں کہ

لیکن ہر مسئلہ میں شرع و سنت کے ارشادات و احکام کی لازماً صرف ایک ہی تعبیر نہیں ہو سکتی بلکہ مختلف تعبیریں ممکن ہیں اور عملاً کی بھی گئی ہیں جن کی بدولت مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر رکھنے والے گروہ پائے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے اندر یہ رواداری پیدا نہیں کریں گے کہ ہم میں سے جو گروہ جس تعبیر کو صحیح سمجھتا ہو اس پر خود عمل کرے اور دوسرے گروہ پر اپنی تعبیر کو زبردستی نہ ٹھونسے بلکہ اس کا بھی یہی حق تسلیم کرے کہ جو تعبیر اس کے نزدیک صحیح ہے اس پر وہ عمل کرتا رہے تو ہمارے لئے مل کر کام کرنا اور پورے ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ کر دینا کسی طرح ممکن نہ ہوگا۔

یعنی یہ رواداری (کہ ہر فرقہ اپنی اپنی تعبیر کے مطابق عمل کرے اور دوسرا اپنی اپنی تعبیر زبردستی ٹھونسے کی کوشش نہ کرے) جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اسلامی نظام کے قیام کی کوشش تک تو برقرار رہے گی، لیکن جب اسلامی نظام قائم ہو جائے گا تو پھر اس رواداری کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت مودودی صاحب کو اس کا حق حاصل ہوگا کہ قرآن و سنت کی جس عملی تعبیر کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اسے دوسروں پر زبردستی ٹھونس دیا جائے۔

یہ ہے وہ اسلامی نظام جس کی تنفیذ کے لئے مودودی صاحب کو شاں ہیں! کیا اس قسم کے نظام کا قیام ممکنات میں سے ہے؟ جو شخص خالی الذہن ہو کر ان حقائق پر غور کرے گا اسے اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی کہ مودودی صاحب کی ساری زندگی تضادات کا مجموعہ ہے اور ان کی زیر نظر تقریر غلط بیانیوں کا مرقع۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ چاندی اور سونے کی چمک نگاہوں کو اس قدر خیرہ کر دیتی ہے کہ ان لوگوں کو اس قدر کھلی ہوئی حقیقتیں بھی دکھائی نہیں دیتیں!

(پیڑ)

اے آپ دیکھتے ہیں کہ فرقوں کے وجود کو لفظی ایبر کھیر سے کن پردوں میں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے!

بِسْمِ اللّٰهِ

سازی اگر حریفِ ہم بستِ کراں مرا
با اضطرابِ موج —————

سکونِ گہر

بدہ

پروفیسر صاحب کا خط

جس سے انہوں نے طلوعِ اسلام کنونشن منعقد اکتوبر ۱۹۷۰ء کے مندوبین کا

استقبال کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سکون گھر

سازی اگر حریفِ یم بیکراں مرا
با اضطراب موجِ سکونِ گہرہ

رفیقانِ محترم و زمیلاںِ گرامی! سلام و رحمت!

بشداً اللہ کہ عمر کی کشتی روانہ نے اتنی مہلت ادا دے دی کہ ایک سال کی مفارقت کے بعد آپ رفقاء منزلِ شہر آئی کی اجتماعی ملاقات ایک بار پھر وجہِ نشاطِ روح اور موجبِ سرورِ قلب بن گئی۔ لیکن میری عمر کی یہ مہلتیں بھی ایک گونہ آپ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ آپ کونیشن میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے محبت بھرے سینوں کی حرارت اور خلوصِ آمیز نگاہوں کی تازیت۔ آپ کی پُرکشش مسکراہٹوں کی لطافت اور آپ کی کشادہ جبینوں کی طلعت جو آپ کے ذوقِ قرآنی کی آئینہ دار اور آپ کے جذبِ دلوں کی عکاس ہوئی ہے میری آنکھوں کو اس مددِ جان اور میرے ارادوں کو اتنا مستحکم بنا دیتی ہے کہ مجھے زندہ رہنے کا سہارا مل جاتا ہے۔ لہذا میرے عزیز و اور مخوارو! میرے رفیقو! ادھر ہنسو! یہ جو مجھے پھر سے جینے کی مہلت مل جاتی ہے تو یہ درحقیقت آپ ہی کی نوازِ شہانہ سیما کا تصدق ہے۔

یہ غنچوں کی نگہت، یہ پھولوں کی رنگت

انہی کا تبسم، انہیں کے اشارے

آپ کے اس کاروانِ شوق و مستی میں اکثریت ان رفقاء کی ہے جنہوں نے میری دعوت کی اولین منزل میں اس باغِ دما پر لبیک کہا اور اس کے بعد راہِ طلب کی ہزار ضربِ آزما دشواریوں اور حبابِ منزل کی صد ہزار ہمت شکن صعوبتوں کے باوجود، نہ کہیں ایک قدم پیچھے ہٹے، نہ کسی اور جانب کنگھیوں سے بھی دیکھا۔ اگر یہ درست ہے — اور اس کے درست ہونے میں شبہ ہی کیا ہے — کہ وفاداری بشرطِ استواری اصلِ ایمان ہے تو اس تبسم کے پیکرِ انِ خلوص و استقامت کی پہنچی ایمان میں کس کافر کو شک ہو سکتا ہے عزیزانِ من! اگر

کسی کو سفر زندگی میں اس قسم کا ایک ساتھی بھی مل جاتے تو یہ اس کے بخت کی انتہائی فیروز مندی کی دلیل ہوتی ہے۔ سوچئے کہ دنیا میں میرے جیسا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے جسے اس قسم کے رفعتے سفر اتنی کثرت سے میسر آگئے ہوں۔ اپنے بخت کی اس سعادت پر میری جہین نیاز، بدرگاہ و رب العزت جس قدر سجدے ملتے تشکر بھی پیش کرئے کم ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جس کے متعلق غالب نے کہا تھا کہ — جاں نذر دینی بھول گیا اضطراب میں۔

(۱۰)

برادرانِ عزیز! جب سالِ گزشتہ ہم اپنی دنوں اس مقام پر جمع ہوئے

سالِ گزشتہ کے طوفان

تھے تو اس وقت ہمارا ملک جن آندھیوں کے طوفان میں گھرا ہوا تھا، میں نے ان کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا کہ

یہ سال پاکستان کے لئے ہی نہیں، تمام اقوامِ عالم کے لئے عجیب ہنگامہ خیز یوں اور شورش انگیز یوں کا سال رہا۔ ایسا نظر آتا تھا کہ تاریخِ انسانیت کے شش ہزار سالہ ہنگامے جو فضا کی مرماتی چادریں اوڑھے، ساکت و صامت محو خواب تھے، زمانے کے تقاضوں کے صوبہ اسرافیل سے ایک بیک بیدار ہو کر۔ من کلّ حدّاب یتّسلّون۔ فضا کی پہنائیوں سے فرشِ زمین پر آگن اترے ہیں اور آتشیں مغاریت کی طرح چھینے چلانے، دھاتے، فرقے، اطرافِ عالم میں پھیل گئے ہیں۔ اور یہ سیلاب جہاں آشوب کسی کے محلے نہیں گھمٹتا — جلسے، جلوس، احتجاجات، مظاہرات، الزام تراشیاں، دشنام طرازیاں، خشت باریاں، آتش زنیاں، خوں ریزیاں، غارت گریاں، پتھراؤ، گھبراؤ۔ غرضیکہ کونسا جتنا تحریر بکھا جو قہراً آئین و قوانین کی بنیادوں تک کو ہلا دینے اور شجرِ تہذیب و تمدن کو جڑ سے اکھڑ دینے کے لئے اختیار کیا گیا ہو۔ یہ آگ چونکہ عالم سوز بھی، اس لئے خطہ پاکستان اس سے کس طرح محفوظ رہ سکتا تھا؟ یہ سبھی اس کی لپیٹ میں آیا، اور بری طرح آیا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہہ کر طمینان کا سانس لیا تھا کہ

بشا اللہ کہ ہمارا یہ مختصر سا کاروانِ جذبِ مستی، ان ہنگامہ خیز یوں سے یکسر محفوظ رہا اور کہیں سے اس قسم کی خبر موصول نہیں ہوئی کہ بڑبڑاتے طلوعِ اسلام کے کسی رکن نے ان ہنگاموں میں کسی قسم کا بھی حقہ لیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآنی تعلیم کا اعجاز ہے جو اس

قسم کی مالگیر رشوتوں میں بھی دماغی توازن کھوئے نہیں دیتا۔

دشمنوں از خود نرسنتن کا رہبر دلوانہ نیست !

یہ اکتوبر ۱۹۶۹ء کی بات ہے جب یہاں ہنوز سیاہی سرگرمیوں پر پابندیاں عاید تھیں جب جنوری ۱۹۷۰ء

میں یہ پابندیاں اٹھا دی گئیں تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے

سال رواں کی ملامت خیزیاں

متعلق اس سے زیادہ اور کیا کہا جاسکے کہ اللہ دین کے افسانے کا جن اس طرح بوتل سے باہر نکل آیا کہ اسے پھر سے بوتل میں بند کرنا خود اللہ دین کے بس میں بھی نہ رہا۔ پہلے جو آندھیاں تھیں وہ بے پناہ جھکڑ بن گئیں۔ جو چنگاریاں تھیں وہ شعلہ بھولہ میں تبدیل ہو گئیں۔ پہلے جو دیارے پُرسور تھے وہ بے پناہ سیلاب کی طرح امنڈ پڑے۔ جو حملے تھے انہوں نے ارض پاش زلزلوں کی صورت اختیار کر لی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا ملک ان جھکڑوں اور سیلابوں ان شعلوں اور زلزلوں کے نزعہ میں اس طرح آ گیا کہ پھر نہ کسی کی عزت محفوظ رہی نہ آبرو مصئون۔ نہ جان کا تحفظ رہا نہ مال کا۔ شرانقتیں لٹ گئیں، نہایتیں برباد ہو گئیں۔ نظم و نسق نہ وبالا ہو گیا، اطمینان و سکون مہر رفتہ کا افسانہ بن گیا۔ کیا میڈر اور کیا ان کے متبعین، سب اس آتشیں رقص میں ننگے نایچ رہے تھے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ان تمام قیامت فراموش ہنگاموں میں ایک طلوع اسلام

نکلا جس نے نہ اپنے ہوش و حواس کھوئے، نہ دماغی توازن بگڑنے دیا۔ سارے ملک میں یہی ایک گوشہ تھا جہاں سے یہ آواز برابر ابھرتی رہی کہ پگھلو! سوچو۔ یہ جو تم اپنے ہاتھ سے تباہیاں لا رہے ہو، یہ کس کی تباہیاں ہیں؟ ذرا ہوش میں آؤ۔ آنکھ کھول کر دیکھو۔ وہ

طلوع اسلام کی پیکار

کون ہیں جن کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، وہ کون ہیں جن کی شرانقتیں لٹ رہی ہیں؟ وہ کون ہیں جن کی بربادیوں کا تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور جن کی تباہیوں پر دشمن کے گھروں میں گھی کے چراغ جلائے جا رہے ہیں۔

اپنی ان مجنونا نہ سرکات کو خدا و کو اور سوچو کہ

اے چشم اشکبار خدا دیکھ تو سہی

یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

ہر چند طلوع اسلام کی یہ پیکار (نظرہ ظاہر) نقایض میں طوطی کی آواز تھی لیکن اس نے اسے برابر جاری رکھا۔ اقبالؒ نے اپنے دور کی ہنگامہ خیزیوں سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مرد و ریش جس کو حق نے دیتے ہیں انداز خسرانہ

وہ اگر آج زندہ ہوتے تو اپنے اس دور کی ہوائے تند و تیز کو اس زلزلے کے جھکڑوں کے مقابلہ میں ہنیم سہی کہہ کر

پکارتے۔ لہذا طلوع اسلام نے ان مغربی جھکڑوں میں اپنے اس ننھے سے دیئے کو روشن رکھا اور اس جہادِ مذہبی کو لے کر آہستہ آہستہ اُگے بڑھتا چلا گیا۔ کمرش جذبات کی آندھیوں اور بیباک ہنگامہ خیزوں کے جھکڑوں میں فرائی بصیرت کے چراغ کو روشن رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ اپنی تحریک کے دو ایک دعاوی اور اس میں بائیس سال کی کشمکش کے بعد ان کے نتائج کو مثلاً سامنے لائیے، بات واضح ہو جائے گی۔

(۱) تقسیم ہند سے پہلے جب ہندوستان میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو طلوع اسلام

نے اس تحریک کے مضمرات پر غور کیا اور دیکھا کہ اس میں ملت اور دین دونوں کے لئے کس قدر خطرات پوشیدہ ہیں۔ مذہب انفرادی رہتا

جماعت اسلامی کی مخالفت

ہے تو جماعت اور توہم پرستی کا موجب بنتا ہے، لیکن جب وہ منظم ہو کر سیاست کا روپ دھار لیتا ہے تو انسانیت کا کھلا گھونٹنے کے لئے اس سے زیادہ شدید اور مہیب استبدادی پنہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ یورپ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ عیسائیت جب تک انفرادی مذہب رہی، مسکب خانقاہیت اختیار نہ کئے رہی۔ لیکن جب اسلام نے منظم کلیسا کی شکل اختیار کر لی تو جو کچھ انسانوں کے ساتھ ہوا، تاریخ کے رنگین اوراق اس کی بین شہادت ہیں۔ انبوء در انبوء مخالفین کو زندہ جلایا گیا۔ ان کی کھالیں بھجوائی گئیں، زبانیں کاٹی گئیں، ہونٹ سٹے گئے، انہیں پچانسیوں پر لٹکا یا گیا، ایک ایک عضو کاٹ کر انہیں تڑپاڑپا کر مارا گیا، تنگ و تاریک فاروں میں عمر بھر کے لئے محبوس رکھا گیا۔ ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، کتابیں جلوائی گئیں، مسودات تلف کئے گئے، ان کے گھر بار نذر آتش کئے گئے، ان کے بال بچوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ ارباب کلیسا کی سبعیت و بربریت کی دہشت سے عوام تو ایک طرف، سلاطین اور حکومتیں بھی لرزاں و ترساں رہتی تھیں۔ یہ ہوتا ہے منظم مذہب سیاست کے پیرہن میں۔ یہ عقائد احساس جس کے پیش نظر طلوع اسلام نے جماعت اسلامی کی مخالفت میں آواز بلند کی۔ اس کی یہ آواز سلسلے ملک میں لپکا و تنہا تھی۔ تشکیل پاکستان کے بعد اس جماعت کے عزائم بیرون پردہ آنے شروع ہو گئے، اور طلوع اسلام کی طرف سے اس کی مخالفت بھی اسی نسبت سے ابھر کر سامنے آگئی۔ اس جماعت کے متعلق عام ناظر بھی کہتا کہ یہ امامت دین کی داعی اور اسلامی نظام کے لئے کوشاں ہے، اس لئے طلوع اسلام کی طرف سے اس کی مخالفت سطح بین حضرات کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ طلوع اسلام کی تحریک خود اقامت دین کی داعی اور اسلامی نظام کی مبلغ تھی۔ یہ غلط فہمی یا ان دونوں تحریکوں کے مقاصد میں التباس اس قدر عام تھا کہ 'اور تو اور' خود طلوع اسلام کے قریبی حلقوں سے بھی اس قسم کی آوازیں اکثر سنائی دیا کرتی تھیں کہ اسے اس جماعت کی مخالفت کی روش ترک کر دینی چاہیے۔ لیکن طلوع اسلام جو کچھ کر رہا تھا، علی وجہ البصیرت کر رہا تھا۔ اس میں نہ کسی قسم کی ذاتی رقابت کا کوئی شائبہ تھا نہ مفادات کے تعادم کا اندیشہ۔ اس کی مخالفت کی بنیاد صرف اس جذبہ اور احساس پر تھی کہ پاکستان

اور اسلام کو اس تحریک کے مہیب خطرات سے بچا لیا جائے۔ اس لئے اس نے اپنیوں کی نصیحت اور بیگانوں کی سرزنش کے باوجود اس مخالفت کو جاری رکھا۔ اس کی اس استقامت کا نتیجہ ہے کہ آج اس جماعت کے عزائم یکسر بے نقاب ہو کر لوگوں کے سامنے آگئے ہیں اور ملک کے ہر گوشے سے اس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔

طلوع اسلام نے جو آواز آج سے تیس سال پہلے اٹھائی تھی،

اب وہی حرف جنوں سب کی زباں کھڑی ہے

جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں کھڑی ہے

یہ ہے عزیزانِ منِ حق و صداقت کے مٹی کے دیئے کو حوادثِ زمانہ کے ٹھنڈیروں کے علی الرغم جلانے رکھنے کا

نتیجہ۔ اب دوسری مثال کو سامنے لیتے۔

(۲) تشکیلِ پاکستان کے بعد مذہب پرست طبقہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ چونکہ اس مملکت کو اسلامی مملکت

بنا مقصود ہے اسلئے یہاں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہئیں۔ اس کے لئے ضروری ہے

قوانینِ شریعت کی تدوین | کہ آئینِ پاکستان میں یہ شق رکھ دی جائے کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ

نہیں کیا جائے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ یہ مطالبہ اس قدر مقدس، ستم اور مصوم سا تھا کہ کسی کے حیطہ تصور

میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کسی طرف سے اس کی مخالفت ہوگی۔ لیکن طلوع اسلام نے اس کی بھی مخالفت کی۔ اس کا

کہنا یہ تھا کہ اسلامی ضابطہ قوانین اسے کہتے ہیں جسے تمام مسلمان اسلامی تسلیم کریں اور اس کا اطلاق تمام مسلمانوں

پر یکساں طور پر ہو۔ کتاب و سنت کی رو سے کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہیں کیا جاسکتا جو پاکستان میں بسنے والے

تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے جب ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے تو اپنے آپ کو یا اہل پاکستان

کو اس فریب میں رکھنے سے کیا حاصل؟ اور اگر کسی ایک فرقہ کے ضابطہ قوانین کو تمام فرقوں پر زبردستی ٹھونسا گیا

تو اس کے نتائج اس قدر خطرناک ہونگے جس سے خود مملکت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسلامی مملکت کے لئے ضابطہ

قوانین مرتب کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ مختلف فرقے، اپنی اپنی فقہ کو الگ رکھ کر، شرعاً کریم کو قانون کی سند

اور حجت تسلیم کریں اور حالاتِ حاضریہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک جدید فقہ مرتب کریں۔ اگر مختلف فرقے ایسا کرنے

کے لئے تیار نہ ہوں تو پھر بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو فریب میں رکھا جائے اس کا اعتراف کر لیا جائے کہ مملکت میں

اسلامی قوانین نافذ کرنا ممکن نہیں۔

طلوع اسلام کی اس آواز کی جس شد و مد سے مخالفت ہوئی اس سے آپ احباب مجھ سے بھی زیادہ واقف ہیں،

لیونکہ اس کے ہر مقام پر آپ حضرات تھے۔ آپ کو اس کا براہِ راست تجربہ ہے۔ یہ منکرینِ حدیث ہیں،

منکرینِ رسالت ہیں، ملحدینِ سبے دین ہیں، ایک نیا مذہب ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ اور نہ جلتے اور کس کس قسم

کے لیبیل ہم پر چسپاں کئے گئے۔ یہ خوفناک شدت سے بلند کیا گیا کہ میرے خلع ترین دوستوں تک نے مجھے سمجھا شروع کر دیا کہ تم خواہ مخواہ حدیث اور سنت کی نظری بحث میں الجھ رہے اور اس طرح ساری قوم کی مخالفت مول لے رہے ہو۔ ہماری دعوت رجعت الی القرآن کی دعوت ہے۔ تم اسے مثبت طور پر پیش کئے جاؤ۔ حدیث یا سنت کا تعلق مسلمانوں کے نازک ترین جذبات سے ہے۔ ان مباحث میں الجھ کر تم اس قدر بدنام ہو جاؤ گے کہ غیر تو غیر جن لوگوں کے ہتھکڑیوں کے ساتھ نہایت خالصانہ تعلقات بنائے بھی۔ کم از کم دوسروں کے سامنے۔ تمہاری مخالفت نہیں تو لا عقلی کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائینگے۔ مجھے بھی اس کا علم اور احساس تھا کہ اس مخالفت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن قرآن اور پاکستان کی طرف سے جو فریضہ مجھ پر فایز ہو رہا تھا اس کا اہمیت میرے نزدیک ان مخالفتوں کے مال میں عواقب سے کہیں زیادہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ کتاب سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکنات میں سے نہیں جس پر مختلف فرقوں کے ممدان متفق ہو سکیں اس لئے اگر ہم نے آئین پاکستان میں یہ شق رکھ لی اور اس کے مطابق کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہ کر سکے جسے یہاں کے تمام مسلمان اسلامی تسلیم کر لیں، تو غیر مسلم اقوام عالم تو ایک طرف خود مسلمان بھی یہ محسوس کرنے لگ جائینگے کہ اسلام ایک چلا ہوا کارٹوس ہے۔ کسی زمانے میں تو یہ ایک زندہ نظام زندگی بن گیا تھا لیکن اب اس میں یہ صلاحیت نہیں رہی کہ کسی مملکت کا آئین اور ضابطہ قوانین اس کے مطابق مرتب ہو سکیں۔ یہ تھا وہ احساس جو مخالفتوں کے اس بے پناہ سیلاب کے طی الرعم مجھے اس آواز کو بلند کئے چلنے پر مجبور کر رہا تھا، میں نے ان مخالفتوں کی پرواہ نہ کی اور اپنی بات کو دہرائے چلا گیا۔ آج میرا سر نیاز بدگاہ و مددیت مانے میں کہیں ہے کہ بیس بیس سال کی مسلسل تگ و تانہ کے بعد حقیقت نے اپنے آپ کو منوالیا اور۔ جیسا کہ آپ نے طلوع اسلام کی ماہ رواں کی اشاعت میں دیکھ لیا ہوگا اس آواز کی سب سے بڑی مخالف جماعت اسلامی کے امیر کو بالآخر یہ اعتراف اور اعلان کرنا پڑا کہ فی الواقعہ۔

کتاب سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جس پر مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہوں۔

آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی تحریک کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے ایک کنونشن کے اجتماع میں کہا تھا کہ یہاں تک تو لگا لگے ہیں ہم رستے پر واعظ کو کہ سمجھنا ہوا اب تا درمخاند آتا ہے

زمانے کے تقاضوں نے ان حضرات کو اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور کر دیا ہے کہ کتاب سنت کی بنیاد پر کوئی متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب نہیں کیا جاسکتا۔ اس آواز کے بعد اگر یہ حضرات الا کی منزل تک بھی پہنچ گئے اور اس حقیقت کا بھی اعتراف کر لیا کہ ایسا ضابطہ قوانین تراپن عید کی بنیادوں ہی پر مرتب ہو سکتا ہے، تو پھر اہل پاکستان ہی نہیں عالم انسانیت کی سوئی ہوئی تقدیر جاگ اُڑے گی اور زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے

نہ سے جگمگائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو..... اس کو احباب مجھ سے نہیں اقوم سابقہ کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات سے پوچھئے! (یلدیتی میت قبل هذا د کنت نسیا منسیا)۔ دھوکہ میں ان مظلوموں پر اپنے آئندہ خطابات میں تفصیلی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس لئے اس وقت اس اختصار پر اکتفا کرنا مناسب ہوگا۔ بہر حال آپ کی اس خاموش دعوت کے جو نتائج اس وقت تک میرے سامنے آئے ہیں وہ بھی کچھ کم المینا نہیں اور حوصلہ افزا نہیں۔

ان میں لہو حبلہ ہو ہمارا کہ جانِ دل

عقل میں کچھ چہرے فروزاں ہوئے تو ہیں

اور یہ آپ حضرات کی بہت بڑی کامیابی ہے اور خوش بختی کی علامت جس کے لئے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ فالحمد للہ علی ذالک حمداً کثیراً۔

جو گرمجوش و جوان اعتراف کیا کرتے ہیں کہ طلوع اسلام کی فکری تحریک کیا نتائج پیدا کر سکتی ہے اسے چاہیئے کہ کوئی عملی پروگرام اختیار کرے، آپ ان سے پوچھئے کہ جو نتائج اس فکری تحریک نے پیدا کئے ہیں ان کا کوئی مشابہہ تک بھی ان جماعتوں کے ہاں نظر آتا ہے جنہیں آپ رو بہ عمل سمجھتے تھے۔ انہیں اپنی عمر بھر کی صحراؤں و یوں اور دشتِ پیمانیوں کے بعد بالآخر اسی مقام کی طرف آنا پڑا جس کی دعوت طلوع اسلام دیتا تھا۔ آپ کو ان کے ہاں گرج، کلک، چمک ٹوٹنے لگی لیکن اس ابرگر بار کا پھینٹنا تک دکھائی نہیں دے گا جس سے زمینِ مردہ میں حیاتِ تازہ کا نمود ہوتی ہے۔ یہ ابرنیاں آپ کو قرآنی فکر کی پیامبر تحریک ہی کے ہاں ملیں گی۔

(۱)

دعوتِ الی اللہ کے ساتھ اگر استقامت شامل ہو تو اس تحریک کو کس طرح خدا کی تائیدی قوتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے (پلے) اس کی دو شہادیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب میں اسی ضمن میں ایک اور گوشے کی طرف آتا ہوں جو ان سے بھی زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ آپ احباب اس حقیقت سے تو بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ قانونِ مکافاتِ عمل کی رو سے بیج بونے اور فصل پکھنے کے درمیان مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہی وہ وقفہ ہے جس کی وجہ سے خدائی پروگرام کو سست خرام فلہذا صبر آزما کہا جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ (غالب کے الفاظ میں) جنہیں کئی بار دہرایا جا چکا ہے) بیتابی، تمنا کی شدت کی وجہ سے 'صبر طلبی عشق' کا یہ عرصہ 'درازِ طراہتِ شگن' اور زہرہ گداز ہوتا ہے لیکن جب خزاں کے بعد بہار کی آمد آمد ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحنِ چمن کے درے درے سے حیاتِ تازہ کس طرح انگریزائیاں لے کر ابھرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ شگوفہ بھوٹا، وہ غنچہ چٹکا، یہ کلی مسکراتی، وہ پھول ہکا۔ قرآن کی بنیادوں پر استوار فکری تحریک کا بھی یہی انداز ہوتا ہے۔ جب مہلت

لازمیائی نو صد ختم ہونے کو آتا ہے تو معاشرہ میں ہر طرف اس کے برگڑے بار ابھرتے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔

حدیثِ یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں

تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿١﴾
کا یہی مفہوم ہے۔

بیس سال پہلے طلوع اسلام نے یہ آواز بلند کی کہ خلائے انبیا کو رزق ہیا کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ اسلامی مملکت کے ماتحت پوری ہوتی ہے۔ اس مملکت کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ ہر فرد معاشرہ کی

مزوریات زندگی بہم پہنچائے اور مملکت اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآ
نظامِ رتبہ ویت کی دعوت | نہیں ہو سکتی جب تک وسائل رزق اس کی تحویل میں نہ ہوں۔ لہذا

اسلامی نظام میں ذاتی املاک کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس آواز کا اظہار تھا کہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے

شور مچا دیا گیا کہ یہ کمیونسٹ ہے، دہریہ ہے۔ یہ کارل مارکس کی عدالتے باز گشت ہے۔ یہ روس اور چین کی نقالی

ہے۔ اسلام میں اس قسم کی مزدکیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ نظریات اسلام کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھڑا دیں گے

— اور یہ دیکھ کر اس زور سے بجائی گئی کہ سرمایہ دار طبقہ تو ایک طرف اربابِ نظم و نسق بھی اس سے متاثر ہو

گئے۔ طلوع اسلام کے لئے یہ مرحلہ سابقہ مراحل سے بھی زیادہ دشوار گزار اور ہمت طلب تھا۔ اس سے اس تحریک

کو بے حد چھکے لگے۔ طلوع اسلام کی اشاعت اور اس کے ضائع کردہ طریقہ کے فروغ پر اس کا بڑا اثر پڑا ہے

مسلل نقصانات برداشت کرنے پڑے۔ اس کے خلاف کئی قسم کے الزامات تراشے گئے۔ لیکن اللہ کا شکر

ہے کہ حالات کی اس قدر شدید نامساعدت کے باوجود طلوع اسلام کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی جنبش نہ

آنے پائی اور اس نے قرآن کریم کے اس معاشی نظام کے تصور کو عام کرنے میں اپنی جہد و جد مسلسل جاری رکھی۔

قرآنی فکر کی یہ جستہ رواں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی۔ تاکہ زمین کے تقاضوں نے اس میں ایسا توجہ پیدا کر دیا

کہ اس معاشی نظام کا مطالبہ اب ملک کا واحد مطالبہ بن گیا ہے جس کے مد مقابل کوئی دوسرا مطالبہ ٹھہر نہیں سکتا

اس کی حدت اس قدر شدید ہے کہ نظامِ سرمایہ داری کے بڑے بڑے ستون جو مافیائی بتکدوں میں نصب تھے،

بگمٹل پھل کر رہتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مدعیانِ اقامتِ دین جن کا فتویٰ یہ تھا کہ املاک و مقبوضات کی کسی

قسم کی حد بندی از روئے اسلام حرام ہے اور مالی تنظیمات کا قومیانہ اہلیس کا وضع کردہ انسانیت کش نظام

وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلام کی رو سے زمین کی ملکیت کی تحدید بھی کی جاسکتی ہے اور کلیدی صنعتوں

کو مملکت اپنی تحویل میں بھی لے سکتی ہے۔ یوں عزیزانِ گرامی قدر! حقیقت اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے۔

زند و موتی ہم مرست گذشتند و گذشت

تعمہ ماست کہ در کوچه و بازار بساند

جو حضرات طلوع اسلام کی اس دعوت کو الحاد و بے دینی قرار دیا کرتے تھے، آپ ان سے کہتے کہ تم طلوع اسلام کی قرآنی فکر کے نئے سے دیتے کی لوگوں پر داشت نہیں کر سکتے تھے اور اسے اپنی کف آلود پھونکوں سے گل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اب اس کو کا عکس ملک کے بچے بچے کے آئینہ جبین میں جھلک رہا ہے۔ خدا ہمت کرے انہیں گل کر کے دکھاؤ۔

بجھا سکو تو بھادو، ستم کے متوالو!

پلک پلک پر فروزاں ہیں آرزو کے دیتے

لیکن انہیں پھونک مار کر بھانے کی کوشش سے پہلے سجدی کی اس انتباہ کو ذہن میں رکھ لینا کہ

چراغے را کہ ایزد بر سر روزد

کسے کو پٹ زند ریش بسوزد

رفیقانِ عمرم! سوچئے کہ کیا یہ حقیقت آپ کے لئے کچھ کم باعثِ فخر و مباہات ہے کہ آپ نے جس آواز

کو اتنا عرصہ پہلے بلند کیا اور جسے اتنی مدت تک مندا بصر سے زیادہ کچھ نہ سمجھا جاتا رہا، وہ آواز آج ملک

کے ہر دھڑکنے والے دل کی ترجمان بن رہی ہے۔ کیا آپ کی دعوت کی صداقت کی اس سے زیادہ خوشنشاہد

کوئی اور جی ہو سکتی ہے؟ آپ کی اس قابلِ رشک کامیابی پر آسمان کے فرشتے تبریک و تہنیت کے پھول برسائے

ہیں اور — حوریاں رقص کنالِ نصرۂ مستانہ زند

(۰)

لیکن عزیزانِ سن! اسی حسین و دلکش مقام پر مجھے آپ احباب کو ایک فریب انگیز خطرے کی چٹان سے

بھی آگاہ کرنا ہے۔ وہ جو سنا کرتے تھے کہ آندھی کے طوفان میں پکڑی سنبھالنا مشکل ہو

جاتا ہے اور جسے اقبالؔ نے (جبیا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے) اپنے غصوں انداز میں

ایک مہیب خطبہ

یوں بیان کیا تھا کہ

در جنوں از خود نرفتن کار ہر دیوانہ نیست

میرے پیشِ نظر بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے جسے آپ احباب کے سامنے بے نقاب لانا ضروری ہے۔

جن حضرات نے طلوع اسلام کی تحریک کا سطحی نظروں سے مطالعہ کیا تھا، ان کی طرف سے اب اس ستم

کی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ لیجئے صاحب! طلوع اسلام جس معاشی نظام کی فکری اور نظری دعوت

دیتا تھا، اس کے لئے اب ملک میں عملی پروگرام شروع ہو گیا ہے اس لئے تحریک طلوع اسلام سے وابستگان کو چاہیے کہ وہ اس عملی پروگرام میں شریک ہوں یا کم از کم اس سے تعاون کریں۔ ان آوازوں کی سرانگیزی کا نتیجہ ہے کہ وہ گرجوں طبقہ جو تحریک طلوع اسلام سے متفق ہونے کا دعویدار ہونے کے باوجود شاکی رہتا تھا کہ طلوع اسلام کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتا — یعنی ان کے نزدیک فکری کاوشوں کو عمل نہیں کہا جاسکتا — عمل دہی ہے جس کی نمود ہنگاموں اور شورشلوں سے ہو — وہ جذبات کی اس رو میں تیزی سے بے چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں ضروری ہے کہ ہم فدا ترک کر، قلبی سکون اور ذہنی توازن کے ساتھ حقائق کا جائزہ لیں۔

آپ احباب کو بخوبی معلوم ہے کہ طلوع اسلام نظام سرمایہ داری کو اسلام کی ضد قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی اسی شد و مد سے واضح کرتا چلا آ رہا ہے کہ روس یا چین کی سوشلزم کا معاشی نظام کو قرآن کے معاشی نظام سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کے باوجود اُسے قرآنی (یا اسلامی) نظام نہیں کہا جاسکتا کیونکہ دونوں کی بنیادیں مختلف

ہیں — اور دین کے نقطہ نگاہ سے اگر بنیاد کا اختلاف ہو تو بیرونی عمارت

سوشلزم اور اسلام (SUPER - STRUCTURE) کی مماثلت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ آپ غور

کیجئے کہ ہمارے ہاں (یعنی عالم اسلام میں) مروجہ نماز، روزہ، حج وغیرہ ارکان کی شکل و شباہت وہی ہے جو صہب اول میں تھی لیکن ان سے وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے جو اُس دور میں ظہور پذیر ہوتے تھے۔ اس لئے کہ ان اعمال عیادت کی بنیاد وہ نہیں رہی جو اُس زمانے میں تھی — انبیاؑ کے الفاظ میں

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے

وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

نماز و روزہ و فطر باقی و حج

یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

آج ہر مسلمان وہی کلمہ پڑھتا ہے جو صدرا دل کے مسلمان پڑھتے تھے، لیکن اس کلمہ نے جو قیامت خیز انقلاب اُس دور میں برپا کر دیا تھا، آج ہم اس کا تصور تک جی ذہن میں نہیں لاسکتے۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ کلمہ کے الفاظ تو وہی ہیں لیکن اس کی بنیاد وہ نہیں جو اُس دور میں تھی۔ وہ بنیاد جس پر اعمال عیادت کے اسلامی قرار پانے کا دار و مدار ہے، قرآن کی اصطلاح میں ایمان کہلاتی ہے، اور ایمان نہ رام داس کی جگہ عبداللہ نام رکھ لینے کو کہتے ہیں نہ کلمہ کے الفاظ دہرا لینے کو۔ نہ یہ نماز، روزہ کی رسماً ادائیگی کا نام ہے نہ چند مقدس اصطلاحات اختیار کر لینے کا۔

ایمان، قلب اور دماغ کے کامل المینان کے بعد صداقت کے اس طرح دل میں اتر جانے کا نام ہے جس سے انسان کی ذہنیت بدل جائے۔ اس کے مقاصد حیات بدل جائیں۔ اس کی آرزوئیں بدل جائیں۔ اس کے قلبی تقاضے

بدل جائیں، اس کے جذباتی میلانات بدل جائیں۔ اس کی زندگی ایک خاص قالب میں ڈھل جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان بدوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیے کے بعد سمجھ لیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم ابھی اپنے آپ کو مومن نہ کہو اس لئے کہ **وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ**۔ (پہلے) ہنوز ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہئے اور مسلمان ہونے میں جو فرق ہے اس کی وضاحت کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَوَلَّى أَمَتًا بِاللِّبِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ**۔ **وَمَعَانِهِمْ يَهُودٌ وَمَن يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ**۔ (۱۱۰) ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن وہ مومن ہوتے نہیں۔ وہ ان نمازیوں کو جو نماز کی مرقی حرکات و سکنات ہی کو صلوٰۃ سمجھ لیتے ہیں اور صلوٰۃ کی غرض و غایت سے بے خبر رہتے ہیں، نہ صوفیہ نماز کہتے ہیں بلکہ دین کی تکذیب کرنے والے قرار دیتا اور اس روش زندگی کا مالِ تباہی اور بربادی بتاتا ہے۔ **قَوْلُهُ لَتَمُصِّلَيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ**۔ **الَّذِيْنَ هُمْ يَرَاوُنَ** (پہلے)۔ حتیٰ کہ وہ اس اتفاق کو بھی جس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہوتی، کوئی وقعت نہیں دیتا۔ آپ نے کیا سورۃ النساء کی اس آیت پر کبھی غور کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ **وَالَّذِيْنَ يَنْفَقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْتُوْنَ بِاللِّبِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ**۔ (پہلے) وہ لوگ جو مال و دولت خرچ کرتے ہیں لیکن اس سے ان کا مقصد دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بننا ہوتا ہے، وہ درحقیقت خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ بعض اتنی بات کہ کسی نظام کے اجزاء و تفصیل قرآنی نظام کے مائل ہیں، اسے اسلامی نظام نہیں بنا سکتا۔ اور جب اس قدر مماثلت بھی اس نظام کو اسلامی نہیں بنا سکتی تو کسی تحریک یا نظام کے ساتھ بعض اسلامی کا لفظ بڑھا دینا اسے کس طرح اسلامی بنا سکتا ہے۔ اسی لئے اقبالؒ نے کہا ہے کہ

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

جماعت اسلامی نے اپنی تحریک، اپنی جماعت، اپنے ارکان، اپنے پروگرام کے جن جن کلمات اسلامی نام رکھ لئے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کی نسبت سے وہ جماعت فی الواقعہ اسلامی بن گئی اور اس کا نظام اسلامی ہو گیا؟ جب ان تمام مماثلتوں اور الفاظ کی نسبتوں کے باوجود نہ یہ تحریک اسلامی قرار پاسکی نہ اس کا نظام دین کا نظام، تو ایک معاشی تحریک کو، بعض اس بنا پر کس طرح اسلامی تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس کے معاشی ڈھانچے کے خط و خال شرآنی نظام کے مائل ہیں اور اس نے اس کا نام ”اسلامی“ رکھ لیا ہے، ان تحریکوں کو اسلامی قرار دینے کے لئے ہمیں ظواہر کی مماثلت اور الفاظ کی نسبتوں سے زیادہ گہرائی میں جانا ہوگا۔ علامہ اقبالؒ نے

جب روس سے کہا تھا کہ تمہارا معاشی پروگرام بے شک قرآن کے معاشی نظام سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے باوجود تمہارا نظام پایدار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی عمارت 'اساس محکم' پر استوار نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اگر سوشلزم کا نام اسلامی سوشلزم رکھ لو تو اسے اساس محکم میسر آجائے گی۔ اس اساس محکم کے سلسلہ میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح انسانی زندگی کو مختلف ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جاسکتا۔ یہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اسی طرح اس کی زندگی سے متعلق نظام کے بھی حصے بھرے نہیں کٹے جاسکتے۔ وہ ایک کلی نظام ہو گا جس میں سیاست، معاشرت، تمدن، معیشت، تعلیم، تربیت وغیرہ تمام شعبہ ہائے حیات سموئے ہوئے ہونگے۔ اس نظام کی بنیاد وحی کی عطا کردہ مستقل اقدار پر قائم ہوگی، اور اس عظیم عمارت کا بوجھ ان افراد کے کندھے اٹھا سکیں گے جن کے قلب نگاہ میں وہ تبدیلی پیدا ہو چکی ہوگی جو خدا اور آخرت پر ایمان کا فطری نتیجہ ہے۔ خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی کی رو سے متعین کی جاتیں۔ یہی قرآن کی رو سے کفر اور ایمان کا خط امتیاز ہے جس نے کہا ہے کہ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (۲۴۹) جو لوگ زندگی سے متعلق معاملات کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق نہیں کرتے، تو انہیں کو کافر کہا جائے۔ قرآن کریم اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق قوانین کی اطاعت بھی اگر طوعاً و کرہاً کی جائے تو وہ ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ تُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (۲۴۸) ان فیصلوں کی اطاعت اس طرح کی جائے کہ دل کی گہرائیوں میں بھی ان کے خلاف گرائی محسوس نہ ہو۔ یہی خدا پر ایمان کا تہ آئی مفہوم اور نظام ہے کہ یہ کیفیت قلب نگاہ کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ اور آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی اسی طبعی زندگی کا نام نہیں۔ انسان اپنے طبعی جسم کے علاوہ ایک اور شے کا بھی حامل ہے جسے اس کی ذات (نفس) کہا جائے۔ اگر اس کی ذات کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو یہ طبعی جسم کی موت سے بھی نہیں مرتا۔ اس کی ذات زندگی کے اگلے مراحل طے کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے۔ اس کی نشو و نما مستقل اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے جس کی ایک بنیادی شق یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم کی پرورش ہر اس شے سے ہوتی ہے جسے انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے اس کی ذات کی نشو و نما ان چیزوں سے ہوتی ہے جنہیں وہ دوسروں کی نشو و نما کے لئے دیتا ہے۔ اور اسی سے یہ نکتہ بھی سمجھ میں آجاتا ہے کہ اگر انسانی اعمال کے نتائج اس زندگی میں ساتھ نہیں آتے تو اس سے افسردہ خاطر ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہاں نہ سہی مرنے کے بعد سہی۔ زندگی جو سہی رواں است و رواں خواہد بود —

یہی وہ اساس محکم جس کے لئے علامہ اقبالؒ نے روس سے کہا تھا کہ

داستانِ کھنہ شستی باب باب

فکر را روشن کن از اتم الکتاب

اور یہی طلوع اسلام کا پیغام ہے ہر اس تحریک اور تحریک کے داعیان اور متبعین کے لئے جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ خواہ وہ اقامتِ دین کی اصطلاح سے متعارف ہو اور خواہ اسلامی سوشلزم کے نام سے موسوم۔ کہ اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرنے کا ہی صرف اس تحریک کو ہو سکتا ہے جس کی بنیادیں اس ایمان پر استوار ہوں جسے شرانے ہر عملِ صالح کی اولین شرط قرار دیا ہے۔ اس کے نزدیک ایمان کی اہمیت اس قدر ہے کہ اصطلاحی

مسلمانوں سے ایمان کا مطالبہ | مسلمانوں سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ فِيهِ دُشُولِيہ ۚ۔۔۔ (پہلے)۔ اے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ مسلمانوں سے ایمان لانے کے مطالبہ سے مراد یہ ہے کہ اپنا یا اپنی تحریکوں کا نام اسلامی رکھ کر اس فریب میں مبتلا ہو جاؤ کہ ہم مومن ہو گئے ہیں اور ہماری تحریکیں فی الواقعہ اسلامی۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس فریب میں مبتلا رکھے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ فریب دیتے جا رہے کہ محض چند الفاظ کی تبدیلی سے مملکتیں اور تحریکیں اسلامی بن جاتی ہیں۔ جب پاکستان اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی تو جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا تھا کہ اب مملکت مسلمان ہو گئی ہے، ادب وہ یہاں کسی ایک فرقہ کی فقہ نافذ کر دینے سے یہ احساس دل رہی ہے کہ ملک میں اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ اس کا طرح کچھ دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ معاشی نظام کے ڈھلچنے کی جگہ ایک دوسرے نظام کا ڈھانچہ قائم کر دینے سے ملک میں اسلامی نظام معیشت رائج ہو جائیگا۔ طلوع اسلام نہ اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اُن حضرات کو جو اس تحریک سے وابستہ ہیں یا اس سے متفق، اس التباس میں مبتلا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان حضرات سے جو ملک میں مختلف تحریکوں کے داعی ہیں، یہ گزارش کرتا ہے کہ وہ موجودہ نظامِ مملکت میں جس منہ کی منہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ اپنی صوابدید کے مطابق جو چاہیں کریں، لیکن اپنی تحریکوں کو اسلامی کہہ کر نہ پکاریں۔ اس لئے کہ اس سے علاوہ دیگر امور ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہو گا کہ جب ان کا نظام ناکام ہے گا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر وہ نظام جو قرآن کی اساسی حکم پر استوار نہ ہو ناکام ہے گا۔ تو (جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے) دنیا یہ کہے گی کہ اسلام میں اس کی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ نوبہ ان کو کوئی حکم نظام دے سکے۔

باقی ہے وہ گرجوش حضرات (جو بیشتر نوجوانوں کے طبقہ پر مشتمل ہیں) اور جو ان ہنگامی تحریکوں میں

شامل ہو کر اپنے تند و تیز جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں شوق سے شامل ہیں لیکن یہ کہہ کر اپنے آپ کو یاد دوسروں کو مبتلا سے فریب نہ کریں کہ وہ تحریک اُس اسلامی نظام کے حصول کیلئے عملی اقدام ہے جس کی دعوت طلوع اسلام دیتا ہے۔ طلوع اسلام کی دعوت جو قلب نگاہ کی تبدیلی کی دعوت ہے پہلے بھی ملک کی دیگر تحریکات سے الگ اور منفرد دعوت تھی اور آج بھی اسی طرح الگ اور منفرد دعوت ہے۔ جہاں تک بزماتے طلوع اسلام کے ارکان کا تعلق ہے دستوراسی کی رُو سے کوئی رکن کسی سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا اور طلوع اسلام عملی سیاسیات میں حصہ نہیں لیتا۔ لہذا اگر کسی بزم کا کوئی رکن کسی ہنگامی سیاسی تحریک میں حصہ لینا چاہے تو اس کے لئے مزوری ہوگا کہ وہ بزم کی رکنیت سے مستغنی ہو جائے۔ البتہ ہم ان سے جاتے جاتے اتنا ضرور کہیں گے کہ

اُتر تو سکتے ہو پار لیکن مال پر بھی نگاہ کر لو
خدا نکرہ سکوت ساحل نہ رس آیا تو کیا کر دو گے

طلوع اسلام کی تحریک فکری تحریک ہے۔ یہ شروع ہی سے فکری بحثی اور جوں جوں ہنگامی تحریکوں کے تجربات سامنے آتے جاتے ہیں یہ حقیقت نمایاں سے نمایاں تر ہوتی جاتی ہے کہ قوموں کی تعمیر فکر سے ہوتی ہے ہنگاموں سے نہیں۔ اس سے ہمارا یہ یقین اور مستحکم ہو جاتا ہے کہ طلوع اسلام کی تحریک حتیٰ و صداقت پر مبنی ہے اسے ہنگاموں اور شور و شوق سے الگ رہنا چاہیئے۔ ہمارا مطلع نگاہ ان سے کہیں بلند ہے۔

فضا کی پہنائیوں کی تسخیر اپنی تقدیر بن چکی ہے
ہمارا مقصد فقط عین میں نمائش بال و پیر نہیں ہے

(۱)

جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے اسال کنونشن کا تحفہ، مفہوم القرآن کی طباعت کی تکمیل ہے۔ گزشتہ تین سال کے صبر آزما اور جگر گداز تھقل کے بعد اس سلسلہ زندگی کا تکمیل تک پہنچ جانا عین خزاں دیدہ میں بہاروں کا لوٹ آنا ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک

کنونشن کا تحفہ

مفہوم القرآن اور اس کے ساتھ لغات القرآن، میری قرآنی فکر کا ماحصل ہیں اور مبداء فیض کی کرم گسٹری سے انہیں جس قدر مقبولیت حاصل ہوئی ہے اس سے یہ توقع بندھتی ہے کہ شیعیں میرے مرنے کے بعد بھی تادیر روشن رہیں گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تجربہ نے بتایا ہے کہ ہماری فضل کے مقابلہ میں مغرب کی سرزمین فکر قرآنی کی کم گری کے لئے زیادہ سازگار ہے اس لئے میں نے مفہوم القرآن کا انگریزی ترجمہ بھی مکمل کر رکھا ہے۔ میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اس کی طباعت کا مرحلہ خاصا سامان طلب ہے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا موقع کب آئے۔ بہر حال جو کچھ

میرے امکان میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ وَاقِفُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ -

(۱)

شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا تیرے بعد

آج کی اس محفل میں عزیزانِ من! میری یہ حالت رہی کہ — جگر میں ٹپس، لب ہنسنے پر مجبور۔ میں چاہتا تھا کہ دردِ غم کے جس قطرہ کو میں سینے میں دبائے بیٹھا تھا وہ طوفانِ بن کر نہ اُمنڈ پڑے۔ لیکن دل کاخوں آنکھ میں کھینچ آئے تو کیا اس کا علاج

نالہ روکا تھا کہ یہ پردہ درِ راز نہ ہو

میرے غمخوار رفیقو! آج کی محفل میں میری آنکھیں اُس جان سے بھی زیادہ عزیز، غمگسار دوست کو تلاش کرتی رہیں جس کی تلاش اب میری بقیۃِ اہم کی سرگزشت ہو گی۔ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ ہمارے قافلہ بہار کا وہ طاہر پیش رس کون تھا جو ہم سے یوں بھڑکیا —

سمجھنے والے بالآخر سمجھ ہی جائینگے ہزار اشک پئے کوئی لاکھ چاک سیئے
آہ! عبدالحکیم خان —

تاباں بقیں جن سے عکدۂ جاں کی وسعتیں

پلکوں پہ وہ چہرہ مرغِ مرثاں بھو گئے

ہماری یہ قرآنی مغفلیں زندہ و پابند رہیں گی — خدا انہیں ہمیشہ تابندہ و درخشاں رکھے۔ کہ ان کا مدار شخصیتوں کی طبعی زندگی پر نہیں۔ لیکن عبدالحکیم خان نے جو نشست خالی کی ہے وہ ہمیشہ خالی رہے گی۔

نردوغِ شمع جو اب کے رہیگا صبحِ محشر تک

مگر محفل تو پردانوں سے خالی ہوتی جاتی ہے

آئیے ہم اُس رفیقِ محرم کی یاد میں دعا کریں کہ لیلۃ قرآنی کے اس بمنوں نے سرحد کے دشت و جبل میں حق کی جو آواز بلند کی تھی وہ ایک قافلہ نو کے لئے بانگِ رحیل ثابت ہو۔ جن راہوں میں اس نے اپنے آنسو بھریے تھے وہ راہیں سدا آباد رہیں۔ اور اس کی پاکیزہ زندگی کی جوئےِ دعاں جنتِ الفردوس کے عین زاروں کی شادابیوں میں اصنافِ کامو جب بنے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

والسلام

— (ب) —

بِسْمِ اللّٰهِ

جہان تازہ کی افکار تازہ سے بے نمود !
کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

قوموں کی تعمیر

فیکر سے ہوتی ہے کاموں سے نہیں!

پاکستان کی عوامی تحریکوں کا بے لاگ تجزیہ

پروفیسر حبیب کی تقریر

جس نے انہوں نے طلوع اسلام کنونشن منعقد اکتوبر ۱۹۷۱ء سے خطاب کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قوم کی تعمیر کر سکتی ہوتی ہنگاموں نہیں!

صدق گرامی قد و عزیمان محترم۔ سلام و رحمت!

حیوان اور انسان میں ایک (اور میرے نزدیک سب سے اہم) بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کو عقل و فکر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ حیوان کے ہر عمل کا جذبہ محرک، جلی تقاضا (Instinctive urge) ہوتا ہے۔ اسی کو آگے بڑھ کر انسان کے معاملہ میں جذبات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیوانات کے برعکس انسان کے سامنے جب کوئی معاملہ آئے تو اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس پر عقل و بصیرت کی روشنی میں غور و فکر کرے، اس کے موافق اور مخالف پہلوؤں کا دلائل و براہین کی روش سے موازنہ کرے۔ تجربات اور مشاہدات کے فراہم کردہ نتائج کو سامنے رکھ کر اس کے انجام و عواقب پر نگاہ ڈالے اور اس طرح امکان بھر کے تدبیر و تفکر کے بعد نہایت ٹھنڈے دل سے کسی فیصلے پر پہنچے۔ حیوان کے ہمیشہ نظر مقصد کے راستے میں جب کوئی موانع آتے ہیں تو اس کے جذبات میں شدت آجاتی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہتے کہ اس کا غصہ تیز ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ ممانعت کا کوئی اندلیوہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب اس کی راہ میں دشواریاں حاصل ہوں تو ان پر اندیشہ زیادہ ٹھنڈے دل سے غور کرے اور کامل کون و اطمینان سے ان کا حل سوچے۔ حیوانات کے جلی تقاضوں پر فطرت کی طرف سے کنٹرول مایہ ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا خونخوار منہ بھی جب تک اسے اپنی حفاظت کے متعلق کسی خطرہ کا احساس نہ ہو یا اسے بھوک نہ ستائے، کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ جب کسی بیل کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اسے اس کی بدواہ نہیں رہتی کہ باقی ماندہ چارہ کون کھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ حیوانات کا جنسی تقاضا بھی۔ جو جلی تقاضوں میں شدید ترین تصدق کیا جاتا ہے۔ فطرت کے اشارے کے بغیر بیل نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کے جلی تقاضوں یعنی جذبات پر فطرت نے اپنا کنٹرول مایہ نہیں فطرت کا کنٹرول نہیں کیا۔ اسے اپنے جذبات پر خود کنٹرول مایہ کرنا پڑتا ہے اور یہ کنٹرول عقل و فکر کی شکست

ہی مایہ کیا جاسکتا ہے۔ لہذا عقل و فکر اور دانش و بینش باعث شرف آدمیت اور وجہ جہر انسانیت اور جلی تقاضوں (جذبات) کی مینا کی حیوانیت سے بھی پست سطح زندگی کی مظہر۔

جہاں تک طبعی قوتوں کا تعلق ہے انسان حیوانات کے مقابلہ میں بڑا کمزور واقعہ ہوتا ہے۔ ذلے طاقتوری طاقت حاصل ہے نہ شیر جی قوت زندگی۔ نہ یہ ہرن جتنا تیز دوڑ سکتا ہے نہ عقاب جیسا بلند اڑ سکتا۔ لیکن وہ ان تمام حیوانات کو اپنی عقل و فراست کے زور سے مغلوب اور تابع فرمان بنا سکتا ہے۔

فطرت کی طرف سے سب انسان یکساں واجب التکرم پیدا ہوتے تھے لیکن جب انسانی معاشرہ میں میری اور تیری کی تفریق و تخصیص پیدا ہوئی تو اُن لوگوں نے جو اپنی ہوس اقتدار کو حدود و فراخوش اور اپنے جذبہ حرص کو قیود نا آشنا بنانا چاہتے تھے، اس سوال پر غور کیا کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو کس طرح اپنا تابع فرمان بنا کر ان کی محنت کے حاصل کو غصب (Exploit) کیا جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عظیم الجثہ حیوانات کو اس لئے مغلوب کر لیا جاسکتا ہے کہ وہ عقل و فکر سے ماری ہوتے ہیں۔ اس لئے دوسرے انسانوں کو اپنا مطیع اور سرماں پذیر بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی طرح عقل و فکر سے بیگانہ بنا دیا جائے۔ ان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج اور رفتہ رفتہ مصلوب کر دیا جائے۔ وزیران گرامی قدرا آپ تاریخ انسانیت پر غور کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں باہمی کشمکش ...

عقول کی جنگ

Battle of wits یعنی عقول کی جنگ مسلسل چلی آرہی ہے۔ حاکم و محکوم، آمر و مامور، مطاع و مطیع، مقتدری و مقتدی، آجرو و مستاجر، محتاج و مستغنی کی تفریق و تمیز ای کشمکش پیہم کے مختلف مظاہر ہیں۔ جو زیادہ زیرک اور چالاک تھے انہوں نے ایسے اغاذا اور طریقے وضع کئے جن سے اُن لوگوں کو جو بے شکم عقل و فہم کے مالک تھے، اپنے دام تزدیر میں لے آئے اور اس طرح گوشہ سیاست میں حاکم و آمر، ذلیلے مذہب میں مطاع و محتفکا اور جہان معیشت میں ربکہ الاصلیٰ اور اُن دانا بن بیٹے۔ اس کے بعد ایسا انتظام کیا کہ محکوم و مطیع و محتاج و لبتہ کی فکری صلاحیتیں ابھرنے نہ پائیں۔ اس نظام

کو جس کی زور سے انسانوں کی عقل و فکر کے چراغ ٹکل کئے جاتے ہیں مذہب سے اسے مذہب کہتے ہیں | کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اس لفظ کو سن کر شاید چونک اٹھیں

کیونکہ مذہب کا تصور تو عام طور پر کچھ اور ہوتا ہے لیکن میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ مذہب نجات حاصل کرنے کے ذریعہ ہی کا نام نہیں۔ یہ تو مذہب کا ایک گوشہ ہے۔ ہر وہ نظام جو عقل و فکر کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا تابع بنائے مذہب کہلاتا ہے خواہ وہ دہریت ہی کا نظام کیوں نہ ہو۔ خدا کی طرف سے حکم کردہ حنین اس نظام کے خلاف پہنچ ہوتا ہے۔ وہ

سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے کہ مَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ
دُونِ اللَّهِ (۱۶) کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ خواہ اسے

دین خداوندی

ضابطہ قوانین، حکومت اور نبوت بھی حاصل کیوں نہ ہو۔ کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں بلکہ میرے محکوم اور فرماں پذیر بن جاؤ۔ یہ دین کا سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے جسے وہ بغرض اختصار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے نظریہ حیات کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب دنیائے انسانیت میں ایسا عظیم انقلاب لائے گا تو وہ سب سے پہلے اس اصل دنیا کو اکھڑے گا جس پر انسانی قلب استبداد اور استحصال کی عمارت استوار ہوئی ہے۔ یعنی غزوتیت (سیاسی استبداد) لمانیت (مذہبی اقتدار) اور تارونیت (معاشی استحصال) کی عمارت۔ وہ ان اغلال و سلاسل کو ٹوٹے گا جن میں انسانی عقل و فکر کو جکڑ دیا گیا تھا۔ اور ان برفانی سلوں کو اکٹھا کر پھینک دے گا جن کے نیچے عقل و شعور کو دبا کر مغلوب کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے جب حضور نبی اکرم کی بخت کا مقصد یہ بتایا کہ وَ يَصْنَعُ عَنْهُمْ أَضْرَهُمْ وَ الْأَعْدَاءَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۱۷) تو اس کا مفہوم یہ تھا یعنی انسانوں کو ان ٹکڑیوں سے آزاد کر کے وہ ایسا انتظام کرے گا کہ اس کی فکری صلاحیتیں نشوونما پاتی ہوئی بلند سے بلند تر ہوتی جائیں تاکہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا محکوم و مطیع بنا کر ان کی محنت کو غصب نہ کر سکے۔ آپ قرآن کریم کو اکٹھا کر دیکھتے۔ عقل و فکر کی عظمت آپ کو اس کے درق درق پر عقل و شعور کی اہمیت اور فہم و فراست کی عظمت تابندہ حروف میں لکھی ملے گی۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اَوْبَاهُمِ

عقل و فکر کی عظمت

بتائیں کہ جہنم کے سختی کون سے لوگ ہیں۔ وہ کہ لَهِمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ جو سینے میں دل (سوچنے سمجھنے کی صلاحیت) تو رکھتے ہیں لیکن عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ وَ لَهِمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ جو آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَ لَهِمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ جو کان تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامٌ۔ یہ لوگ انسان نہیں، حیوانات کے مانند ہوتے ہیں۔ بَلْ هُمْ أَصْنَاءٌ۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ۔ (۱۸) اس لئے کہ یہ ذرا کچھ علم رکھنے کے باوجود بے خبر اور بے علم رہتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ جہنم میں داخل ہوتے والوں سے اس کا دار و دار پوچھے گا کہ تم کس جرم کی پاداش میں یہاں آ گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اس جرم کی پاداش میں کہ جو لوگ ہم سے عقل و فکر سے کام لینے کے لئے کہتے تھے، ہم ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ (۱۹) اگر ہم

ان کی بات سننے اور عقل و فکر سے کام لینے تو ہمارا شمار اہل جہنم میں کیوں ہوتا۔ سورہ یٰسین میں ہے کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں متنبہ کیا گیا تھا کہ اپنے بیباک جذبات کے پیچھے نہ لگنا اور عقل و فکر سے کام لینا۔ تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ یہ جہنم ہے جس سے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا گیا تھا۔ (۲۶) آسمانی انقلاب کے اس پیامبر عظیم نے اپنی دعوت پیش کی تو کہا کہ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي ذِيْقُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حَيْثُ رَزَقْنَا مِنْهُ لَغَيْرِ الْفَاسِقِينَ (۱۱۱) میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے متبعین کی بھی یہی روش ہوگی۔ تم اس پر عقل و فکر کی رُو سے غور کرو۔ علم و بصیرت کی روشنی میں اسے پرکھو۔ اگر تم اس طرح اس کی صداقت پر مطمئن ہو جاؤ تو قلب و دماغ کی کامل رضا مندی سے اس کا اثر قبول کرو (اسے ایمان کہا جاتا ہے) اس میں کسی قسم کا جوہر و اکراہ نہیں، جبر و استبداد نہیں۔ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (پہلے)

دین میں جبر نہیں | رسول! تم ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آگیا ہے۔ اب تم میں سے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ واضح ہے کہ قرآن کریم نے جب کہا ہے کہ لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ (۱۱۲) تو اس کے بھی معنی نہیں کہ اسے تم سے مزبور مشیر نہیں منوایا جائے گا۔ یہ تو جبر و اکراہ کی ایک شکل ہے۔ اس سے کہیں زیادہ جوہر و اکراہ یہ ہے کہ انسانی عقل و فکر کو مغلوب کر کے کسی سے کوئی بات منوالی جاتے۔ یہی صبر ہے کہ دین اپنے آپ کو فوق الفطرت معجزات اور غیر العقول کرامات کے زور سے نہیں منوانا۔ قرآن کے اولین مخاطب جو مذہب کے خوگر تھے، رسول اللہ سے بار بار معجزات طلب کرتے تھے اور حضور ان سے ہر بار یہی فرماتے تھے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی عقل و فکر سے کام لے کر دیکھو کہ میری دعوت حق و صداقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سمجھنے سوجھنے کی صلاحیتوں کو مغلوب کر کے تم سے اپنی بات منوالوں۔ تم عجیب قسم کے انسان ہو؟ چنانچہ آپ ان سے تاکید فرماتے کہ انسانی زندگی کا یہ بنیادی اصول یاد رکھو کہ لَا تَقْعُتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو۔ یاد رکھو۔ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ ۚ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَشْمًا مَسْمُورًا (۱۱۳) سماعت، بصارت اور فہم و ادراک ہر ایک سے لپکا جاتے گا کہ تم نے پوری توجہ کے بعد ایسا فیصلہ کیا تھا؟ رسول اللہ اپنی ذہانت کو عقل و بصیرت کی رُو سے پیش فرماتے اور اپنے مخالفین سے کہتے کہ حَاقُوا بِرُءُوسِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۱۴) تم اگر سچے ہو تو اپنے دعویٰ کی تائید میں دلیل و برہان پیش کرو۔ دھاندلی سے دین کوئی بات منوانا چاہتا ہوں۔ تم منواؤ۔ میں بھی اپنی بات کی تائید میں دلیل و برہان پیش کرتا ہوں تم اگر اسے رد کرتے ہو تو تم بھی دلیل و برہان کی رُو سے ایسا کرو۔

تقریبات بالاسے واضح ہے کہ قرآن کریم عقل و فکر کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں سورہ سبأ کی ایک

آیت اسی حاسہ ہے جس میں قرآن نے تمام تفصیل کو چند الفاظ میں سمیٹا کر رکھ دیا ہے اور اگر کہا جائے کہ وہ اس باب میں عرب آخر ہے تو اس میں کچھ بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرمؐ

سوچا کرو

میرے اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے لئے آپؐ نے مختلف طرق و اسالیب اختیار فرمائے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم کے متنوع گوشے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے۔ اس تعلیم کی وسعتیں حدود و فراموشی اور اس کے موضوع قیود نا آشنا ہیں۔ لیکن آپؐ خود کیجئے کہ اس قسم کی تعلیم کا مبلغ اپنے طالبین سے کہتا ہے کہ میں تم سے کتنی بڑی چیزیں نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بات۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ۔ آپؐ اندازہ لگائیے کہ وہ بات کس قدر اہم اور بنیادی ہوگی۔ وہ اسی بات ہوگی جس میں اسلام کی ساری تعلیم کا پھوڑا آجائے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات سننے کے لئے ہر مخاطب آمادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپؐ اُن سے کہتے ہیں کہ اَنْ تَقُولُوا بَلٰغًا مُّبِينًا وَ تُوَدِّعِي۔ اس بات کے سننے کے لئے اگر تم سب کے سب رُکنا نہیں چاہتے تو ہماری مرضی۔ تم ایک ایک دو دو کے ہی رُک جاؤ اور اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ جب آپؐ نے اس طرح ان کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیا تو فرمایا کہ وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تَتَفَكَّرُوا (پہچان)۔ تم سوچا کرو۔ غور و فکر کیا کرو۔ عقل و دینش سے کام لیا کرو۔ بس یہ ملتی وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا۔ اگر تم نے عقل و دینش سے کام لینا شروع کر دیا تو میرا مرحلہ آسان ہو گیا۔

آپؐ کو عزیزان گرامی قدر معلوم ہے کہ قرآن کریم کی نعت سے مومن کی بنیادی خصوصیت کیلئے؛ یعنی وہ خصوصیت جس کے بغیر ایک انسان مومن نہیں

مومن کسے کہتے ہیں

کہلا سکتا۔ سنئے اور غور سے سنئے۔ وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَتَغَيَّرُوا عَلَيْهَا حَتًّا وَ عَمِيَانًا۔ (۵۱) مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے آیات خداوندی بھیجیں گی جاتی ہیں تو وہ ان پر بھی ہرے اور اندھے بن کر نہیں گر پڑتے۔ یہ ہے مومن کی بنیادی خصوصیت۔ ہمارے ہاں۔

عزیزان من! لفظ ایمان کا انگریزی زبان میں ترجمہ (Faith) کیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایمان (Faith) معنی آدمی عقیدت نہیں۔ یہ اس احترام حقیقت کا نام ہے جو دل و دماغ کے پورے اطمینان کے بعد عقل و فکر کی رُو سے کیا جائے۔ اسے آپؐ (Conviction) کہہ سکتے ہیں خیر

کی بنیاد (Faith) معنی اندھے یقین پر ہوتی ہے۔ دین علی وجہ البصیرت By conviction

اختیار کیا جاتا ہے۔ مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ

میں سب سے بڑی کن گرت پر مغال گوید کہ سالک بجز نبود زراہ در رسم منزلہا

اور حقیقت یہ کہتا ہے کہ سالک کو ایک طرف، تم خدا کی بات بھی سوچے کیجے بغیر نہ مانو۔ اس سے واضح ہے کہ دین و حقیقت مذہب کی غلات پہنچے ہے۔ لہذا اس سے حقیقت بھی آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ میں نے اپنی کتاب کا نام جو (Islam: A Challenge To Religion) رکھا تھا وہ ٹرکان ہی کی پیش کردہ حقیقت پر مبنی تھا۔

قرآن کریم نے جذبات، عقل اور وحی کے تعلقات کو آیات میں اپنے مخصوص حسنِ ارجان کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سورہ جاثیہ میں ہے۔ اَلْقُرْآنُ نَزَلَ مِنْ رَبِّكَ حَقًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّةً مُّسْلِمَةً۔ اَلَّذِينَ كَانُوا لَا يَتْلُوْنَ اِلَّا الْفُتُوْرَ وَكَانُوا لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَّا الْهَيْجَرَ وَكَانُوا لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَّا الْهَيْجَرَ وَكَانُوا لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَّا الْهَيْجَرَ۔ وہ علم و بصیرت رکھنے کے باوجود صحیح راستے سے ہٹ گیا۔ وَخَتَمْنَا عَلَىْ سَمْعِهِمْ وَتَلْبِيْهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَىْ بُصُوْرِهِمْ فِئْضًا۔ اور اس کے سننے، دیکھنے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں مغلوب ہو گئیں۔ ثُمَّ يَتْلُوْهُ مِنْ تَحْتِ الْاَلْبَانِ۔۔۔۔۔ (۲۱) جو اس طرح جذبات سے مغلوب ہو جاتے اسے صحیح راستہ کون دکھا سکتا ہے۔ یعنی جب انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کا علم اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور اس کی فکر و دانش کی صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ تم تاریخ کے اوراق پر غور کرو۔ اس میں ہیں اسی قومیں دکھائی دیں گی جو بڑی بڑی وسیع و عریض سلطنتوں کی مالک تھیں۔ ہنایہ و خوشنود و تائبناک تہذیب کی حامل تھیں۔ علم و فضل میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بڑی نمایاں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے اپنے علم و عقل کو مستقل اقدارِ خداوندی کے تابع نہ رکھا۔ فَمَا آهَتُوْا عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ فَمِنْ شَيْءٍ اِذَا كَانُوْا يَجْعَلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰهِ۔ (۲۲) جب انہوں نے اقدار و قوانینِ خداوندی سے انکار کیا اور سرکشی برتی تو ان کا علم و بصیرت ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہی کے جہنم میں جا گریں۔ اس دعویٰ کی شہادت کے لئے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے کی طرف اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ خود ہمارے زمانے میں اقوام مغرب کی حالت اس کی شاہد ہے۔ علم و عقل کا یہ عالم کہ اس سے پہلے کوئی اند قوم شاید ہی اس بلندی تک پہنچ پائی ہو اور اس کے باوجود جہنمی زندگی کی یہ کیفیت کہ شاید ہی کوئی قلب ایسا ہو جسے اطمینان نصیب ہو۔ یہ اس لئے کہ ان اقوام نے اپنے حیوانی جذبات کو عقل و بصیرت کے تابع نہیں رکھا اور عقل و بصیرت سے مستقل اقدارِ خداوندی کی روشنی میں کام نہیں لیا۔ اقبالؒ کے الفاظ میں عصر حاضر کے انسان کی کیفیت یہ ہے کہ

عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا
عشق ناپید و غمزدی گزشتہ روز
اپنے انکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
ڈھونڈنے والے لوگوں کی گدڑا ہوں گا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گر فگار کیا

زندگی کی محبت تاریک سحر کر نہ سکا

ان تصریحات سے واضح ہے کہ دین کا اسی اصول یہ ہے کہ انسانی جذبات کو عقل و بصیرت کے تابع رکھا جائے اور عقل و بصیرت سے اقدار و قوانین خداوندی کی روشنی میں کام لیا جائے جو وحی کی روش سے عطا ہوتے ہیں۔

(۱)

یہ تھا وہ دین جو خدا نے نوح انسان کی راہ نمائی کے لئے دیا تھا۔ اس کی روشنی میں حضور نبی اکرمؐ نے ایسا نظام مشکل فرمایا جس میں (۱) کوئی نسر و کسی دوسرے فرد کا محکوم نہیں تھا۔ اس میں تمام افراد قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے تھے۔ (۲) کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں تھا۔ رزق کے ترشے ہر ایک کے لئے یکساں طور پر کھلے تھے کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں تھے۔ (۳) اس میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ختم کر دیا گیا تھا۔ اور (۴) انسانی عقل و فکر پر وحی کی مستقل اقدار کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس سے انسانی فکر کو اپنی نشو و نما کے پورے پورے مواقع حاصل ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے، صفحہ ارض پر اس سے زیادہ انسانیت ساز دور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ:

عروج آدم خاک سے انجم ہے جاتے ہیں

کہ یہ طوطا ہوا تارہ مسہر کامل زمین جاتے

یہ نظام تقویری دور چلا تھا کہ استعمالی قوتوں (Forces of exploitation) نے

پھر سر اٹھارا اور رفتہ رفتہ دین کی جگہ پھر سے مذہب نے لی۔ میں
اس وقت، عزیزان من! اس تاریخی حقیقت کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ اس

دین کی جگہ مذہب

تبدیلی کے اسباب معلوم کیا تھے۔ یہ بجائے خویش ایک مستقل موضوع ہے۔ اور اگر میں نے اسے اس مقام پر مقرر نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا بلکہ قلمب و قلم کی بنا پر دونوں موضوعات تشدد رہ جائیں گے۔ دو حضرات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ میری تصنیف — سلیم کے نام — میں وہ خط ملاحظہ فرمائیں جس کا عنوان ہے — اسلام آگے کیوں نہ چلائے — بہر حال سلب نہب کی قوتیں پھر

اجہریں اور دین کے خلاف نبرد آزما ہو گئیں۔ ان کے پیش نظر تو مین مقصد یہ تھا کہ عقل و فکر کی شمعیں گل کر دی جائیں۔ سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دی جائیں۔ اس کے لئے کیا کچھ کیا گیا؟ پھر تاریخی تفصیل ہے جس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ اس وقت میں صرف اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ وہ جسے ہماری تاریخ میں اٹا ہوا اور محض کی کشمکش کو یوں بیان کر کے آگے بڑھایا جاتا ہے گویا وہ دونوں کے مقابلی کی آویز تھی، وہ درحقیقت مذہب اور دین کی وہی کشمکش تھی جس کی طرف میں نے ابھی ابھی اشارہ کیا ہے۔ مذہب کے پاس دلیل و برہان تو ہوتی نہیں۔ اس کا سب سے زیادہ خطرناک حربہ لبیل تراشی ہوتا ہے۔ وہ ایک لبیل وضع کرتا ہے اور مسلسل پراپیگنڈہ سے اسے اس قدر گناؤں اور نفرت انگیز بنا دیتا ہے کہ وہ جس پر اسے چسپاں کر دے، عوام اس کے خلاف آمنڈ پڑتے ہیں۔ مذہب کی طرف سے اس قسم کی لبیل تراشیوں نے کس قدر تباہیاں مچائی ہیں اس کے لئے تاریخ میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تین چار صدیاں پہلے، یورپ کی اس تاریخ کا سامنے لانا کافی ہو گا جس میں مذہب اور عقلیت (Rationalism) کی معرکہ آرائیاں انسانیت کے خون سے لکھی ملتی ہیں۔ گوٹے نے کہا ہے کہ سب سے وحشت انگیز منظر وہ ہے جب جہالت علمائے میدان میں آجائے۔ مذہب کی عقل پرستی کے خلاف جنگ اسی قسم کے وحشت و بربریت کے لرزہ انگیز مناظر پیش کرتی ہے خواہ وہ کسی زمانے میں پڑی گئی ہو اور نسلی مقابل کوئی سی قوم اور کوئی سا مذہب بھی کیوں نہ ہو ہماری تاریخ میں بھی عقل و فکر اور علم و بصیرت کے چراغ گل کرنے کے لئے اسی قسم کے جھگڑ چلے۔ اس میں افراد کے ساتھ کیا ہوا، اسے تو چھوٹی ہے، انسانیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں کی کتابوں کا ایک ایک ورق تلف کر دیا گیا۔ جب اس بحران میں ذرا کمی ہوتی، تو رہی یہی کسر تصوف کی برقانی سلوں نے پوری کر دی۔ تاریخ فلسفے واقف حضرات اس حقیقت سے

تصوف اور عقل

بے خبر نہیں کہ تصوف (خواہ وہ کسی نام سے موسوم اور کسی پیکر میں جلوہ فرما ہو) درحقیقت انلاطون کے اسی نظریہ کی صدا سے بازگشت ہے جس کی رُو سے اس نے کہا تھا کہ حواس کے ذریعے حاصل شدہ علم قطعاً قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ قابل اعتماد وہی علم ہے جو باطنی طور پر حاصل ہو۔ اس طرح مذہب اور تصوف دونوں نے مل کر علم و عقل کے چراغ گل کر دیئے اور اس کا نام دین کی خدمت رکھا۔ لاک نے کہا تھا کہ جو لوگ دنیا کا چراغ روشن کرنے کے لئے عقل کے ذریعے بھٹا دیتے ہیں، وہ درحقیقت عقل اور وحی دونوں کے چراغ گل کر دیتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس حقیقت کی نمایاں مثال ہے۔ یہاں عقل و فکر کے چراغ گل کرنے کے لئے جو کوششیں ہوئیں ان سے یہ چراغ تو گل ہوتے ہی جلتے، ان کے ساتھ ہی قرآن جیسی مندرجہ ذیل کتاب بھی ان کی توہم پرستیوں اور افسانہ پردازیوں کے قانونوں میں اس طرح پھنسی کہ اس کا صرف نام زبانوں

پہرہ بانی رہ گیا۔

(۱۰)

میں ابھی بھی برادران گراہی تھے! ان جیسے کہ آرائیوں کا ذکر دہا تھا جو گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں مقلد اور مذہب کے مابین ظہور میں آئیں۔ اس کٹکٹ میں بظاہر ایسا نظر آتا تھا جیسے مقل پرستی کی تحریک کامیاب ہوئی اور مذہب کو گرجوں کی پناہ گاہوں میں دبا کر بیٹھ جانا پڑا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسیحیت کا وہاں ہی حشر ہوا لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، مذہب صرف مروجہ "خدا پرستی" کا نام نہیں۔ مذہب ہر اس تحریک کہ کہتے ہیں جو علم و عقل کے چراغ کل کوٹنے کے لئے آٹھٹے۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھتے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مذہب بڑا سخت جان واقعہ ہوتا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ اہلس کو قیامت تک کے لئے زندہ رہنے کی ہمت دے دی گئی ہے تو اس سے یہی مراد ہے۔ چنانچہ ہوتا ہے کہ مذہب کے کسی ایک پیکر کو شکست ہوتی ہے تو وہ کسو دوسرے پیکر میں نمودار ہو جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ ہیں۔

بدل کے بجائے زلمے میں پھرتے آتے ہیں

اگرچہ پیچھے آدم جواں ہیں لات و منات

یورپ میں مسیحیت کو شکست ہوتی تو مذہب ایک اور لبادہ اڑھ کر مقابلہ میں آگیا۔ اس کے اس جوا

لبا کا نام 'عوامی تحریک' یا (Mass Movement) ہے جس طرح

عوامی تحریک

دور حاضر کے آلات جنگ سابقہ زمانوں کے آلات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خطرناک

اور تباہ کن ہیں اسی طرح مذہب کا یہ جدید لبادہ اس کے سابقہ پیکیروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ وسیع اور

تخریبی ہے۔ نازی ازم، فاش ازم، کمیونزم وغیرہ عوامی تحریکات مذہب کے انہی جدید لبادوں کا نام ہے

میں جہتا ہوں انہیں تحریک کہنا غلطی ہے۔ انہیں ہنگامہ یا شورشی یا ہرجاں (Agitation) کہنا

زیادہ صحیح ہوگا۔ تحریک تو صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی کاروان انسانیت کا عقل اور وحی کی روشنی میں

آہستہ آہستہ نسیم سحر کی خوش خراسیوں کے ساتھ اپنی متعین منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ تحریک صرف یہی

کہلا سکتی ہے۔ باقی سب جذباتی تلاطم غریزوں کی وقتی ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں جو سیلاب کی طرح استغاثی ہیں

اور چند دنوں کی قیامت خیز تخریب کے بعد وقت کے سمندر میں جا ڈوبتی ہیں۔ یہی وہ ہنگامے ہوتے ہیں

جن کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ

اس سیل سبک سیر و زمیں گیر کے لگے

عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک

ایک ٹیویسٹ کی یہ تحریکیں (یعنی مشعل اور بیگ جذبات کے طوفانوں پر مبنی شورشیں) بڑی جگہ گیر تھیں۔ دوسرے اس قدر عام وسائل رسل و رسائل کی فراوانی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی حصہ بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب ان کے اثر و نفوذ کی عالمگیریت کی یہ کیفیت مٹی تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس سے کیسے خیر متاثر رہتے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ مسلمان اس قسم کی جذباتی تحریکوں کی زد میں سب سے پہلے آنے والی قوم تھی۔ ان کے ہاں صدیوں سے مذہب، یعنی عقل و فکر کے خلاف جذبات پرستی کا دور دورہ تھا۔ یہ تو وہ "بھگت" سے اڑنے والا مادہ (Explosive) تھا جسے صرف فتنیلہ دکھانے کی دیر تھی

ہندی مسلمانوں کی زندگی

اگر آپ اس مطالعہ کی ابتدا جنگ بلقان اور طرابلس سے کہیں گے، ۱۹۱۲ء تا ۱۹۱۸ء تک اس کے ساتھ ساتھ چلے آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک قوم نہیں تھی، آتش سیال کا طوفانی دنیا تھی جو فنا و فساد سے اشتعال پر یوں بھڑک اٹھی تھی کہ سارا ماحول اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی مشعل فشانیاں ٹھنڈی پڑ جاتی تھیں اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی تھیں کہ اس کی ان شہداریوں سے اس کے ماحول میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن یہ خود راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہی راکھ کا ڈھیر پھر ایک جھکڑ بن کر اٹھتا اور ساری دنیا کو طوفان آمیز کر دیتا۔ اس طوفانِ بلاخیز کی برقی رفتار یوں سے یوں نظر آتا جیسے وہ اس جہانِ ناساز نگاہ کے حکم ترین قلعوں کی بنیادوں تک کو ہلا کر انہیں خس و خاشاک کی طرح نذر باد کر دیں گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوجاتا کہ یہ طوفان انگریز بس بگولے کا رقص تھا جو اپنے ہی گرد گھوما اور خود ہی ٹھک کر خاموش ہو گیا لیکن اس کے بعد اس کی یہ خاموشی نہ سکوت ثابت ہوتی جو سمندر میں تازہ تلاطم خیزیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس کے بحر بے کراں سے بلا انگریز موجیں اٹھتیں اور یوں محسوس ہوتا گویا اس جہانِ پیر کی موت قریب لگتی ہے اور اس سے پہلے ہی ہناؤ کے سلسلے اس کی حیثیت حساب سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ مضطرب بیقرار موجیں باہر گر ٹکرا کر فرق دیا ہو جاتیں اور سطح آبِ پران کا نقش قدم تک دکھائی نہ دیتا۔ اس قوم کی یہ سیاسی کیفیت اس لئے تھی کہ صدیوں کی مذہب پرستی سے اس کی عقل و فکر کی صلاحیتیں شل ہو چکی تھیں۔ اور یہ ہمہ تن جذبات بن کر رہ گئی تھی۔ سرسید نے — زبان پر بار خدا یا یہ کس کا نام آیا — سار کیوں کے اس ہولناک ویرانے میں فکر کی کچھ شمعیں روشن کرنے کی کوشش کی لیکن مذہب پرستی کے جھکڑوں نے انہیں چراغِ نیر و اماں بنا دیا۔ اقبال نے جب اس قوم کی ان بے مقصد ہنگامہ آرائیوں اور بلا تعین منزل صحرانوردیوں پر نگاہ ڈالی تو اس کے دلِ درد مند سے اگ چوک اٹھی اور اس نے ۱۹۳۰ء میں "الہ آباد کے مقام پر اپنے مشہور خطبہ صدارت میں" اس آہستہ بزمِ خودہ کے لئے منزل کا تعین کیا

اقبال کا پیغام

اور قوم کو اس پر متانت اور سفیدگی سے غم کرنے کی دعوت دی۔ لیکن قوم جذبات کے جنم میں اس قدر کمزور ہوئی تھی کہ کسی نے اس راہروان راہ حیات کی اس صراطِ رست کو خدا تعالیٰ سے کہا اور اسے ایک شاعرِ نعلیٰ اور دیوانے کا خواب کہہ کر حوالہ طنز و مزاح کر دیا اور خود پھر انہی ہنگامہ آرائیوں میں نہمک ہو گئی۔ ۱۹۳۲ء میں جب اقبالؒ کو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس (منعقدہ لاہور) کا صدر منتخب کیا گیا تو انہوں نے اپنے خطبہ صدارت کے آغاز میں قوم کی اس ہنگامہ خیز جذباتیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک طرف سے ہمارے کان میں یہ آواز آتی ہے کہ

اگر ان حالات میں ہمارے لیڈروں نے قوم کے لئے کوئی متین راہِ عمل تجویز نہ کی تو اس وقت دوسروں کی نقالی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ رنگ لاکر رہے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کا نوجوان طبقہ حوادثِ زمانہ کے سیلابِ بے پناہ میں بلاسوچے سمجھے کود پڑے گا۔

اقبالؒ نے کہا کہ ایک طرف سے یہ آواز آتی ہے تو دوسری طرف سے ایک نوجوان انتہائے جوش و خروش میں یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے کہ

عمل کے لئے کسی متین راستے اور سوچے سمجھے منصوبے کی ضرورت نہیں۔ یہ سبق درگاہوں کی منطق میں نہیں پڑھایا جاسکتا۔ یہ جذبہ دل کا گہرائیوں سے ابھر کر فضا میں پھیل جاتا ہے تو اپنی منطق آپ مرتب کر لیتا ہے۔

اس کے بعد حضرت علامہؒ نے فرمایا کہ

ان شورش انگیزوں میں آپ نے اس اجتماع کی صدارت کے لئے ایک مفکر کا انتخاب کیلئے میرا خیال ہے کہ آپ نے ایسا اس لئے کیلئے کہ آپ کو اس حقیقت کا احساں ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں قوم کو ایک مفکر کی ضرورت ہے — اور یہ حقیقت یہی ہے کہ جس قوم میں فکری صلاحیت نہیں رہتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔

ان کے اپنے الفاظ جو میرے خیال میں آج پاکستان کے ہر دلوں پر تابندہ حرف میں لکھ دیئے جاتے ہیں یہ کہتے کہ (Where there is no vision people perish) اقبالؒ کی یہ آواز

بظاہر قوم کی ہنگامہ آرائیوں کے نقارخانہ میں گم ہو کر رہ گئی، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ — قائد اعظم (No true voice is ever lost) حق کی آواز کبھی صدا بصرِ امت

نہیں ہوتی — تو ایک ایسا کان بھی تھا جس نے ان ہنگاموں سے دور بیٹھے اسے سنا۔ اور اپنے صدفِ قلب

میں محفوظ رکھ لیا۔ یہ کھانا قلم محمد علی جندگ — وہ محمد علی جناح جو فکر و تدبیر کا جستہ، ستانت و بنیدگی کا پیکر، صداقت و دیانت کا فشرہ، ادر اقبالؒ کی اس مقدس دعا کی حسین آئین تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ
سازِ اگر حریفِ یم بیکراں مرا

با اضطراب موج سکون گہر بدہ
ہماری ہزار سالہ تاریخ میں یہ پہلی سیاسی تحریک تھی جس میں ہنگامہ آرائی اور شور و انگیزی کا شائبہ تک نہ تھا جو سرآئی فکر کی روشنی میں سکوتِ مدیا میں بط کی سی خاموشی کے ساتھ جانبِ ساحلِ ملانہاں چلی جا رہی تھی — مانند کہکشاں بگریبانِ مرغزار — اس کا نتیجہ تھا کہ اس سے دس سال کی قلیل ترین مدت میں ایک قطرہ فون بہائے بغیر — حتیٰ کہ کسی کو ایک گالی تک دیئے بغیر — پاکستان جیسی وسیع و عریض مملکت حاصل کر لی گئی اور اس طرح ثابت کر کے دکھا دیا گیا کہ قوموں کی تعمیر فکر سے ہوتی ہے ہنگاموں سے نہیں۔ اور اس قسم کی فکری تحریکیں ان قائدین کے ہاتھوں پروان چڑھتی ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ

نگاہ بلند، سخن دلنواز، حیاں پُرسوز
یہی ہے رخصتِ سفر میر کارواں کے لئے

(۰)

اس طرح یہ فکری تحریک کامیاب ہوئی لیکن جس طرح یورپ میں مذہب نے اپنی شکست خود دگی کے بعد عوامی تحریکوں کا پیکر اختیار کیا تھا، بد قسمتی سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تشکیلِ پاکستان کے ساتھ ہی وہ مذہب جو تحریکِ پاکستان کے دوران کوڑوں کھدوں میں چمپ گیا تھا، پاکستان میں ایک منظم عوامی تحریک کی شکل میں نمودار ہوا اور اپنے آپ کو اقامتِ دین کے دائمی اور اسلامی نظام کے علمبردار کی حیثیت سے **پاکستان کی عوامی تحریکیں** متعارف کرایا۔ اس تحریک نے اپنے نظریات اور تنظیمی پروگرام کو خود ان کے اپنے بیانات سے لگ سکتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد اپنی اسٹیٹ قائم کرنا تھا۔ وہ اسٹیٹ کس قسم کی ہوگی اس کے متعلق امیر جماعت اسلامی مودودی صاحب اپنی کتاب 'اسلام کا نظریہ سیاسی' میں لکھتے ہیں۔

اس نوعیت کا اسٹیٹ ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا۔ یہ ہمہ گیر اور کُل اسٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی کو محیط ہے

یہ تمدن کے ہر شعبہ کو اپنے مخصوص اخلاقی نظریہ اور اصولی پروگرام کے مطابق ڈھالتا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی شخص اپنے کسی معاملہ کو پراپیٹ اور شخصی نہیں کہہ سکتا اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشسٹی اور اشتراکی حکومتوں سے ایک گونہ مماثلت رکھتا ہے

ان کی جماعت کے ارکان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ انہیں اطمینان دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جماعتیں کسی طاقت ور نظریہ اور جابرانہ اجتماعی فاشسٹی تحریکوں کے قدم قدم

تحت تعداد کے باوجود بڑی بڑی اکثریتوں پر حکومت کرتی ہیں۔ روسی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان کی تعداد اس وقت صرف تیس لاکھ ہے اور انقلاب کے وقت اس سے بہت کم تھی مگر اس نے سترہ کروڑ انسانوں کو مسخر کر لیا۔ سو لینی کی فاشسٹ پارٹی صرف چار لاکھ ارکان پر مشتمل ہے اور روم پر ماری کرتے وقت تین لاکھ تھی۔ مگر یہ قلیل تعداد ساڑھے چار لاکھ اطالوی باشندوں پر بھاگتی تھی۔ یہی حال جرمنی کی نازی پارٹی کا ہے۔

(ترجمان القرآن، باب ۱۱، آیت ۱۳۵، ص ۱۳۵)

آپ نے خود فرمایا کہ اس تحریک نے کس طرح اپنے نظریات اور تنظیمی پروگرام کو یورپ کی فاشسٹ، نازی اور لیونسٹ پارٹیوں سے مستعار لیا تھا۔ ان پارٹیوں کی طرح ان کے پیش نظر بھی قوت کے ذریعہ حکومت چھین کر اپنا تسلط قائم کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی جماعت کے انفرادے کہتے ہیں کہ اسلام اپنے متبعین سے کہتا ہے کہ تم روئے زمین پر سب سے زیادہ صالح بندے ہو۔ لہذا آگے بڑھو۔ لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بیدخل کر دو اور حکمرانی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ (خطبات، ص ۲۳۵)

یہ چونکہ تم صالحین کی جماعت ہو اس لئے یہی تمہارا فرض بھی قرار پاتا ہے۔ وہ اس صالحین کے گروہ کے متعلق ہماری جگہ لکھتے ہیں۔

جب صالحین کا گروہ منظم ہو، اہل ملک کی عظیم اکثریت ان کے ساتھ ہو۔ یا کم از کم اس بات کا ظن غالب ہو کہ ملی جدوجہد شروع ہونے ہی اکثریت ان کا ساتھ دے گی۔ تو اس صورت میں بلاشبہ صالحین کی جماعت کو نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ ان کے اوپر یہ شریعی فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت منظم کر کے ملک کے اندر بے شمار انقلاب پیدا کریں اور حکومت پر قبضہ کر لیں۔

(اسلامی ریاست، ص ۱۳۵، ص ۱۳۶)

اس کے لئے مجاہدہ شال روس ہی کی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب "اسلامی ریاست" کے جدید ایڈیشن (جنوری ۱۹۶۹ء) میں لکھتے ہیں۔

موجودہ زمانے کا اسٹیٹ حضرت یوسفؑ کے اسٹیٹ سے کہیں زیادہ جامع ہمہ گیر اور منظم ہے۔ اس کو اکھڑ کر ایک نیا اسٹیٹ وجود میں لانے کے لئے جو انقلاب بھی ہو گا اسی کا راستہ خون کے لالہ زاروں سے ہو کر گزرنے کا جیسا کہ بالشویک روس میں ہوا۔ (مٹ)

اس سے خدا آگے چل کر لکھتے ہیں۔

ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے ذکر طریق کار (Method) سے۔ لیکن اگر پُرامن ذرائع سے جوہر اقتدار (Substance or Power) ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر عام دعوت جاری رکھیں گے اور تمام شرعی ذرائع سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ (۷۱۹)

فاشسٹ تحریکوں میں پارٹی لیڈر کے احکام کی اطاعت ڈکٹیٹر کے طور پر کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں مودودی صاحب نے لکھا تھا۔

آج آپ کی آنکھوں کے سامنے جرمنی اداٹلی کی مثالیں موجود ہیں۔ مگر وہی آمریت اور سولینی نے جو عظیم شان و قوت حاصل کی ہے تمام دنیا اس کی معترف ہے۔ مگر کچھ معلوم بھی ہے کہ اس کامیابی کے کیا اسباب ہیں؟ وہی دو۔ یعنی ایمان اور اطاعت امر۔ نازی اور فاشسٹ جماعتیں ہرگز اتنی طاقت ور اور اتنی کامیاب نہ ہو سکتی تھیں اگر وہ اپنے اصولوں پر اٹنا پختہ اعتقاد نہ رکھتیں اور اپنے لیڈروں کی اس قدر سختی کے ساتھ مطیع نہ ہوتیں۔

(ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۳۳ء، بحوالہ مولانا مودودی کی تحریک ۱۹۵۹ء)

سولینی اور ہٹلر اپنی اطاعت ایک پارٹی لیڈر کی حیثیت سے کرتے تھے۔ لیکن مودودی صاحب نے چونکہ اپنی تحریک کو مذہبی رنگ پیش کیا تھا اس لئے؛ انہوں نے پارٹی لیڈر کی اطاعت کو "خدا اور رسولؐ کی اطاعت" سے تعبیر کیا۔ چنانچہ انہوں نے ۱۹۵۹ء میں کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

اسلامی نقطہ نظر سے اطاعت دین کی سنی کرنے والی جماعت میں جماعت کے اولی الامر کی اطاعت فی المعروف وراہیہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک جزو ہے

جو شخص اللہ کا کام سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے اور اللہ ہی کے کام کی خاطر جس نے کسی کو امیر مانا ہے، وہ اس کے جائز احکام کی اطاعت کرے، دراصل اس کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ (ہدایات۔ ص ۳)

اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں عقل و فکر کو قطعاً دخل نہیں ہونے دیا جاسکتا۔ وہ اپنی کتاب "نتیجہ" میں لکھتے ہیں کہ

عقل و فکر کے چراغ گل کر دو | کسی حکم خداوندی میں چون دھرا کرنے کا تم کو حق نہیں خواہ کسی حکم کی مصلحت تمہاری سمجھ میں

آئے یا نہ آئے۔ خواہ کوئی حکم تمہاری عقل کے معیار پر پورا اترے یا نہ اترے....
 تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم (ان عقاید و احکام کو) اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربات، یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و اعمال کے معیار پر جانچنا چھوڑ دو۔
 ڈسپن مرٹ ماننے اور اطاعت کرنے سے قائم ہوتا ہے۔

(پانچواں ایڈیشن ص ۱۵)

ظاہر ہے کہ جب پارٹی لیڈر کی اطاعت خدا اور رسول کے احکام کی اطاعت کی طرح کی جائے گی تو جو کچھ خدا اور رسول کے احکام کے متعلق کہا گیا ہے اس کا بالواسطہ اطلاق پارٹی لیڈر۔ امیر جماعت کے احکام کی اطاعت پر خود بخود ہو جائے گا۔

آپ نے خود فرمایا کہ بات کس طرح پھر پھر کر دیں آگئی کہ عوامی تحریک کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے متبعین کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا جائے۔

(۱۰)

یورپ کی ان پارٹیوں کا مسلک یہ تھا کہ اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے جو حربہ ضروری سمجھا جائے اسے بلا تامل اختیار کر لیا جائے۔ یہی مسلک جماعت اسلامی کا ہے۔ چنانچہ خود وہی صاحب لکھتے ہیں۔

راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے۔ لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کا فتویٰ دیا گیا ہے۔

(ترجمان القرآن۔ مئی ۱۹۷۰ء)

نہ صرف جھوٹ بولنا بلکہ ہر قسم کا حربہ اختیار کر لینا۔ حکیم عبدالرحیم اشرف نے جماعت اسلامی کے ایک ممتاز رکن تھے (وہ اب ان سے الگ ہو چکے ہیں) انہوں نے اپنے اخبار المنیر کی ۱۹ ستمبر ۱۹۵۷ء کی دہری جیسے اشاعت میں لکھا تھا۔

میں نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سے ۷ دسمبر ۱۹۵۷ء کو ملتان جیل میں ملاقات کی۔ اس موقع پر منجملہ دیگر امور مسکین سنت اور ان کے فتنے کا بھی ذکر آگیا۔ اس پر مولانا ممدوح اشاعت طرح پیر کی ایک ایچیم بتاتی اور اس کی تکمیل کے سلسلہ میں فرمایا کہ آپ جو ہری غلام محمد صاحب سے کہیں کہ وہ دختر طلوع اسلام سے رابطہ پیدا کریں اور وہاں کسی شخص کی تالیف قلب سے کہہ کے طلوع اسلام کے تپے حاصل کریں۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عوامی تحریک جب مذہب کا لبابہ اور طوطی بیتی ہے تو اس کی اصطلاحات بھی کس طرح مذہبی ہو جاتی ہیں۔ نازی اور کمیونسٹ جیسے کھلے الفاظ میں "رشوت" کہتے، مودودی صاحب نے اس کے لئے "تالیف قلب" کی اصطلاح استعمال فرمائی۔

ناشٹوں، نازیوں اور کمیونسٹوں کے نزدیک طاقت حاصل ہونے پر اچھے مخالفین کا صفایا کر دینا نہایت ضروری ہے۔ یہی مسلک مودودی صاحب کا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے مخالفین کو ختم کر دو! رسالہ "مرتبہ کی مزا" میں لکھتے ہیں کہ

جس علاقے میں اسلامی نظام رونما ہو، وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاد اور عملاً مغفرت ہو چکے ہیں اور مغفرت ہی رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندازہ اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہماری نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے، مسلمان سمجھا جائے گا۔ تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کئے جائیں گے، فرائض و واجبات دینی پر انہیں مجبور کیا جائے گا۔ چرچہ کی مائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا (یعنی جس بات کو مودودی صاحب اسلام کہیں گے، اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ طلوع اسلام) اسے قتل کر دیا جائے گا۔ (صفحہ ۸۰)

یہ بھی وہ جماعت جو ان عوام کو لئے کر نزول فرماتے پاکستان ہوئی۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے یہاں "عوامی تحریک" (Mass Movement) کی بنیاد رکھی۔

قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں میں مزدی بھتاہوں کہ مختصر الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ ایسی تحریکیں عوامی تحریک کے عناصر ترکیبی | کن عناصر سے ترکیب پاتی ہیں۔ ان کی خصوصیات اور نزوات کیا ہوتے ہیں۔ وہ کس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور انہیں کامیاب بنانے کے کیا طریق ہیں۔ یہ ہماری پیش نظر موضوع کا بڑا اہم اور بنیادی گوشہ ہے۔ اسلئے مجھے امید ہے کہ آپ اسے کامل خود و فکر سے سماعت فرمائیں گے۔

(۱) سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ علی تحریک کے پیش نظر کوئی تعمیری مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے پیش نظر تخریب ہوتی ہے جس کے لئے وہ معاشرہ میں مسلسل خلفشار اور انتشار (Chaos) پیدا کرتی رہتی ہے۔ اس کے لئے مزدی ہے کہ عوام کے جذبات کو مشتعل کیا اور مشتعل رکھا جائے اور انہیں عقل و فکر اور غور و تدبر کی طرف اُٹنے نہ دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو مذہبی دیوانے (Religious Fanatics) کہا جاتا ہے۔

(۲) عوامی تحریک میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنی موجودہ زندگی سے غیر مطمئن بلکہ بیزار ہوں اور مستقبل کی طرف سے مایوس۔ اس میں معاشی ناہمواریوں کو بنیادی طور پر دخل ہوتا ہے۔ یوں تو طبعاتی تفریق کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ابلیس نے ابن آدم کے کان میں ”میری اور تیری“ کا انصوں کھونٹکا تھا لیکن جب کسی قوم میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک طبقہ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑیوں سے کمزوروں کا مالک بن جائے تو (Have) اور (Have-nots) کی تفریق بڑی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس سے سچا طبقہ اپنی موجودہ حالت سے بے حد غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ عوامی تحریک چلانے والے اس صورت حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ حال (Present) کو مسلسل کئے رہتے ہیں۔ اس کے ہر گوشے میں کیڑے ڈالتے رہتے ہیں۔ اس کی خرابیوں کو اچھا اچھا کر نہایت مبالغہ آمیز انداز سے سامنے لاتے رہتے اور اس طرح اس کے خلاف عوام کے جذبات نفرت کو مشتعل کئے چلے جاتے ہیں۔ مذہب کے نام پر عوامی تحریک کے علمبردار معاشرہ کی ہر اخلاقی خرابی کا ذمہ دار اوپر کے طبقہ کو قرار دے کر اس کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارتے رہتے ہیں۔ اور عوام کے دل میں یہ یقین راسخ کر دیتے ہیں کہ ان کی مفلسی اور پریشان حالی کی واحد ذمہ دار اوپر کے طبقہ کی بد اعمالیاں ہیں۔

اسلئے اس تحریک کے علمبردار حال کو اس قدر قابل نفرت دکھانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو اس قدر درخشندہ و تہناک دکھاتے ہیں کہ مایوسوں اور محسوسوں کی آنکھیں چند صیحا جاتی ہیں۔ وہ ان کے دلوں میں

نامکن اصول امیدوں کے جگلاتے چراغ روشن کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ اقتدار ہلے ہاتھ میں آگیا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کس طرح ستروں کے جھولے جھولتی ہے۔ مذہب پرست طبقہ جو ماضی کو اس قدر درخشندہ بنا کر دکھاتا ہے، اس سے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں حال بے حد گھٹناؤنا نظر آئے، اور جب وہ عوام سے کہیں کہ جس نظام کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ ایک بار پھر سے اسی قسم کی جنتی زندگی کا نظارہ دکھا دے گا، تو وہ دیوانہ وار لبیک کر ان کے پیچھے ہوں گے۔

(۲) عوام کے دل میں مایوس امیدوں کے چراغ روشن کر کے، مستقبل کے فریب تخیل کو زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان سے کوئی بات متعین طور پر نہ کہی جائے بلکہ اپنے پروگرام کو مبہم لیکن نہایت پوش اور جاذب اصطلاحات کے پردوں میں پیش کیا جائے۔ متعین اور دانچہ پروگرام سامنے رکھنے میں نقص یہ ہوتا ہے کہ متبعین (Followers) قدم قدم پر ملنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس نصب العین کے فریب پیچھے جا رہے ہیں یا نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا تو وہ بد دل ہو جاتے ہیں۔

(۳) اپنے پروگرام کو مبہم رکھنے کے ساتھ، یہ بھی ضروری ہے کہ عوام سے ہر وقت یہ کہتے رہا جائے کہ وہ آئی، لو وہ آئی، دلِ ناصبور صبح۔ ان سے کہا جائے کہ اب منزل دور نہیں۔ بس تھوڑی سی ہمت اور کرو۔ یہ تھوڑے بہت تعمیری نشانات جو باقی رہ گئے انہیں جلدی سے تباہ کر دو۔ اس کے بعد زندگی کا نقشہ بدل جانے کا عوامی تحریک میں (Tempo) کا برقرار رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب اپنے متبعین سے کہا جائے کہ منزل دور نہیں۔ اس ضمن میں اس گدھے کی مثال نہایت جستہ ہے جس کی گردن میں چوٹی سی نلکڑی باندھ کر اس کے اگلے سرے پر کاجر لٹکا دیتے ہیں۔ اس میں ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ اس کاجر کو گدھے کی آنکھ سے ذرا ہی دور رکھا جاتا ہے اگر اسے لمبے فاصلے پر رکھا جائے تو گدھا اس فریب میں نہیں آسکتا۔

(۴) عوامی تحریک کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ حق و صداقت کی حامل صرف ان کی جماعت ہے۔ اس میں کوئی دوسری پارٹی، مشرک نہیں۔ ان کی تحریک دنیا بھر کی خوبیوں کی واحد مالک ہے۔ یہ خوبیاں نگہیں اور نہیں مل سکتیں۔

(۵) عوامی تحریک میں وہ لوگ کشاں کشاں شامل ہو جاتے ہیں جن کے اپنے اند کوئی خاص خوبی نہیں ہوتی۔ اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی خوبیاں ان کی پارٹی میں بتائی جاتی ہیں وہ سب ان کے اپنے اند موجود ہیں۔ اس طرح ان کا وہ نفسیاتی خلا پُر ہو جاتا ہے جو خوبیوں کے فقدان کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں

Complexes کا شمار ہو رہے تھے جس طرح ایک شخص پانی میں غوطہ زن ہو کر باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسکا طرحہ لوگ اپنی پارٹی کے مجروح خا میں ڈوب کر دنیا و مافیہا سے نہ صرف بے خبر ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی طرف سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

(۸) عوامی تحریک میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو عام معاشرہ میں قنٹ نہ ہو سکے کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً سرکاری ملازم عام طور پر ساری عمر معاشرہ سے الگ تھلگ رہ کر گویا تھرس (Thermos) میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک فنِ دقیق صحرائی تنہا پاتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایسے جوہر نہیں جن کی وجہ سے معاشرہ انہیں اپنالے تو وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لئے عوامی تحریکوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھ لیتے ہیں کہ — عشرتِ قطر ہے دیبا میں فنا ہو جانا — !

(۹) عوامی تحریک کی کامیابی کے لئے یہ امر لاینفک ہے کہ عوام کو مسلسل مصروفِ حرکت رکھا جائے۔ ان کو لگاتار چلائے رہیں اور اتنی فرصت ہی نہ دیں — کہ کسی جگہ کھڑے ہو کر سوچ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہنگامے برپا کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی فذر تراش لیا جائے۔ اس طرح مسلسل شور و شغب میں مصروف رہنے سے عوام کی سوچنے سمجھنے کی رہی سہی صلاحیتیں بھی مفقود ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص عوامی تحریک کے نشہ کا خوگر ہو جاتے وہ کسی فکری تحریک کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ اگر کسی ایک عوامی تحریک سے الگ ہو گا تو کسی دوسری عوامی تحریک ہی میں شامل ہو گا۔ چونکہ اسے سکھایا ہی گیا تھا کہ عملِ ناکہ ہے ہنگامہ آرائی اور خوفِ ژانی کا اس لئے وہ فکری تحریک کو بے عملوں کی جماعت قرار دیتا ہے اور اس کی طرف رخ نہیں کرتا۔

(۱۰) مسلسل ہنگامہ آرائیوں سے عوام کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو شل اور ان کے دل میں یہ خیال راسخ کر دینے سے کہ حق و صداقت کی اجارہ دار صرف ہماری پارٹی ہے، ان میں وہ اندھی عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے جسے (جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے) انگریزی زبان میں (Faith) کہتے ہیں (FAITH) کی وضاحت برگسٹان نے بڑے جانت انداز میں کی ہے جب کہا ہے کہ (Faith) یہ نہیں کہ اپنے متبعین کو دکھا دیا جائے کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیتے ہیں۔ (Faith) یہ ہے کہ ایسا سحر پھونک دیا جائے کہ انہیں چلتے ہوئے پہاڑ بھی دکھائی نہ دیں۔ عوامی تحریک کے لیڈر اکمال یہ ہے کہ وہ اپنے متبعین کی نگاہوں کو اس درجہ مسحور کر دے کہ جو حقائق دوسروں کو یوں ہی نظر آجائیں ان کے متبعین لاکھ سمجھانے اور دکھانے پر بھی انہیں تسلیم نہ کریں۔

یہ تو ہے 'مزیزان من'! عوامی تحریک (Mass Movement) کے لزوم و خصائص۔

جہاں تک اس تحریک کے لیڈر کا تعلق ہے اس کے اندر بھی چند ایک خصوصیات کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ مثلاً

عوامی تحریک کے لیڈر

(۱) وہ اصول پرستی کی جگہ حکمت عملی کو اپنا مسلک قرار دے۔ یعنی، جیسا اپنے مقاصد کے حصول کے لئے مصلحت کا تقاضا ہو، بلا جھجک دیا کر گزرے خواہ اصولوں کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے متبعین کو باور کرائے کہ اس میں کوئی اصول شکنی نہیں ہوتی۔

(۲) اسے اس کا کبھی احساس نہ ہو کہ میں نے کل کیا کیا تھا اور آج کیا کیا کہہ رہا ہوں۔ اس 'کہہ مکھڑے' کی روش کے متعلق وہ اپنے متبعین کو یہ کہہ کر مطمئن کرائے کہ جنگ میں ہر دم کا حربہ جانتا ہوتا ہے۔

(۳) وہ سرکشی اور تافون شکنی میں لذت محسوس کرے اور اپنے مخالفین کو ذلیل اور حقیر کر کے خوش ہو خواہ اس کے لئے اُسے دوسروں کے خلاف کیسے ہی جھوٹے الزامات کیوں نہ تراشنے پڑیں۔ اس طرح دوسروں کو ذلیل کرنا اس کے متبعین کے نزدیک بھی سب سے بڑا حس عمل قرار پائے گا اور وہ اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھیں گے۔

(۴) اس کے لئے ایسا مندی ہونا ضروری ہے کہ وہ خواہ اپنے آپ کو تباہ اور اپنی تحریک کو ختم کر دے لیکن نہ اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرے نہ کسی مقام پر (Surrender) کرے۔

(۵) اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تحریک کی قیادت کو اپنی ذات تک محدود اور اس طرح اسے One-man show بنائے رکھے۔ اس لئے وہ اپنی تحریک میں ایسے لوگوں کو کبھی بار نہیں پانے دے گا۔ جن کے متعلق اسے خطرہ ہو کہ وہ کل کو اس کے ہم دوش ہو جائیں گے۔

میں نے شروع میں کہا تھا کہ عوامی تحریک کی بنیاد طبقاتی تغاوت کی شدت احساس پر ہوتی ہے۔ اس تفریق کو کم اور رفتہ رفتہ ختم کرنے کا فکری اور تعمیری طریق یہ ہے کہ نچلے طبقہ کی سطح کو اس قدر بلند کیا جائے کہ اوپر ادنیٰ کی تفریق باقی نہ رہے۔ ستر آن کر مہ نے جنت کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں طبقاتی تغاوت کو اسی طرح مٹا یا گیا ہے۔ اس میں محلات کو گرا کر جو نمپڑوں میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس میں جو نمپڑوں کو ابھار کر محلات کے برابر لایا گیا ہے۔ لیکن عوامی تحریک میں مشتعل ہجوم ہر تعمیر کو گرا کر زمین کے ہموار کر دیتا ہے۔ اور اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے مساوات پیدا کر دی ہے۔ حالانکہ یہ وہ مساوات ہے جس کا مکمل ترین نمونہ قبرستان میں ملتا ہے یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں — اندھیرے میں نشیب و فراز بالکل نظر نہیں آتے۔ سب تاریکی کی چادر میں گم ہو جاتے ہیں۔

ہیں عزیزانِ من! وہ عناصر جن سے ایک عوامی تحریک ترتیب پاتی ہے۔ اور یہ ہیں وہ محرکات جن کے بل بوتے پر وہ زندہ رہتی ہے۔ یعنی یہ کہ عقل و فکر کے چراغوں کو نگل کر کے 'عوام کے جذبات کو مشتعل کیا اور مضطرب رکھا جلتے اور معاشرہ میں مسلسل خلفشار و انتشار (Chaos) برپا کیا جائے۔

(۱)

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہاں مذہب کے نام پر ایک عوامی تحریک کی طرح ڈال دی گئی۔ ملک میں بدقسمتی سے غلط نظام زندگی اور اباب کوئی تعمیری کام نہیں | نظم و نسق کی بدعنوانیوں سے جو جوں عوام کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی، یہ تحریک بھی بڑھتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے تحریبی نتائج بھی ابھرتے چلے گئے۔ آپ اس تحریک کی تاریخ پر غور کیجئے۔ آپ کو اس میں کوئی تعمیری کام دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے برعکس اس حقیقت سے ہر شخص آگاہ ہے کہ انہوں نے اس تمام عرصہ میں ایک دن بھی ملک کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ یہ مسلسل (Chaos create) کرتے رہے۔

یہ تحریک بڑھتی تو گئی لیکن جن خوش آئند وعدوں سے عوام کو اپنے پیچھے لگایا گیا تھا ان کے ایفا ہونے میں اتنا لمبا عرصہ لگ گیا کہ اس کے بعد اس کا (Tempo) قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس وجہ سے اسے اپنا رخ دوسری طرف موڑنا پڑا اور بحالی، جمہوریت کے نام سے اس میں نیا ایندھن ڈالا گیا اور پھر اس روڈ پر دلہنے جس میں کوئی ڈرائیور نہیں تھا، جو تباہی مچائی اس کے نشانات اب تک اس جگہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں جس کے نیچے علم و عقل، ہوش و خرد اور تہذیب و شرافت کی لاشوں کو دبا گیا۔

عزیزانِ من! میں یہ کہہ رہا ہوں اور میری چشمِ تصور کے سامنے بعض پیشانیوں کی وہ خشم آلود شکنیں آرہی ہیں جو انتہائی غم و غصہ کے عالم میں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ کیا تمہیں اس کا افسوس ہے کہ وہ غلط نظام کیوں مٹ گیا؟ میں اس سوال کا تفصیلی جواب تو دیا آگے چل کر دوں گا۔ یہاں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ میں اس غلط نظام کے مٹنے کا افسوس نہیں کر رہا۔ غلط نظام کو تو مٹنا ہی چاہیئے۔ مجھے افسوس ہے اس غلط طریق کا جو اس غلط نظام کو مٹانے کے لئے اختیار کیا گیا تھا، غلط کو غلط سے مٹائیے تو غلط پھر بھی موجود رہے گا۔ صرف اس کے پیکر میں فرق آجائے گا۔

بحالی جمہوریت کے اس کہرام کی تان اس پر ٹوٹی کہ ہمیں دوٹ دوٹ ظاہر ہے کہ ہمیں دوٹ دوٹ ایسا پروگرام نہیں جس سے عوامی تحریک کے ہیکڑ کو زیادہ عرصہ تک برقرار رکھا جاسکے۔ ایک زیرک نگاہ نے جس نے

میں سمجھتا ہوں کہ عوامی تحریک کی نفسیات کا زیادہ گہرائی میں اتر کر مطالعہ کیا تھا، اس حقیقت کو اسی زمانے میں سمجھنا لیا اور ہمیں دو ٹوٹ دو کی جگہ ہمیں روٹی دو کا فقیہ اس انداز سے پھینکا کہ عروین کے جذبات جنگل کی آگ کی طرح پھٹک اُٹھے۔ اب اس تحریک کو صحیح معنوں میں عوامی بننے کے لئے ٹھیک ٹھیک جذبہ معاشی تحریک محرک مل گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی یہی راگ الاپنا شروع کر دیا لیکن عوامی تحریک میں توجہ پہل کر جلتے دھما میری ہوتا ہے۔ اس لئے اب میدان سوشلزم کی معاشی تحریک کے ہاتھ میں ہے۔ باقیوں کے ہاں اپنے ناکام تجارب کی نوہم گری کے سوا کچھ نہیں جو 'سوم' یا زیادہ سے زیادہ 'چالیسویں' تک جاری رہ سکتی ہے۔

یہ ہے وہ مقام جہاں عزیزان من! ہم اس دقت کھڑے ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ کسی مذہبی فرقہ سے ہے اور نہ کسی سیاسی پارٹی سے۔ میں قرآن کریم کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں اور قرآن کی دوسرے مذہبی فرقوں کا وجود شکر ہے اور سیاسی پارٹیاں حکمت فرمائی کی منظر۔ میری تحریک کیسر فکری ہے اس لئے ہم عملی سیاسیات میں بھی حصہ نہیں لیتے۔ میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ نہ کسی پر تنقید ہے نہ کسی کی تنقیدیں۔ یہ میری قرآنی بصیرت کے مطابق یہاں کے حالات کا معروضی (Objective) تجزیہ ہے مجھے دین سے مشت ہے اور پاکستان سے اس لئے محبت کہ یہ سرزمین دین کا نظام قائم کرنے کے لئے حاصل کی گئی تھی۔ اور اس کے حصول کی جدوجہد میں میں نے بھی اپنی بساط کی مطابق حصہ لیا تھا۔ تاریخ اس حقیقت کی شہادت دیتی ہے کہ جو تحریکیں عقل و فکر کے چراغ بھلنے کے لئے جھک گئیں کہ انہیں انسانی تہذیب تمدن کی عمارات کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس سبب سے پناہ کا مطالبہ وہ سلطنتیں بھی نہ کر سکیں جو صدیوں سے پہاڑوں کی طرح محکم چلی آرہی تھیں۔ اس لئے مملکت پاکستان جو ابھی اپنے عہد طفولیت میں ہے اس کا کیا مقابلہ کر سکیگی۔ جب ۱۹۴۷ء کے جنگلے پورے زوروں پر تھے تو میں نے ان کے آتش بزدلی کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ قوم کو تان شکنی کا خوگر نہ بنائیں۔ انہیں قانون کا احترام سکھائیں۔ قانون شکنی دو دھار کا تلوار ہوتی ہے۔ جب بیگانے اس کا شکار ہو چکے ہیں تو قوم کو قانون کا احترام سکھائیں۔

ہے کہ جب ۱۹۴۷ء میں گاندھی نے (Quit India) کی تحریک شروع کی اور قوم کو قانون شکنی کے لئے بیباک چھوڑ دیا تو اس نے قائد اعظم کو بھی دعوت دی تھی کہ جب انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہے تو آپ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیے یا کم از کم اس کی تائید کیجیے۔ اسکے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ گاندھی جی! قوم کو قانون کا احترام سکھائیے، قانون شکنی کا سبب نہ پڑھائیے

ایک دفعہ قوم کو اس کی عادت پر لگتی تو آج جس سیلاب کا مریخ انگریز کی طرف ہے کل کو اُس مریخ خود آپ کی سمت ہو جائیگا۔ اُس وقت اس کے سامنے بند باندھنا آپ کے بھی بس میں نہیں رہیگا۔ یہی کچھ میں نے اپنے ہاں کے ان لیڈروں کی خدمت میں عرض کیا تھا جو اُس وقت قوم کو قانون شکنی کے لئے ابھار رہے اور اس کے اس مفرقی رقصِ آتش چرچنِ سرت منا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ الٰہ دین کے چراغ کے اس جن کو بوتل سے نہ نکالتے۔ یہ ایک دفعہ باہر نکل آیا تو اسے دوبارہ بوتل میں بند کرنا خود الٰہ دین کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی۔ لیکن قوت کے نشہ کا مدہوشی اس قسم کے مشوروں کو کب درخدا مانتا سمجھتی ہے۔ انہوں نے قانون شکنی کی جی بھر کر داد دی۔ ان عناصر کو قوم کا ہیرو قرار دیا۔ اجماعت یہ ہے کہ جب وہی قانون شکنی کے جوگر عناصر ان کے خلاف اٹھتے ہیں تو یہ جینے لگ جاتے اور حکومت سے فریاد کرتے ہیں کہ انہیں روکتے۔ لیکن اب انہیں کون روک سکتا ہے!

جو آگ لگائی مٹی نے اس کو بجھایا مشکوں نے

جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹنڈا کون کرے

اور اس کا خمیازہ ساری قوم بھگت رہی ہے۔ اس وقت پورا معاشرہ لاقانونیت (Lawlessness) کی زد میں آ رہا ہے۔

اس سے بھی آگے مجھے ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے جس کے نقصان سے میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس معاشی تحریک میں لوگوں کو جس قدر سنبھلے خواب دکھائے جا رہے ہیں اس سے ان کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جو ہنسی ہماری پارٹی برسرِ امتداد آتی ہم میں سے ہر ایک کے پاس جنگل، موٹر کار، فلاح، سیکرٹوں، مریضے زمین، چاندی سونے کے ڈھیر لگے ہونگے۔ اور اپنی تصورات کی کشش ہے جو انہیں اس تحریک کی بیوقوف کشاں کشاں لئے جا رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پارٹی برسرِ امتداد بھی گئی تو عوام کے ساتھ کئے گئے اس قسم کے وعدے کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے۔ ان کا

مایوس کی کشتی | راتوں رات پورا کرن کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اُس وقت یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور جب مایوس (Desperate) ہو جائے تو اس کی تباہ کاریاں حدودِ فراطیش ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بلی کسی ایسے کمرے میں گھر جائے جس سے باہر نکلنے کے سب راستے مسدود ہوں تو وہ آنکھیں فوج لیا کرتی ہے۔ علم النفس کی رو سے مایوسی (Frustration) کا ردِ عمل شدید قسم کا (Aggression) ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی رو سے ابلیس اور شیطان ایک ہی شخص کے دو رخ ہیں۔ ابلیس کے معنی ہیں مایوسی اور شیطان کے معنی ہیں سرکشی۔ جب ابلیس شیطان بن جاتا ہے تو قرآن اسے عداوتِ مشبہ کہہ کر پکارتا ہے۔ یعنی تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ یہ ہے وہ خطرہ جس کا احساس میری روح پر کبکچی طاری کر رہا ہے کہ جب یہ لوگ مایوس ہونگے تو ان کے ہاتھوں یہاں کسی کا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ خداوند کو بھی یہ خواب بڑھکلائے!

شرآن کریم جس دین کو نوع انسانی کے لئے باعثِ برآمدی قرار دیتا ہے اس کی رُوسے ہر وہ نظام جو انسانیت کی فوز و صلاح کے راستے میں حائل ہے، باطل، قلیل، ابلہسی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اصولی طور پر وہ اس نظام کو تین شعبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ سیاسی نظام جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان یا انسانوں کے گردہ کے احکام کی اطاعت پر مجبور ہو۔ اسے دورِ حاضرہ کی اصطلاح میں سیکولر نظام کہا جاتا ہے جس کا نمائندہ افرون تھا۔ دوسرے اندھی عقیدت کا وہ نظام جس میں انسانوں کا ایک گروہ دوسرے انسانوں کی فکری صلاحیتوں کو مفلوج کر کے، ان کے قلب و دماغ پر اپنی حکمرانی مسلط کر دے۔ اسے

باطل کے نظام

مذہبی پیشوائیت کا نظام کہا جاتا ہے جس کا نمائندہ پامان تھا۔ اور تیسرے وہ معاشی نظام جس میں ایک انسان رونا کے لئے دوسرے انسان کا محتاج ہو جاتے۔ اسے نظام سرمایہ داری سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا نمائندہ تارن تھا۔ قرآن کی رُوسے دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک باطل کے ان نظام جیسے حیات کو مٹا یا نہ چلتے۔ لیکن وہ انہیں مٹانے کا طریقہ ہوا می تحرک قرار نہیں دیتا جس میں جذبات کو مشعل کر کے، تحریری سرگرمیاں اختیار کی جاتی ہیں۔ وہ اس کا طریقہ، فکری تحریک تجویز کرتا ہے جس میں قلب و دماغ کی داخلی تبدیلی سے خارجی احوال و ظروف میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ تبدیلی پیدا کیا کی جاتی ہے؛ قلب نگاہ کی تبدیلی کا نظریہ نیچو خارجی

داخلی تبدیلی

ماحول کی تبدیلی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بنیادی حقیقت کو ان بصیرت افروز الفاظ میں بیان کیا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (۳۱) جب تک کوئی قوم اپنی داخلی (نفسیاتی) دنیا میں تبدیلی نہیں پیدا کرتی خدا اس کے خارجی احوال میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ اقبالؒ کے الفاظ میں:

ایک منزل را نمی دانی ز راه قیمت ہر شے ز انداز نگاہ

نوع دیگر ہیں جہاں دیگر شود ایس زمین دآماں دیگر شود

قرآن کا مقصد انسانی قلب نگاہ میں اس قسم کی تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اقبالؒ کی کے الفاظ میں۔

فاش گویم آنچہ در دل مضمر است ایں کتابے نیست چیزے دیگر است

چوں کہاں در رفت جہاں دیگر شود جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود

نوع انسانی کا وہ عظیم ترین انقلاب جو آج سے چودہ سو سال پہلے حضور نبی اکرمؐ اور آپ کے رفقاء نے جلیل کے مقدس باہتوں سے رونما ہوا تھا اس کے لئے ہی طریق اختیار کیا گیا تھا۔ اس مقام پر میں اتنا اور واضح کر دوں

کہ قرآن کریم کی رُوسے کسی مقصد اور اس کے حصول کے طریق میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ (Means are

justified by the ends achieved) میکہ دلی سیاست کا اصول ہے قرآن کا نہیں۔

قرآن کی روشنی غلط راستہ صحیح منزل تک کبھی نہیں پہنچا سکتا اس لئے قرآنی انقلاب میں جہاں صحیح منزل کا حق کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے حصول کا طریق بھی مبنی برحق ہونا چاہیے۔ اس انقلاب کے لئے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، حضور نبی اکرم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ تو اس وقت (حضور کے سوا) دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے اس نظام کو کے اصول و اقدار اپنی قوم کے سامنے پیش کئے اور پیش کرتے چلے قوم نے اس دعوت کی مخالفت کی لیکن ان میں ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اس پر سکون و اطمینان سے خود کو کیا اور اس کے بعد جب وہ اس کی صداقت کے متعلق دل اور دماغ کی کامل رضامندی سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اسے قبول کرنے کا اقرار کیا اور اس طرح اس سوسائٹی کے ممبر بن گئے جس کی طرف حضور دعوت دیتے تھے۔

جو لوگ اس طرح اس سوسائٹی کے ممبر بنے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام خود نبی اکرم فرماتا تھے۔ قرآن کریم نے حضور کی یہ خصوصیت کبریٰ بیان کی ہے کہ **يُتْلِمُهُمُ الْكِتَابُ وَ اَلْحِكْمَةُ وَ يُوْثِقُهُمُ**۔ تو وہ اسی حقیقت کی وضاحت کرتی ہے۔ یعنی حضور انہیں اس نظام کے قوانین و روابط کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کی حکمت و غایت سے آگاہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہی انکی انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کرتے چلے جاتے تھے۔ صلاہ کی اس نشوونما سے مراد صرف ذہنی صلاحیتیں نہیں اس سے مفہوم ان صلاحیتوں کی نشوونما و ارتقار بھی ہے جن کو بنیادوں پر انسانی سیرت و کردار کی بلند و بالا عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسے انسانی ذات کی نشوونما کہا جاتا ہے اسی سے ابن آدم حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہی چیز جذبہ محرکہ بنو ہے اس عظیم انیسار کا جس پر اس نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔

اسی جماعت کے افراد کو من کہا جاتا تھا۔ یعنی وہ لوگ

(۱) جنہوں نے سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر برضا و رغبت اس نظام کی صداقت کو قبول کیا۔ اور

(۲) ان کی تعلیم و تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی اور اس طرح ان کے قلب نگاہ میں قرآنی اقدار کے مطابق

انقلاب پیدا ہونا چلا گیا۔

رسول اللہ کی مکی زندگی پوری کی پوری اسی عمل ترمیم (جماعت سازی) میں بسر ہو گئی اور تیرہ سال کے عرصہ میں جو افراد اس سوسائٹی کے رکن بنے ان کی تعداد چند سو سے زیادہ دھکی۔ اگر ہم اپنے اندازوں کے مطابق مابین تو یہ ہر دو گرام ہڑاست خرام دکھائی دے گا۔ آپ خود کہیں کہ حضور کی عمر رسالت تیس سال تھی اور آپ کا عہد رسالت تیس سال تک کے عرصہ کو محیط تھا۔ اس اعتبار سے حضور کی حیات طیبہ کا ایک ایک سانس صدیوں پر بھاری تھا۔ اس تیس سال کے گراں بہا عرصہ میں سے تیرہ سال کی مدت ابتدائی عمل ترمیم میں صرف ہو گئی اور اس کا حاصل

۱۔ رسول اللہ کو اسی جہت سے قرآن میں المنزل کہا گیا ہے یعنی وہ جو نقل سے سفر کے انتخاب میں انتہائی کاوش و احتیاط سے

چند سو افراد سے آگے نہ بڑھا۔ اور حضورؐ کی طرف سے یہ سب کچھ نہایت سکون و سکوت کے ساتھ ہوا۔ جو حضرات بنیاد کا نظریات کی تبلیغ و تعلیم کے مرحلہ کو یہ عملی سے تعبیر کرتے ہیں اور عمل کا تصور ان کے ہاں ہنگامہ خیزی اور شورش انگیزی ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک حضورؐ کی یہ تیرہ سالہ زندگی تو بے عملی کا دور کہلاتے گی۔

اس جماعت مومنین کی مکی زندگی ایک اداہم حقیقت کی بھی پردہ کشا ہے۔ لوٹ مار، جنگ، جدال، فتنہ و فساد، عربوں کی گٹھی میں پڑا تھا، اور اس جماعت نوکے افراد انہی عربوں میں سے تھے۔ اس تیرہ سال کے عرصہ میں اس جماعت کے افراد پر ہر قسم کے مظالم ہوئے۔ انہیں ناقابل برداشت تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان میں سے کسی نے نہ کسی قسم کا دنگا فساد کیا، نہ لڑائی جھگڑا، نہ کسی کو لوٹا نہ کھسوا، نہ کہیں پتھر اڑا کیا نہ گھیراؤ، حتیٰ اگر نہ کہیں جھوٹ بولا نہ کسی کو فریب دیا۔ نہ کسی سے بد معاملگی کی نہ کسی قسم کی عہد شکنی۔ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ مصیبتیں اٹھاتے رہے لیکن فریق مقابل کے خلاف نہ جھوٹا پراپیگنڈہ کیا نہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا۔ نہ کوئی سازش کی۔ نہ زمین دوز تحریک چلائی۔ جو کچھ کہا کھلے بندوں کہا۔ جو کچھ کیا عملی الاعلان کیا۔ اپنے کام سے کام رکھا اور جب دیکھا کہ مکہ کے مقابلہ میں مدینہ کی فضا اس نظام کے قیام کے لئے زیادہ سازگار ہے تو نہایت خاموشی سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے اور جاتے وقت بھی نہ کسی کو کسی قسم کا دھوکا دیا نہ خیانت کی۔

مدینہ گئے تو وہاں کسی سے حکومت نہیں چھینی۔ نہ ہی ایسا ہوا کہ کوئی بنی حکومت کسی نے ان کے حوالے کر دی ہو۔ وہاں انہوں نے اپنی مملکت قائم کی۔ مملکت قائم کی۔ کے الفاظ ذرا وضاحت طلب ہیں سوال یہ ہے کہ یہ مملکت قائم کس طرح سے کی گئی تھی۔ اس کے لئے طریق کار کیا اختیار کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں قرآن پھر ایک اصول بیان کرتا ہے اور وہ اصول ایسا جامع ہے جس میں تمام تفصیل خود بخود سمٹ کر آجاتی ہیں سورہ النور میں ہے: **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَهَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ** (یہودی) یعنی یہ مملکت نہ کسی سے چھین چھین کر لی گئی تھی نہ کسی نے بطور بخشاش ہب کر دی تھی۔ یہ فطری نتیجہ تھی ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا۔ ایمان — یعنی اپنے نعب العین کی صداقت پر یقین، حکم اور اعمال صالحہ — قرآنی انداز و اصول کے اندر رہتے ہوئے موقوف اور عمل کے مطابق مناسب اقدامات۔

بہ یہ جماعت یوں صاحب اقتدار ہو گئی۔ تو معاشرہ میں نظام اسلامی خود بخود نافذ ہو گیا۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ یہ کاروان مختلف دادوں میں سے گزرنے کے بعد اپنی منزل مقصود تک جا پہنچا۔ اس وقت نہ کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ مملکت تو بل گئی تھے اب اس میں کس قسم کا نظام قائم کیا جائے، نہ یہ تنازعہ پیدا ہوا کہ فلاں قسم کا معاشی نظام اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔ انہوں نے چلنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پہنچا کہاں ہے۔ اس لئے منزل پر پہنچنے کے بعد کسی کے دل میں یہ سوال نہ اُبھر کہ یہ ہماری منزل مقصود ہے یا نہیں۔ ان میں

سے ہر فرد جو اس سوسائٹی کا ممبر بننا مناسب کچھ دیکھ بھال، سوچ سمجھ کر ممبر بننا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا۔
 حقیقی اور یقینی طور پر معلوم کہ اس سوسائٹی کا مقصد و منہی کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے ہمارا فریضہ کیا۔ یہ افہ
 اس سوسائٹی کا ممبر بننے کے بعد اپنے آپ کو اُس مقصد کے حصول کے لئے تیار کرنے اور اسکے اہل بننے میں مصروف
 ہے۔ جب انہوں نے اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر لی تو مقصد حاصل ہو گیا یعنی اسلامی نظام قائم ہو گیا۔ اس کے بعد
 یہ لوگ اس نظام کے استحکام و فروغ اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت و مدافعت کے لئے مصروف بن جا
 رہے۔ یہ ہے وہ طریق جس کے مطابق صدر اول میں یہ نظام قائم ہوا۔ یعنی اس نظام کے اصول و اقدار کو بہ دلائل و براہ
 دوسروں کے ذہن اور دل نشین کرنا۔ اور جو اس طرح ان کی صداقت تسلیم کر لیں مناسب تعلیم و تربیت سے ان
 کی ان فی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ اور یہی طریق ہر اشخاص اور اس جماعت کو اختیار کرنا ہو گا جو صحیح اسلامی نظام
 کے قیام کی داعی ہو۔

(۱)

اس مقام پر ہمارا نوجوان طبقہ جس کے جذبات کو مسلسل شعل کیا جا رہا ہے، تھلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے
 کہ ملک میں غریبوں پر گوشہ غافیت تنگ ہو رہا ہے انہیں زندگی کے دن
 گزارنے مشکل ہو رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کھانے کو روٹی ہے نہ پہنے کو کپڑا،
 نہ رہنے کو مکان ہے نہ علاج کے لئے چار پیسے۔ غریبوں اور ناداروں کو روٹی کپڑے کی آج ضرورت ہے اور
 آپ اُن سے کہہ رہے ہیں کہ اُس وقت تک انتظار کرو جب تک قوم میں نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا ہو جائے اور
 نہیں سمجھے کہ تاثر و اقاز عرواق آرد وہ شود مارگزیدہ مردہ شود۔

اُہ کو چاہئے اک عمر اثر ہونے تک
 کون جیتے بڑی زلف کے سر پہنے تک

مجھے اپنے ان عزیزوں کی بیباکی، ثنا کا پورا پورا احساس ہے اور جہاں تک غریبوں کی مشکلات کا تعلق ہے انہیں
 شاید معلوم نہ ہو کہ معاشی مسئلہ کو ملک میں آج ابھارا گیا ہے اور میں گزشتہ بیس سال سے مسلسل اس کے لئے
 پکار رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ تپ دق کا علاج راتوں رات نہیں ہو سکتا۔
 اس کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اور مریض اور تیمار داروں کے لئے فوری ہوتا ہے کہ وہ اس مدت کو صبر و
 تحمل سے گزاریں۔ اس سہم کی ایک اور مثال لیجئے۔ ایک کسان کے ہاں من بھر گندم بیج کے لئے رکھا ہے اور
 اس کے نیچے بھوک سے ہلک رہے ہیں۔ بچوں کی بھوک کا تقاضا ہے کہ وہ اس گندم کو پسوالائے اور بچوں کو روٹی
 کھلائے۔ اس سے بچوں کی دو چار دن کی بھوک کا علاج تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کیا ہو گا؟ انہی بھوک کا

مستقل علاج یہی ہے کہ بیج کو کھیت میں بویا جائے اور فصل پکنے تک کا انتظار کیا جائے اور اس دوران میں بچوں کی روٹی کا کوئی اور انتظام سوچا جائے۔

صحیح انقلاب کے لئے عزیزانِ من! وقت درکار ہوتا ہے اور ہماری ہزار ہا متنازوں اور آرزوں، بیتابیوں اور اضطرابوں کے باوجود، فطرت اپنے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں کرتی۔ جس غالب نے یہ کہا تھا کہ — کون جیتا ہے تری زلف کے سرموئے تک — اُسے اس کا بھی احساس تھا کہ — عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب — ہماری بیتابی تمنا عشق کی صبر طلبی کے تقاضوں کا بدل نہیں بن سکتی۔ ہمارے یہ نوجوان چین کی مثال پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے! انہوں نے چند دنوں میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ ان کی بھول یہ ہے کہ وہ اس انقلابی جدوجہد کی مدت کو اس دن سے شمار کرتے ہیں جب وہ محسوس طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ جس زمانے میں وہ لوگ نہایت خاموشی سے اس کی تیاریوں میں مصروف تھے، وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔

ایک جلنے کے سوا اور کوئی کیا جانے
حالتیں کتنی گزرتی ہیں پروانے پر

چین کے مشہور مجلہ پکنگ ریویو کی ۲۰ مارچ ۱۹۷۰ء کی اشاعت میں 'انقلاب چین کے قائد ماؤزے تنگ کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا۔

دانشوروں کا مسئلہ آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے اور آئیڈیالوجی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لئے جبر و استبداد کے بھونڈے طریقے، نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتے بلکہ (تحریر کے لئے) نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمارے رفکار کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظریاتی تبدیلی کے لئے بڑے طویل المیعاد، صبر آزما اور استقامت طلب پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے (اور نہ ہی ایسی کوشش کرنی چاہیے) کہ وہ محض چند لیکچروں اور جلسوں سے لوگوں کے نظریات میں تبدیلی پیدا کر چکے۔ قوموں کے نظریات صدیوں میں جاگیر مرتب ہوتے ہیں اس لئے انہیں راتوں رات بدلائیں جاسکتا۔ یہ کام جبر و استبداد سے نہیں ہوگا لوگوں کے قلب و دماغ کو رفتہ رفتہ اس تبدیلی کے لئے آمادہ کرنا ہوگا۔

آپ سوچئے کہ جب اس انقلاب کے لئے جسے محض خارجی معاشرہ میں برپا کرنا مقصود ہو، اس قسم کے طویل المیعاد صبر آزما پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے تو اس انقلاب کے لئے جس میں انسان کے غلط معتقدات، نظریات، تقویات، اعمال و افکار کو صحیح نظریات سے بدلنا اور انسانی سیرت و کردار کے ہر گوشے کو ایک جدید قلب میں

حالت مطلوب ہو، کس قدر سکون و ثبات کے ساتھ میرا زمانہ مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔ لیکن اس کے یہی نہیں کہ آپ بوجہوں اور محتاجوں کی مصیبتوں کو مٹی حالہ رہنے دیں اور ان کی کوئی مدد نہ کریں۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نصب العین قرآن کا معاشی نظام رکھیں جس میں ہر نوع کی سرمایہ داری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور قوم کی دولت ابتداء سے قوم کی ضروریات پوری کرنے کے لئے وقف ہو جاتی ہے۔ اس نصب العین ایک جملہ کچھ پہنچا جائے گا۔ اس لئے اس کی طرف اس طرح قدم بڑھا دیے کہ ملک میں فساد نہ برپا ہونے پائے۔ در ضرورت مندوں کی مرض الحالی کی شکلیں نکلتی چلی جائیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے دل میں قانون شکنی اور سرکشی کے جذبات ابھارنے کے بجائے انہیں قانون کا احترام سکھایا جائے۔ ان میں اخلاق سیدہ کی آرزوؤں کو بیدار کیا جائے، ان میں معاملات کو ٹھنڈے دل سے سوچنے اور حل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ اگر پیش نظر مقصد موجودہ نظام میں (جیسا کچھ یہ ہے) اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے بھی نہایت پُرلین نیی طریق اختیار کیا جائے۔ ملک میں معاشی تبدیلی کے لئے قانونی اصلاحات کی طرف قدم اٹھایا جائے۔ لیکن اپنے پروگرام کا منتہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اسے محض عارضی تدبیر نہا جائے۔ منتہی افراد قوم کے قلب دماغ میں صریح قرآنی تبدیلی قرار دی جائے۔ اس تبدیلی کی بنیادی شرط ایمان بالآخرۃ ہے۔ یعنی اس حقیقت پر کامل یقین کہ انسان کا کوئی عمل ختم نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات نہ کبھی اپنا نتیجہ پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتے اور ان نتائج کا نتیجہ ہر انسان کو جگہتا ہوگا۔ **ایمان بالآخرۃ** | یہ وہ اس زندگی میں سامنے آجائیں اور خواہ مرنے کے بعد۔ اس ایمان کے بعد قانون کی اطاعت، یا مستقل انداز کی پابندی نہ پولیس کے ڈر سے کی جائے گی نہ قید و بند کے خوف سے۔ یہ چیز اس شخص کے دل کا آواز اور زندگی کا تقاضا بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جسے اسلامی نظام کہتے ہیں وہ اس وقت قائم ہوگا جب کیفیت یہ ہو کہ یہ لوگ (سے رسول!) اپنے ہر نزاعی معاملہ کے تصفیہ کے لئے بری طرف رجوع کریں۔ یعنی قانون کو اپنے ماتحت میں نہ لیں بلکہ ہر معاملہ میں فیصلہ کرنے والی اختیار فی کیفیت جوہ کریں۔ اور اس کے بعد ہے: **ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا** (۱۶۶)۔ اور پھر جو فیصلہ قوتے، اس کے سامنے اس **اسلامی نظام کے قیام کی شرط** | طرح سر تسلیم خم کریں کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف دلی گرائی محسوس نہ ہو۔ جب تک معاشرہ میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو، آپ کسی نظام کو اسلامی نہیں کہہ سکتے خواہ اس کی شکل و صورت کیسی ہی اسلامی کیوں نہ دکھائی دے اور ظاہر ہے کہ قلب نگاہ میں ایسی تبدیلی ہنگامہ خیز و زور آزمائیوں سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف فکری تحریک سے پیدا ہو سکتی ہے جس کا مقصد افراد معاشرہ کی

قرآنی خطوط پر تعلیم و تربیت ہو۔ میں نے عزیزانِ من! جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، تحریکِ پاکستان میں اپنی باطنی مطابقت حاصل کر لیا تو اس لئے کہ میرا ایمان تھا کہ اسلام ایک زندہ نظامِ حیات اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ اور قرآنِ کریم پر غور و تدبیر سے یہ حقیقت بھی مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ اپنی آزاد مملکت میں اسلامی نظام اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب نو بنیادانِ ملت کی تعلیم و تربیت قرآنی خطوط پر کی جائے جس سے ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ مستقل اقدارِ خداوندی کی پابندی ان کی زندگی کا داخلی تقاضا بن جائے۔ اور اس کے خلاف ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرائی محسوس نہ ہو۔ میں نے اس کے لئے طلوعِ اسلام کی فکری تحریک کی بنیاد رکھی جو جو فیقِ ایزدی اس بائیس سال کے عرصہ میں کامل سکوت و سکون سے اس طرح آگے بڑھتی چلی گئی جس طرح طلوعِ ماہِ تاب کے ساتھ چاندنی کی حسین چادرِ نہایت خاموشی سے فرشتہٴ محرابِ بختی اور سبیلِ چلی جاتی ہے۔ یا گونے کے ”نغمہٴ محمدؐ“ میں اس آسمانی نغمہ کی طرح جسے اقبالؒ نے ان الفاظ سے دو آئینہ کر دیا ہے کہ

بہنگر کہ جوئے آبِ چہ مستانہ می رود

با خود بیگانہ، از ہمد بیگانہ می رود

اس تحریک نے کبھی کسی ہنگامے میں حصہ نہیں لیا۔ اس نے قوم کو سوچنا سکھایا۔ اور قرآنی روشنی میں سوچنا سکھایا۔ میں نے قوم سے یہ کہا کہ ہم جس شہم کے مسلمان بھی ہیں، ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس خطہٴ پاک کو برو فی خطرات سے محفوظ و امن و رونی خلفشار سے مامون رکھیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کرنا چاہیے جس سے وہ اسلامی زندگی کا پیکر بن کر اچھریں اس سلسلہ میں میں نے پاکستان میں مروجہ طریق و نصابِ تعلیم میں تبدیلی کی طرف قوم کی توجہ بالعموم اور اربابِ حل و عقد کی بالخصوص مبذول کرائی۔ اور اپنی اس کوشش کو مسلسل جاری رکھا لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حضرات اپنے اپنے مقاصد میں جذبِ ہے اور جس مسئلہ پر قوم اور پاکستان کے مستقبل کا انحصار تھا اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی ہم عزیزانِ من! آج جس قوم کے ہاتھوں اس قد نالائیہ یہ قوم مریخ سے نہیں ٹپک پڑی۔ یہ وہی قوم ہے جسے ہم بیس سال تعلیمی نظام سے اپنی درسگاہوں۔ اسکولوں، کالجوں، مکتبوں و دارالعلوموں میں تیار کرتے رہے ہیں۔ اس قوم کو بنایا ہم نے خود ہی ایسا ہے اور جب یہ ایسی بن چکی ہے تو ہم اسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ تم ایسی کیوں ہو؟ اور طرہٴ ثنائیہ یہ کہ ہم موجودہ قوم کے ہاتھوں نالائیہ بھی ہیں اور اسی شہم کی قوم تیار کرنے میں مصروف بھی، یعنی ہم اپنی مروجہ تعلیم کے برگزیدہ بارے اس قدر ملولِ خاطر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسے علیٰ حالہ جاری بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی تبدیلی کے لئے تیار نہیں۔

میں نے عزیزانِ من! چاروں طرف سے مار بھٹک کر بالآخر یہی سوچا کہ اگر اس کے لئے قومِ اجتماعی طو
تیار نہیں ہوتی تو ہم انفرادی طور پر ایک ایسی درسگاہ قائم کریں جو اس باب میں ماڈل کا کام دے سکے اس در
میں تعلیم کا انداز کیا ہوگا، اس کا تصور علامہ اقبال نے نہایت جاذبِ اندھین پر ایہ میں اس طرح پیش کیا ہے
کھلے ہیں سب کے لئے غریبوں کے میخانے
علوم تازہ کی سرستیاں گناہ نہیں!

لیکن —

اسی سرود میں پوشیدہ موت بھی ہے تری

ترے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں

اس درسگاہ میں نصابِ تعلیم تو وہی ہوگا جو یونیورسٹی تجویز کرتی ہے تاکہ یہاں کے فارغ التحصیل طلباء تعلیم کے
میدان میں کسی سے پیچھے نہ ہوں لیکن اس نصاب کو پڑھایا اس طرف جانے لگا کہ طلباء میں اس بات کے پرکھنے
تمیز پیدا ہو جائے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا۔ کونسی چیز قرآنی نظریہ زندگی اور مستقل اقدار کے مطابق۔
اور کون سی ان کے خلاف۔ اور اس کے بعد ان میں ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ قرآنی نظامِ حیات کو
کے سامنے علومِ حاضرہ کی روشنی میں اس طرح پیش کر سکیں کہ سننے والے علی وجہ البصیرت پکاراٹھیں
انسانیت کی مشکلات کا حل اس نظام کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتا۔

ہم عزیزانِ من! آجکل اسی درسگاہ کے قیام کی کوششوں میں مصروف ہیں — کہ یہاں امتوں کے
مرضِ کہن کا چارہ — یہاں وہ جوان ہونگے جو عوامی ادھنگامی تحریکوں کا فس و خاشاک بننے کے بجائے قرآ
فکری تحریک کا وہ شجرِ طیب بنیں گے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
اس کی جڑیں پائمال میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں میں جھولے جھولتی — انہی کے پانچوں دین کا
بھی قائم ہوگا اور یہی بھی خواہانِ انسانیتِ ردئی کے مسئلہ کا صحیح حل بھی پیش کر سکیں گے۔ علامہ اقبالؒ نے ۱۹۳۶ء
مکے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ مسولینی نے کہا ہے کہ جس کے پاس فولاد ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ میر
نے دینی علامہ اقبالؒ نے کہا کہ یوں نہیں بلکہ یوں کہ جو خود فولاد ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔
فکر و نظر کی تبدیلی عزیزانِ من! سیرت و کردار کی پختگی سے انسان کو فولاد بنا دیجئے ہے — اور یہ دا
فولاد ہے جسے کسی رنگ نہیں لگتا۔

اور یہی طلوعِ اسلام کی تحریک کا منتہی ہے۔ والسلام!

باب المراسلات

بانیانِ پاکستان کے ارادے

ناظم آباد کراچیلے ایک صاحب کا طویل مکتوب موصول ہوا ہے جسے ہم بھنسنے شروع کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔
”مکرمی سلام ورحمت“

”طلوع اسلام“ بابت اکتوبر ۱۹۶۹ء کے صفحہ ۳۷ تا ۴۰ نامہ کے مطالعہ کے بعد میرے (اور شاید میرے ہم خیال ہستیار پاکستانی مسلمانوں کے) ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ مودودی صاحب نے ساری عمر میں ایک بات تو ایسی کی جس کی صحت کے شواہد کے لئے کسی وقت نظر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یہ کہ ”پاکستان بننے کے بعد ان کے (یعنی قائد اعظم یا جملہ بانیانِ پاکستان کے) طرز عمل سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ اس ملک کو اسلامی ریاست بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے“ ایک بدیہی شہادت اس کی یہ ہے کہ پاکستان بننے ہی ان حضرات نے اُس دور کی نظر یہ کوئی کر دیا جس کی بنا پر پاکستان کے حصول کی جدوجہد کی گئی تھی۔ اور بجا تے اسلامی اصول کے مطابق قومیت کے حیرچہدہ کی سیاست کو اپنا کر جزائیاتی قومیت کو اپنا لیا جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں آئین سازی و قوانین سازی کے لئے غیر مسلموں کو بھی (جن کو پاکستان سے پہلے تک ”سری قوم“ کے افراد کہا جاتا تھا) وہی حقوق دیے دیتے تھے جو مسلمانوں کو تھے۔ اس طرح شوروی ”بینہذا“ میں ”بینہذا“ کے مفہوم میں وہ تمام افراد شامل ہو گئے جو اسلام کے مخالف تھے۔ کیا ”خدا و ہدٰی الامور“ میں ”ھذا“ کی ضمیر کے معنی یہی ہیں؟ کیا شارع نے اُس اسلامی مملکت کی تشکیل میں (جس کے احکام کے تحت ہم سے کئے گئے تھے) مدینہ کی جغرافیائی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنی مجلس شورٰی میں اسی طرح شامل کیا تھا؟ اور پھر یہ کہ اس اسلامی مملکت (بزریم بانیانِ پاکستان) کی آئین و قوانین ساز اسمبلی میں نہ صرف غیر مسلموں اور مسلمانوں کو شوروی کے حقوق برابر دیتے تھے بلکہ وزارت قانون کا سربراہ بھی ایک غیر مسلم اور اُس قوم کے فرد کو بنایا گیا جس قوم کو ہم اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے یا کم از کم کہتے رہے تھے۔ وہ رعایت آج بھی قائم ہے اور آج بھی وہ رعایت اُسی طرح ایک غیر مسلم کے ماتحت ہے۔ یہ صاحب اسلامی قوانین اور اصولوں کے بہت بڑے مدافع ہیں لیکن کوئی معمولی سوجھ بوجھ کا آدمی یہ بات بھی سمجھ سکتا

ہے کہ کسی طریقہ حیات کے اصول اور قوانین کی صداقتوں کا قائل ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اُسے اختیار نہیں کرتا جس میں کوئی مجبوری بھی نہیں ہے) تو وہ کہاں تک اپنی مدد سرائی میں پر غلوں ہوگا۔ اور کیا یہ صرف "کرسی" پر قائم رہنے کی غرض تو نہیں ہے۔

آئین دساری و قوانین سازی کی اسمبلی تو بڑی چیز ہے۔ اگر وہ حضرات اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا ارادہ رکھتے تو سہ ماہ اگست ۱۹۷۰ء کے فوراً بعد ہی کم از کم اُن صوبوں اور صوبہ کی طرف سے جو اہم امور کے سرمد سرگودھا کے نزدیک قرآن و حدیث کے خلاف تھے مثلاً اگر قمار بازی کا الزام شرابی خنزیر کھانہ کو دی جاتی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا۔ بلکہ ریس ۱۹۷۰ء دیگر قسم کی قمار بازیوں کو بند کر کے قومی سرمایہ کو بہتر اور مفید کاموں پر استعمال کرایا جاسکتا تھا اور شراب کی بندش سے لاکھوں روپیہ کا زرمبادلہ بچایا جاسکتا تھا۔ لیکن یہ دو کام تک بھی اُن حضرات سے نہ ہو سکے جو اسلامی مملکت لے آئی اس کے وعدوں سے لوگوں کو فریب دیتے رہے تھے۔ اور وجہ ظاہر ہے کہ شراب و قمار کی بندش سب سے اُن حضرات میں سے بیشتر افراد کی اُس غلطی سے تفریح پر اثر پڑتا تھا جس کی ضرورت انہیں امور مملکت کی تھکا دے کے بعد ہوتی تھی۔ اور سری وجہ یہ تھی کہ ان دو مشاغل کو بند کرنے سے ہمیں ہمارے خداوندی نعمت بغیر مذہب اور جاہل سمجھتے اور ترقی کے لئے "امداد" دی جا رہی تھی وہ رک رک لیتے۔ حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ جن ملکوں میں شراب خانے اور قمار خانے نہیں ہیں ان دھت بھی یورپ امداد امریکہ کی نظروں میں بعض اس وجہ سے کم بنی ہوئے۔ مثلاً سودی عرب میں اور صلیح فارس کی چھوٹی ٹی ریاستوں میں سفار و قمار ممنوع ہیں مگر ان ممالک کی دقت و عزت میں کوئی فرق اس وجہ سے نہیں آیا اور روس

ین سے تو امریکہ اور یورپ والے بھی لڑے برا اندام میں مگر ان ممالک میں جو کے ملنے اس طرح برعظیم نہیں ہیں۔
تو محترم بات وہاں ہے جواب دیگر سیاسی حضرات کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم اور ان کے رفقاء کی نیت بیشک مخلصین لیکن اُن کا مقصد آخر صرف معاشی اور سیاسی طور پر مسلمانان ہند کی اکثریت کو ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کرانے کا تھا اول کی اسلامی مملکت کے احیاء کے وعدے بعض ترفیع کے لئے کئے گئے تھے جن کے ایفاء کے لئے سہ ماہ اگست ۱۹۷۰ء بعد انہوں نے کوئی ظاہری و باطنی کوشش نہیں کی لیکن اس سوس تو یہ ہے کہ اُن بانیان پاکستان میں سے زیادہ تر "متم" کے لوگ تو ان وعدوں کو بھول ہی گئے تھے مگر وہ "مولانا و اولاد" حضرت بھی جو تحریک پاکستان میں شریک اور جوان وعدوں کے معانی سمجھتے تھے جو قوم سے کئے جاتے ہیں سہ ماہ اگست ۱۹۷۰ء کے بعد "لما نقولون حالا دن" کو بھول گئے۔ کیا مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اعجاز الحق تھانوی اور مولانا طاهر احمد انصاری و مفتی محمد شفیع ہمارا یہ ایمانی فریضہ نہیں تھا کہ جب بانیان پاکستان نے اپنے وعدوں سے انحراف کیا تو وہ اُس سے اپنی بیزاری قلبی کا اظہار کرتے جو ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر اُس وقت نہیں تو جہوری ۱۹۷۰ء میں جب ۳۱ "علماء اسلام" مؤرخ کے بنیادی اصول مرتب فرمائے تھے اس وقت بھی اگر انہیں قرآن و سنت میں کہیں یہ نکتہ نظر نہیں آیا

تھا تو کم از کم مطالبہ پاکستان کے بنیاد پر اصول یعنی دو قومی نظریہ کا بھی لحاظ رکھتے اور ایک دفعہ اُن ۱۲ دفعات میں اور شامل کر دیتے۔ لیکن اس کے لئے ایمانی جرأت کی ضرورت ہے جو نہ ۲۳ برس پہلے تھی اور نہ اب ہے۔

تو بات یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ شروع سے دینِ اولیٰ کی اسلامی مملکت کے احیاء کی فی الحال خواب دیکھ رہے ہیں وہ جنتِ الحقائق میں ہیں۔ اس کے لئے پاکستان کا ذہن ابھی تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں اسلامی اصول صرف اُس وقت صحیح سمجھے جائیں گے جب ہمارے ذہنی اور علمی مرشدوں (اقوامِ یورپ و امریکہ) پر رفتہ رفتہ ان اصول کی صداقت ثابت ہو جائیگی اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہم تو صرف اندھی تقلید کے قائل ہیں۔ اگر ہمارے مرشدینِ مغرب کو کوئی بڑی بات کرینگے تو ہم اس کی تقلید کرینگے۔ اور اگر وہ کوئی اچھی بات کرینگے تو ہم اس کی تقلید کریں گے۔ ہم میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہونے دی جا رہی ہے کہ ہم خود اپنی بصیرت سے کسی چیز کی بغض برائی ادا چھائی کو سمجھ کر ترک یا اختیار کر سکیں۔ اگر آپ کی یہ آرزو ہے کہ اس قوم کی صداقت اور اس کے مانگے اصول کو پاکستانیوں سے ملا سنا لیں تو اس وقت کا انتظار کیجئے جب امریکہ اور یورپ والے اسے مان لیں اور پھر ان کی تقلید میں ہم بھی مان لیں۔ ممکن ہے اس میں دو چار سو برس لگ جائیں جو قیوں کی زندگی میں کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے مگر یہی جو نام ہے کہ ہم کسی اسلامی اصول پر اسی وقت گامزن ہو گئے جب امریکہ اور یورپ اس کی تقلید کرینگے۔

بظاہر آپ مجھے یہ الزام دیں گے کہ میں بائیانِ پاکستان کو منافق سمجھتا ہوں۔ مگر محترم اُن سے اقوال و اعمال کو تضاد کو کیسے چھپا یا جاتے۔ اُن لوگوں کی نیت کے خلوص میں شک نہیں لیکن ان کا مقصد عمل بھی تھا کہ غیر منقسم ہند کی مسلم اکثریت کو سیاسی و معاشی آزادی دلائی جاتے اور وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ کیونکہ بقول فلسفیانِ مغرب کے "محبت اور جنگ میں ہر بات جانتے رہے" اسلئے غیر مسلموں سے "جنگ" اور مسلمانوں سے محبت میں انہوں نے اُن وعدوں سے جی کام لیا جس کے ایثار کے خیال کو بھی پاکستان بننے کے بعد کبھی ذہن میں نہیں لانا تھا۔ کیا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ قائدِ اعظم اور قائدِ ملت اور ان کے ذہنی علم اور ذہنی جوش سیاسی اور مذہبی رفتار یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسلامی مملکت کے کیا معنی ہیں جس کے لئے وہ دس کروڑ مسلمانوں سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اور کیا ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد ہی اُن کے ذہن سے یہ نکل گیا تھا کہ وہ برسوں سے مسلم و غیر مسلم افراد کو دو مسجد اگاہہ اقوام کہتے رہے ہیں اور کیا آج بھی ان بائیانِ پاکستان میں سے جو لوگ میدانِ سیاست میں تلا بازی ادا کر رہے ہیں وہ کبھی اصول کریمانی و اصولوں کی اصلیت کا ذکر کرتے ہیں۔

مگر آپ مائیں یا نہ مائیں مگر خود ہی صاحبِ کم از کم اس نکتہ میں صداقت سے کام لیں گے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض مصلحت کی بنا پر انہوں نے یہ کہہ لیا کہ یہ بات انہیں بعد میں معلوم ہوئی کہ بائیانِ پاکستان نے اپنا ارادہ بدل دیا ورنہ تو بات یہی ہے کہ پاکستان کے لئے ترغیب دلانے والا وعدہ جو وہ لوگ کرتے رہے تھے اس کے متعلق اُس وقت بھی وہ سمجھتے تھے کہ اس کا ایثار ان کے لئے ناممکن ہو گا۔ ممکن ہے ان کے رفتار کا مذہبی طبقہ اس اسید پر ساتھ

ہو گیا ہو کہ یہ دودھ سے پورے کر دیتے جاسکتے۔ لیکن اگر یہ بات ہوتی کہ مذہبی طبقہ بھی قریب طور پر ہوتا تو وہ پاکستان کے بعد ہی جب انہیں یہ آثار نظر آئے تھے کہ ہم سے غلط دودھ کتے اور کرائے گئے تو فوٹا احتیاج کرتا۔ مگر بات تو دوشی بھی میاری ہے سلطان بھی میاری تھی۔

اگر آپ کو میرے خیالات سے اختلاف ہو تو براؤن کرم طلوع اسلام کے صفحات پر اپنی مدلل تردید شائع فرما کر مجھ سے دیجئے ان شاء اللہ اس مسئلہ پر کوئی فیصلہ کر سکیں۔ واسلام ۱۔

طلوع اسلام

مودودی صاحب بہم اصطلاحات استعمال کرنے کے فن کے ماہر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ۲۷۲ رائج تقریر میں ”بانیان پاکستان“ کی اصطلاح استعمال کر کے اس کی ”اپنی مصلحت کے مطابق“ تشریح کے جملہ حقوق مصنف محفوظ کر لئے۔ اس کے بعد جب ان پر ملے ہوئے تو انہوں نے قائد اعظمؒ کو اس ذریعہ سے نکال دیا۔ حضرات (بانیان پاکستان) کی تفصیل پھر سیم رکھی کہ اس کی مزید تفسیر کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن صاحب مکتوب نے قائد اعظمؒ کو بھی شامل رکھا ہے۔

سب سے پہلے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بانیان پاکستان یا کسی اور کا وکالت نامہ نہیں ان کی مخالفت کی ذمہ داری ہم پر عاید ہوئی ہو۔ ہم ذمہ دار صرف اپنے آپ کے ہیں۔ اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ آواز کسی طرف سے بھی بلند ہو اس کی تائید کی جائے اور باطل (قرآن کے خلاف) کی آواز کسی گوشے۔

طلوع اسلام کا مسئلہ

بھی ابھرے اس کی مخالفت کی جائے۔ جہاں تک ”بانیان پاکستان“ تعلق ہے ان میں سے ہم قائد اعظمؒ کے متعلق اتنا ضرور کہنا چاہتے کہ وہ اس سے بہت دور تھے کہ دل میں کچھ رکھیں اور زبان سے کچھ کہیں۔ ان کی سیرت کا یہ وہ درخشندہ پہلو تھا کہ احترام اور اعلان ان کے دشمنوں تک بھی کہتے تھے۔ اور ہمیں چونکہ انہیں بہت قریب سے دیکھنے کی سعادہ نصیب تھی اس لئے اس کی شہادت ہم اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنا پر بھی دے سکتے ہیں۔ یوں بھی آپ غور کیجئے اگر وہ تحریک پاکستان کے دوران اسلام کا نام محض مصلحتاً ہی دیتے تو حصول پاکستان کے بعد یہ مصلحت باقی رہی تھی۔ مین تشکیل پاکستان کے بعد ان کی تحریریں اور تقریریں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آپ دیکھئے کہ وہ کس اپنے اس غضب العین کو یہاں بھی بار بار دہراتے رہے۔ (درا آگے چل کر اس کی شہادت خود مودودی صاحب کی زبان سے آپ کے سامنے آجائے گی)

باقی ہے مودودی صاحب سو آپ ان کی گزشتہ تیس چالیس سال کی تحریریں پڑھیے اور دیکھئے کہ (بانیان پاکستان تو ایک طرف ہے) انہوں نے کسی کو بخشا بھی ہے؟ انہیں اپنے سوا دنیا میں کوئی شخص صاحب کراما

ہی نہیں دیتا۔۔۔ ماضی میں نہ حال میں۔۔۔ وہ اپنے ہم نواؤں کی کسی مددگ مزید تعریف کرتے ہیں لیکن وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ ان کا حاشیہ نشین ہے۔ جو نہی اس نے ان سے اختلاف کیا انہوں نے اس کی سیرت و کردار میں کھڑے ڈالنے شروع کر دیئے۔ ہم خائیات میں نہیں الجھا کرتے وہ ہم اس باب میں بہت کچھ کہہ سکتے تھے کہ خود ان کی گفتار اور کردار میں کس قدر تفاوت ہے۔ ہم صرف ان دو چار مثالوں پر اکتفا کریں گے۔ جو ان کے اپنے حلقے سے باہر آئیں۔ ان سے کہ آپ انازہ لگائیے کہ یہ جو اس طلاق سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ (بانیانِ پاکستان، زبان سے کچھ اور کہتے تھے امداد سے ان کے کچھ اور کہتے اس باب میں خود ان کے اپنے کردار کی حالت کیا ہے۔

(۱) مودودی صاحب نے جب غلافِ کعبہ کے جلوس نکالے ہیں تو اس پر لائل پور کے حکیم عبدالرشید اشرف صاحب نے اپنے جبرید المنبر کا غلاف کعبہ منبر شائع کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس ڈرامے کے پس پردہ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ واضح ہے کہ اشرف صاحب کسی زعمی جماعت اسلامی میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہے ہیں۔ انہوں نے اُس پرچہ میں ایک اور واقعہ بھی لکھا تھا جسے ہم درج ذیل کرتے ہیں۔

”میں نے میں مرکزی شوریٰ کے ایک اجلاس کے دوران مولانا مودودی صاحب سے انتہائی عقیدت و محبت رکھنے والے ایک عظیم تر کن مجلس شوریٰ نے (عظیم تر اس لئے کہ وہ مولانا کے نزدیک بھی بے حد قابلِ اعتماد تھے اور جماعتی مناصب معاملات میں بھی انہیں آخری درجے کے مواقع سالہال تک میسر رہے ہیں) سخت اضطراب کی حالت میں یہ بیان کیا کہ امیر جماعت سے میری عقیدت کا شیشہ اس وقت چکنا چور ہوا جب مولانا نے ترجمان القرآن میں ایک سوال کے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ ”میں خود نہ سپاناموں کو پسند کرتا ہوں نہ پھولوں کے ماروں امدان کی باتیں کو“ یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر بلکہ اس کے خلاف ہی ہوتا ہے اور مجھے مجبوراً اس لئے گمار کرنا پڑا ہے کہ ایک طرف سے انہماک و محبت کا انہماک اگر کسی نامناسب صورت میں ہو تو دوسرا فریق بسا اوقات سخت مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر میں کسی جگہ جا کر اتروں اور وہاں بہت سے لوگ مار لے کر آئے ہوں تو کیا یہ کوئی اچھا اخلاقی جوگہ کہ میں ان لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دوں امدان سے کہوں کہ لے جاؤ اپنے ماروں کو میں انہیں قبول نہیں کرتا، یا میں کسی دعوت میں بلوایا جاؤں اور میں وقت پر مجھے معلوم ہو کہ دامیوں نے ایک سپاس نامہ نہ صرف تیار کر رکھا ہے بلکہ طبع بھی کمال ہے اور میں کہوں کہ رکھو اپنا سپاس نامہ“

ان محرم رکن مجلس شوریٰ نے گہرے تاثر سے فرمایا کہ مولانا کی یہ بات مراعتِ خلافتِ واقعہ ہے۔ اور تو اور ہمارے اپنے ہاں کا واقعہ ہے کہ ہم نے سے توسط سپاس نامہ مرکز میں بھجوا دیا اور یہاں سے نرمیات کے ساتھ واپس لایا گیا۔ مولانا جب ہمارے ہاں تشریف لائے تو یہی سپاس نامہ ان کی خدمت میں مع تعلیٰ کے پیش کیا گیا۔ مولانا کا یہ جواب کیا صریح طور پر..... کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ اگر کیا ہے تو کیا اقامتِ دین ہم سے ہو سکے گی جو مولانا کے زیر قیادت اس کا علم اٹھاتے پھرتے ہیں۔۔۔

۱۱) مودودی صاحب نے ترجمان القرآن بابت جو لاقی ۱۹۶۲ء میں بالصریح لکھا تھا کہ تصویرِ اتر و انا حرام ہے۔ اس کے وجود ان کی اپنی تصاویر آتے دن اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ اخباری نمائندوں کو منع کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کا فوٹو نہ اتاریں۔ اس پر مودودی صاحب نے فرمایا: بار بار منع کر چکا ہوں۔ ایک شخص کو اچانک شوٹ کر لیا جائے اور کیمرو بند وہی کی طرح کام کر جائے تو اس میں مقتول کا کیا قصور ہے۔

مفسر نے کہا کہ جس وقت وہ فوٹو لینے لگیں آپ اسی وقت منع کر دیا کریں۔

اس پر مودودی صاحب نے فرمایا۔

جب ایک آدمی حرام کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو اسے اگر روکا جائے اور وہ نہ رُکے تو وہ شدید گنہگار ہوگا۔ مجھ کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس وقت نہیں رکھیں گے اس لئے اس موقع پر منع نہیں کرتا۔ ویسے اس معاملہ میں اسلام کے احکامات سے کون سا اخباری نمائندہ یا فوٹو گرافر بے خبر ہے۔

(آئین - لاہور - ۱۴ اپریل ۱۹۶۶ء)

رآپ نے سن لی۔ اب کردار کی طرف آئیے۔ المعبر نے اپنی ۷۔ ۸ اکتوبر ۱۹۶۶ء کی اشاعت میں جماعتِ اسلامی اربابِ محل و عقد کو مخاطب کرتے ہوئے سوالات کی شکل میں حسب ذیل انکشافات کئے تھے۔

۱) آپ مرکزی جماعت سے معلوم کیجئے کہ کیا کبھی کراچی سے کوئی انگریزی ہفت روزہ جمعیتِ طلباء کے کارکنوں کے نام سے شائع کیا گیا تھا۔ اس پر مرکزی بیت المال کے دس ہزار روپے صرف ہوئے تھے اور اس میں مخیر اسلامی تصاویر شائع ہوا کرتی تھیں۔

۲) کیا کبھی جماعت کے عظیم تر مہتمم نے یہ تجویز مرکزی شوریٰ میں رکھی تھی کہ پاکستان کے فلاں حکمران کے دورہ امریکہ کی تصاویر کا اہم جماعتِ اسلامی اپنے اہتمام سے شائع کرے اور اسے انتفاعی مہم میں استعمال کرے۔ (دھمک اسی طرح جس طرح امان اللہ خان مرحوم اوزدان کی ملکہ کے

دورہ کی تصاویر بچہ سقہ کے انقلاب کے وقت شائع کی گئی تھیں۔

(۳) کیا یہ درست ہے کہ جماعت اسلامی کے صنف اول کے راہ نمائوں کے نیم جماعتی اور ذاتی عبادت و

انہارانت میں غیر اسلامی تصاویر شائع ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور

ہم، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کے بعض کارکنوں نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب

کے بعض دوروں کی تصاویر کے البم بنائے ہوں اور ان البموں کی تفصیلات مرکزی مجلس شوریٰ

میں زیر بحث آئی ہوں۔ اور اس کے باوجود جماعت اسلامی کے مرکزی امیر نے ان کارکنوں کو اس

فعل سے نہ روکا ہو۔

(۳)۔ اسی اخبار کی ۱۲ اکتوبر ۱۹۶۶ء کی اشاعت میں یہ واقعہ بھی شائع ہوا تھا۔

شورہ کی معرکہ الارار شوریٰ جماعت اسلامی جس میں جائزہ کمیٹی کی رپورٹ زیر بحث آئی، اس

رپورٹ میں متعدد ارکان جماعت کی جانب سے یہ الزام مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی پر لگایا گیا تھا

کہ مولانا مودودی نے تحریک اسلامی کے محرک اول اور جماعت اسلامی کے بانی دامیر کی حیثیت سے

یہ تصور پیش کیا تھا کہ موجودہ تعلیم گاہیں قتل گاہیں ہیں، اس لئے ان میں اپنے بچوں کو داخل کرنا

انہیں قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ مولانا کی اس زوردار تنقید سے متاثر ہو کر جماعت

اسلامی کے متعدد کارکنوں اور ارکان نے اپنی اولاد کو مروجہ تعلیم سے محروم رکھا۔ اور ان میں سے

بعض ایسے افراد بھی تھے جن کی اولاد کا اس تعلیم سے محروم رہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد

کو اپنی برادری میں، بکو، بنادیں اور ان کے رشتوں، ناٹوں، نکاح کا معاملہ مخدوش ہو کر رہ جائے۔

لیکن تعجب ہے کہ اس تنقید اور مسلمانوں کو موجودہ تعلیم گاہوں سے اپنی اولادوں کو اٹھالینے

کی دعوت کے بعد خود امیر جماعت نے اپنے لڑکوں کو انہی گاہوں میں داخل کرایا۔ یہی اقدام

ناقابل تصور تھا۔ مگر جب ارکان جماعت نے یہ سنا کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی بچیوں

کو بھی گاہوں میں داخل کرا دیا ہے تو ارکان جماعت کی مالیوسی کی انتہا نہ رہی کہ اگر خود دامی ہی اپنی

دعوت کے پرچے اڑانے لگے تو اس کی حفاظت کون کرے گا۔

جب یہ سوال مرکزی شوریٰ کے زیر بحث آیا اور ارکان شوریٰ اس پر اظہار رائے کر چکے، تو

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اس الزام کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا۔

کہ میرے سامنے دو راستے تھے۔ ایک ظالم باپ بننے اور ایک دامی کی حیثیت سے اپنی

اولاد کو تعلیم سے محروم رکھنے کا، اور دوسرا راستہ زبرد تعلیم سے اپنی اولاد کو تراستہ کرنے کا۔

اگر میں اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھتا تو خود میری اولاد مجھے "ظالم باپ" کہتی۔ اس سمدت میں میں بعض لوگوں کے منظور کے مطابق حامی کی حیثیت سے اپنی بات پر عمل پیرا تو ہو جاتا مگر ظالم باپ ضرور بنتا۔ اور اپنی اولاد کو پسند معیار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا۔

دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اپنی اولاد کو زبورِ تعلیم سے آراستہ کرتا اور جہاں تک بس چلتا اس کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرتا سو میں نے اسی کو ترجیح دی۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے اس جواب کا رد عمل غوری میں کیا ہوا؟ یہاں اس کا ذکر غیر ضروری ہے۔ عرض صرف یہ کرنا ہے کہ جماعت اسلامی کے ایسے کارکن جو دوسروں کے تنکوں پر بحث ہی نہیں کرنے ان پر نیکی برساتے ہیں، وہ اپنے شہتیروں کو کیوں نظر انداز کرتے ہوئے ہیں؟ کیا وہ مولانا مودودی صاحب کے اس اسوہ سے بیخبر ہیں؟

(۱۴)۔ ماہ نامہ میثاق لاہور کی اشاعت بابت اکتوبر ۱۹۷۱ء میں جب ذیل دائرہ مرقوم تھا۔ واضح ہے کہ یہ مجلہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی زیر سرپرستی شائع ہوتا ہے جو کسی زمانے میں مودودی صاحب کے دست راست اور ان کی عدم موجودگی میں جماعت کے امیر ہوتے تھے۔ تحریر تھا۔

جلسہ شوریٰ کے بلکلنگ ترین رکن کا ایک بیان ہے جس سے مودودی صاحب کے قائم کردہ نظریہ حکمت عملی کی حقیقت پر بڑی اچھی روشنی پڑ سکتی ہے کہ جب ملک میں عزائم کے خلاف تحریک ختمِ نبوت کا آغاز ہوا تو جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس تحریک میں ملوث کوئی حق نہ لے لیکن جب جماعت کے حلقہ حلالی امرار کا اجتماع منعقد ہوا تو جماعت کے امیر جناب مودودی صاحب نے ان کو ہدایات دیں کہ اب مٹی بھی آگ بھڑکائی جاسکتی ہے بھڑکاؤ۔ اس پر ان بزرگ رکن شوریٰ نے اعتراض کیا کہ یہ ہدایات مجلس شوریٰ کے فیصلے کے قطعی خلاف ہیں، تو انہیں حکمِ خاموش کر دیا گیا۔ اور پھر جب تحقیقاتی عدالت کے سامنے مودودی صاحب نے اپنا بیان دیا تو اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ جماعت نے عملاً اس تحریک میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ یہ ہے نظریہ حکمت عملی کی ایک عملی مثال جس کے شاہد ایک سابق بزرگ ترین رکن شوریٰ ہیں۔

بانیانِ پاکستان، تو اس لئے اسلامی نظام قائم نہ کر سکے کہ وہ کہتے کچھ بتاتے اور نیتیں ان کی کچھ اور تھیں لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جس شخص کا کردار یہ ہو جس کی چند ایک، جھلکیاں اوپر دکھائی گئی ہیں، کیا وہ اسلامی نظام قائم کر سکتا ہے؟ حجاج تو بولے چلتی کیا بولے؟

اور لگے ہاتھوں اسے بھی دیکھتے جیسے کہ مودودی صاحب کو "ارادوں" کا نکتہ کب اور کیوں یاد آیا انہی

نے مارچ ۱۹۷۴ء میں لکھا تھا کہ مسلم لیگ کے کسی لیڈر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ان کا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ آپ نے خود اس کا اقرار کیا ہے کہ قائد اعظمؒ نے پاکستان ریزولوشن (مارچ ۱۹۴۷ء) کے وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام رائج ہوگا! اس پر انہوں نے کھسپائے ہو کر فرمایا کہ ہاں! ان لوگوں نے ایسا کہا تو تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد نظر آیا کہ ان کا ارادہ اسلامی نظام قائم کرنے کا نہیں تھا۔

۱۰

صاحبِ مکتوب نے کہا ہے کہ

دوسرا اعتراض

اگر وہ حضرات (بانیانِ پاکستان) قائد اعظمؒ سمیت) اپنے وعدوں پر قائم رہتے تو ہمارا ارادہ رکھتے تو ہمارا اگست ۱۹۷۴ء کے فوراً بعد ہی شراب اور قمار کو بند کر دیتے۔ جذبات میں بہ کر انسان کس طرح حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے! اس کی شہادت اس اعتراض سے بخوبی مل سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ منکرات (شراب و خمر وغیرہ) کا روکنا اسلامی حکومت کا فریضہ ہوتا ہے لیکن ذرا سوچتے کہ یہاں ۱۲ اگست ۱۹۷۴ء کے فوری بعد حالات کیا تھے۔ اس وقت ایک نوزائیدہ مملکت اس طرح وجود میں آئی تھی کہ اس کے حقہ کا نقد سرمایہ تمام ہندوستان کے بھندہ میں تھا۔ حکومت پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے تک کے لئے بھی روپیہ نہیں تھا۔ فوج اور اسلحہ بھی ہندوستان تقسیم شدہ بھارت کی تحویل میں تھا۔ بانڈری کمیشن کے غیر متوقع فیصلے نے عجیب و غریب گیمیاں پیدا کر دی تھیں جو ناگدھ حیدر آباد وغیرہ پر ہندوستان پولیس اگیشن کے فیصلے ناجائز قبضہ کر چکا تھا۔ کشمیر میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ امہندوستان میں سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھاگ کر آئے تھے اور پاکستان کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ خانماں خراب، تباہ حال، مٹا ہوا، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا۔ نہ جیب میں ایک پیسہ، بھوکے، ننگے، زخمی۔ دن، رات رواں دواں روتے کر رہتے چلے آ رہے تھے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں کھا کہاں جاتے اور سنبھالا کیسے جاتے۔ ادھر یہ حالت، ادھر ہندوستان، اندر ہی اندر اس قسم کی تجویزیں کر رہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کر دیا جاتے۔ آپ سوچئے کہ کیا ان حالات میں پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظمؒ کو اتنی فرصت تھی کہ یہاں شراب خانے اور قمار خانے بند کرانے کے اقدامات کرتا؟ کیا اس وقت سب سے مقدم مسئلہ پاکستان کی حفاظت اور لاکھوں کی تعداد میں ہاجرین کو سنبھالنے کا تھا یا اصلاحی اقدامات کا؟ اگر اس وقت ملک کی حفاظت امہاجرین کی آباد کاری جیسے اہم ترین بنیادی مسائل کی طرف پوری پوری توجہ نہ دی جاتی، تو آج نہ ہمارے مکتوب نگار کراچی کے ایک محلے میں محفوظ بیٹھے اس قسم کے خطوط لکھ سکتے اور نہ ہی ہم لاہور کے ایک مامون و مصنون گوشے میں اس کا جواب — جماعتِ اسلامی نے اپنے تباہ کن پراسپیکٹ

سے ملک میں اس قدر نفرت کی فضا پیدا کر رکھی ہے کہ بجائے اس کے کہ آج ہم شکر گزار ہوں کہ قائد اعظمؒ نے ایسے نازک اور پرخطر حالات میں اپنی جان سے کڑی ہمداری، حفاظت کا سامان پیدا کر دیا، ہم اُٹھے انہیں (دعائے بفرمائید) منافق اور بدویانیت قرار دیتے ہیں۔ ایسی اسان فراموش قوم بھی دنیا نے کہیں نہیں دیکھی جو گی۔ پہلے عزم! حالات کے پیش نظر تقدیم و تاخر کی اہمیت کا احساس سے اندازہ لگاتے کہ خود حضورؐ نبی اکرمؐ کے عہد مبارک میں، خمر، میسرہ اور زنا جیسے منکرات کی ممانعت کے احکام، مکہ کی تیرہ سالہ زندگی گزارنے کے بعد مدینہ میں جا کر نازل ہوئے تھے۔ اگر جماعت اسلامی یا اس کے پراپیگنڈہ سے متاثر حضرات وہاں جوتے تو یقیناً خدا پر بھی (نعوذ باللہ) اعتراض کر دیتے کہ اس نے سلسلہ وحی کے آغاز کے فوری بعد، شراب، جو اذیہ و بند کرنے کے احکامات کیوں نہ نازل کئے!

اب رہا ۱۹۷۰ء کے بعد کا زمانہ۔ سو بیشک بعد کی حکومتیں مجرم ہیں کہ انہوں نے اس باب میں بڑا تامل برتنا۔ لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ مودودی صاحبؒ جو (ان کے بیان کے مطابق) یہاں آئے ہی اس لئے تھے کہ پیدائشی مسلمانوں کی کافرانہ حکومت کو اسلام کی طرف لے آیا جائے وہ اس تمام میں ہمیں سال کے عرصہ میں کیا کرتے رہے! انہوں نے قاضی قاضی کے خلاف ملک گیر ہم جلائی۔ انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف ایسے ایسے محاذ قائم کئے گویا اسلام کی بقا کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے عمرہ فاطمہ جناح (مرحومہ) کی اُس صدارت کے لئے جسے وہ شرعاً قطعی طور پر ناجائز قرار دے چکے تھے، ”جہادِ عظیم“ کہا۔ انہوں نے انتخابات جیتنے کے لئے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیئے۔ حالانکہ وہ کسی شخص کے بطور امیدوار کھڑے ہونے کو کبھی خلاف اسلام قرار دے چکے تھے۔ انہوں نے بزمِ خویش، بحالیِ جمہوریت کے لئے سلسلہ غلطشار پیدا کیا۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن یہ فرماتے کہ انہوں نے شراب خانے، قمار خانے، ریسنگ، زنا کا ریا، وغیرہ بند کرانے کے لئے ایک انگلی تک بھی اٹھائی؟ ”بانیانِ پاکستان“ تو گردن زدنی ٹھٹھے کہ ان کا ارادہ ہی یہاں اسلامی نظام قائم کرنے کا نہیں تھا، اور اباب حکومت (بقول ان حضرات کے) فحش کار تھے، اس لئے وہ ان فحاشیوں کو کیوں روکتے۔ لیکن ان صاحبین کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں فی ایک مہلے قدم بھی نہ اٹھایا۔

غزاں تو مورد الزام ہی سہی، لیکن
بہ ضیقِ بادِ صبا بھی تو گل کہیں نہ کھلے۔

اب ہم اس آخری اور سب سے حکم، دلیل کی طرف آتے ہیں جو اس دعوے کے ثبوت میں دی گئی ہے کہ

دوقومی نظریہ | بنیادی پاکستان کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے اور دلیل یہ ہے کہ انہوں نے دوقومی نظریہ کو مٹا دیا۔

اگر صاحب مکتوب طلوع اسلام کا مطالعہ باقاعدہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ طلوع اسلام مسلسل ۱۱ سال سے پکار رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آئین کی بنیاد دوقومی نظریہ پر نہ رکھی تو نہ صرف یہ کہ یہ مملکت کبھی اسلام نہیں بن سکے گی بلکہ خود وہ بنیاد ہی ختم ہو جائے گی جس پر مطالبہ اور اس کے نتیجے میں تشکیل پاکستان کی عمارت استوار ہوئی تھی۔ دوقومی نظریہ ہی ہماری ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی بنیاد تھا۔ اور اگر یہ بنیاد باقی نہ رہی تو پاکستان کے ایک جداگانہ مملکت رہنے کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس باب میں مورد الزام کون ہے؟ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے ان کی بریت کے متعلق ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس باب میں ان کے سب سے بڑے مخالف — مودودی صاحب — نے ان کی بریت کا ثبوت بہم پہنچا دیا ہے۔ قائد اعظم نے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو مجلس دستور ساز پاکستان میں جو تقریر کی تھی اس سے بعض گوشوں کی طرف سے یہ شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس سے دوقومی نظریہ کا ابطال ہوتا ہے۔ یہ سوال منیر انکوائری کمیٹی میں بھی اٹھایا گیا تھا جس کے جواب میں مودودی صاحب نے اپنا ایک بیان کمیٹی کو بھیجا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا۔

قائد اعظم کی اس تقریر کے الفاظ خواہ بظاہر پہلے اور دوسرے مفہوم کے حامل ہیں مگر ہمارے لئے یہ باوجود کرناہت مشکل ہے کہ ان کا منشا بھی حقیقت میں وہی تھا جو ان کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ان کے مرتبے کے انسان سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے قیام سے پہلے ۱۱ سال تک جن اصولوں کو بنیاد بنا کر لڑتے رہے تھے ان سے وہ پاکستان قائم ہوتے ہی یک لخت پلٹ گئے ہوں گے اور انہی اصولوں کے قائل ہو گئے ہونگے جن کے خلاف انہوں نے اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کر جنگ کی تھی۔ نیز ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ قیام پاکستان کے پہلے ہی دن یکایک اپنے ان تمام وعدوں سے پھر گئے ہونگے جو انہوں نے بار بار صاف اور صریح الفاظ میں اپنی قوم سے کئے تھے اور جن کے اعتماد ہی پر قوم ان کو اپنا لیڈر مان کر اپنی جان و مال ان کے اشاروں پر قربان کرنے کے لئے آمادہ ہوئی تھی۔ پھر ہمارے لئے یہ ماننا بھی ممکن نہیں ہے کہ قائد اعظم ایسی متعنا باتیں کر سکتے تھے کہ ۱۱ اگست کو ایک اعلان کریں اور پھر اس کے بعد بار بار اس کے بالکل خلاف باتوں کا مسلمان پبلک کو یقین دلاتے رہیں۔ اس لئے ہم نے نزدیک انہی مذکورہ بالا تقریر کو ان کے لکھے اور پچھلے ارشادات کی روشنی میں سمجھنا زیادہ بہتر ہے یہ نسبت

اس کے کہ ہم اس کا کوئی ایسا مفہم لیں جو ان کی تمام باتوں کے خلاف پڑے جو انہوں نے اس سے پہلے فرمائیں، اور اس کے بعد بھی فرماتے ہیں۔

سب کو معلوم ہے کہ قائد اعظمؒ کی کانگریس سے لڑائی تھی ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ اگر گنت ۱۹۴۷ء تک ان کا مستقل نظریہ یہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور وہ غیر مسلموں کے ساتھ ملکر ایک متحدہ وطنی قومیت نہیں بنا سکتے۔ اس کے متعلق ان کی بہت سی تحریریں اور تقریروں میں سے صرف ایک تحریر کا اقتباس میں یہاں نقل کروں گا جو ستمبر ۱۹۴۷ء میں کانڈھی جی کے ساتھ اپنی خط و کتابت کے سلسلے میں لکھی تھی۔

میں نے بعد مودودی صاحب نے قائد اعظمؒ کی چٹھی کا اقتباس دیا تھا اور پھر لکھا تھا۔ اب کیا ہم یہ یاد کر لیں کہ اگر گنت کو ایک نکتہ تمام خصوصیتیں مل گئیں جو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جدا کر کے ایک الگ قوم بناتی تھیں اور یہ ایک ایک ایسی نئی قومیت کے اسباب فراہم ہو گئے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا جذب ہونا ممکن ہو گیا؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو قائد اعظمؒ کو اس الزام سے نہیں بچایا جاسکتا کہ وہ ایک با اصول آدمی دیتے بلکہ محض سیاسی مصلحتوں کی خاطر اصول بناتے اور بدلتے تھے۔ مرحوم کی وفات کے پانچ سال بعد ان کی روح کو ایسے الزامات کا تحفہ پیش کرنے کے لئے میں تو کسی طرح تیار نہیں ہو سکتا۔

(بحوالہ ایشیا۔ ۱۳ ستمبر ۱۹۷۷ء)

نا، مودودی صاحب نے اپنے اس بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ

بے شمار شہادتیں اس امر کی موجود ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے بھی قائد اعظمؒ مسلمانوں سے ایک اسلامی ریاست کا وعدہ کرتے رہے تھے۔ اور اس کے بعد بھی وہ اس وعدے کو دہراتے رہے۔

مودودی صاحب کی شہادت سے اس امر کی تصدیق ہو گئی کہ حصول پاکستان کے بعد کم از کم، قائد اعظمؒ نے دو قومی نظریہ کو تیار کیا اور وہ اس مملکت میں اسلامی نظام قائم کرنے کے وعدے سے پھر نہ ہٹے۔ ان کے بعد اس معاملہ کو آئین پاکستان میں واضح کیا جانا تھا لیکن ۱۹۷۳ء کے آئین اور ۱۹۷۳ء، آئین دونوں میں اس نظریہ کے خلاف پاکستان میں بسنے والے تمام افراد مسلم و غیر مسلم، کو ایک قوم دیا گیا۔ طلوع اسلام نے اس پر سخت احتجاج کیا، لیکن جماعت اسلامی نے ۱۹۷۳ء کے آئین کا استقبال طرح سے کیا اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس آئین کو ضروری بات کے ساتھ اپنا لیا جائے کیونکہ وہ اسلام کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ حتیٰ کہ اس جماعت نے جو اپنا

انتخابی منشور شائع کیا ہے اس میں بھی پاکستان میں بننے والے غیر مسلموں کو الگ قوم تسلیم نہیں دیا گیا۔ جماعت اسلامی اپنے امیر (مودودی صاحب) کا سب سے بڑا مرکزہ آرا کارنامہ یہ گنایا کرتی ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں دو قومی نظریہ کے حق میں بہت کچھ لکھا تھا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے وہاں یہ کچھ کیا تھا اور دو قومی نظریہ کو کفر اور اسلام میں حادفاصل تیار دیا تھا۔ (تفصیل ان امور کی طلوع اسلام بابت مئی ۱۹۷۰ کے صفحات میں ملاحظہ فرمائیے)۔ انہوں نے 'مسلم و غیر مسلم کے اختلاط سے جمہوری حکومت کو مسلمانوں کی کافرانہ حکومت' قرار دیا تھا اور یہی کہتی وہ 'کافرانہ حکومت' جسے اسلامی بنانے کے لئے وہ پاکستان تشریف لائے تھے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد وہ خود متحدہ قومیت کے اس قدر حامی ہو گئے کہ انہوں نے ۱۹۷۷ء کے آئین کے بعد انتخابات کے سلسلہ میں بیان تک کہہ دیا تھا کہ

اگر کنونشن مسلم لیگ کسی فرشتے کو بھی اسیدوار کھڑا کرے تو جماعت اسلامی اس کی حمایت نہیں کرے گی کیونکہ ہمیں اس کے اصولوں سے اتفاق نہیں۔ اس کے عکس اگر ایک ہندو جمہوری نظام کی حمایت کرتا ہے تو اسے میری تائید حاصل ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ملک کا نظام اکثریتی کے نظریے کے مطابق ہونا چاہیے (طلوع اسلام - جولائی سنہ ۱۹۷۷ء)

اور ان کے حالیہ منشور کے سلسلہ میں جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ 'اسلامی حکومت کی پارلیمان میں غیر مسلموں (اہل ذمہ) کو رکنیت یا رائے دہندگی کا حق نہیں ہوگا' اور اب آپ انہیں برابر کا حق دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ

یہ دراصل ایسے ذمی نہیں ہیں جیسے ابتدائے اسلام میں ہو کر تے تھے۔ یعنی وہ غیر مسلم جو جنگ سے مغلوب ہو کر مسلمانوں کی مگرانی قبول کر گئے تھے۔ یہ لوگ ایک سیاسی نظام کے تحت ذمی ہوئے ہیں، اس لئے اگر وہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں تو ہمیں یہ مورد بحال قبول کرنی پڑے گی۔

(جماعت اسلامی کے منشور پر تبصرہ مطبوعہ طلوع اسلام - بابت فروری سنہ ۱۹۷۷ء)

باقی رہے اسے علماء کے ہمیں اصول (جن کا ذکر مکتوب میں کیا گیا ہے) سوا اس کے آج بھی سب سے زبردست حامی مودودی صاحب ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ آئندہ آئین ان نکات کی بنیادوں پر مرتب کیا جائے گا۔

آخر میں ہم دہرا دیں کہ ملک میں جو عناصر ایسے تھے یا اب ہیں جو نظریہ پاکستان (دو قومی نظریہ) یا ملک میں صحیح اسلامی (قرآنی) نظام کے خلاف ہیں یا ان کے راستے میں کاشم کی بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں وہ پہلے نزدیک اسلام اور پاکستان دونوں کے بدترین مجرم ہیں اور ان کا مواخذہ نہایت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مواخذہ سے اس شخص اور اس جماعت کو کیوں سستہ قرار دیا جاتا ہے جو ان بردو امور کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ کیا محض اس لئے کہ ان کے قبضہ میں پردہ پگنڈا کی زبردست مشینری ہے؟

طلوع اسلام کا کج فہم

(یہ تسلسل فہرست مطبوعہ طلوع اسلام بابت ماہ اگست ۱۹۶۰ء)

مستقبل طیات پر شکر موصول ہوئے :

فہرست "الف"		
۱۔	محرم محمد رفیع لون صاحب	دہران ۱۵/-
فہرست "ب"		
۱۔	عقلم صلا الدین صاحب	چک شہید ۱۰/-
۲۔	غلام سید الحق صاحب	روشنی ۵۰/-
۳۔	خان محمد جمال خان صاحب	مروان ۱۰/-
۴۔	غلام صاحب	ابو قہس ۵۰/-
۵۔	عبدالقادر مظفر صاحب	گجرات ۱۰۰/-
۶۔	محمد اسماعیل صاحب	مری ۲/-
۷۔	محمد عبد الحق صاحب	گجرات ۵/-
۸۔	محمد حسین صاحب	" ۱۰۰/-
۹۔	مرزا محمد یوسف صاحب	دیوبند ۲/-
۱۰۔	علی اکبر شاہ صاحب	" ۵/-
۱۱۔	سر دارخان صاحب	" ۵/-
۱۲۔	محمد صدیق صاحب	" ۱۰/-
۱۳۔	شمارا شہ قریبی صاحب	اسلام آباد ۲۰/-
۱۴۔	عزت محمد حسن جعفری صاحب	سیاکوٹ ۴۰۰/-
۱۵۔	" اکبر علی صاحب	گلاسگو ۹۵/۴۰
۱۶۔	" عبدالعزیز صاحب	" ۹۵/۴۰
۱۷۔	" حاجی ابن حسین صاحب	" ۹۵/۴۰
۱۸۔	" غلام رسول صاحب	" ۱۹/۱۲
۱۹۔	" غلام رسول صاحب (جونیئر)	" ۹۵/۴۰
۲۰۔	عزت فضیلت رفیق صاحب	دہران ۱۵۳/۳۰
۲۱۔	فتح عبد الحمید صاحب	مانچسٹر ۹۵/۵۰
۲۲۔	سرور خان صاحب	" ۳۸/۲۰
۲۳۔	" صوبان علی خان صاحب	" ۱۹/۱۰
۲۴۔	" عبدالرشید گوندل صاحب	" ۱۹/۱۰
۲۵۔	" ایملیہ حفیظ صاحب	" ۱۹/۱۰
۲۶۔	" محمد اقبال بیٹ صاحب	" ۹/۵۵
۲۷۔	" محمد صابر صاحب	" ۱۹/۱۰
۲۸۔	" ایم۔ اے۔ داوید صاحب	" ۱۹/۱۰
۲۹۔	" اعجاز صاحب	" ۹۵/۵۰
۳۰۔	" سید عالم صاحب	" ۱۹/۱۰

۲۲/۳۸	۵۰	محمد عظیم صاحب	برٹشم	۱۹/۱۰	۱۹	مظفر	۲۲
۲۲/۳۸	۵۱	نذیر احمد صاحب	"	۱۹/۱۰	۱۹	"	۲۳
۲۱/۱۹	۵۲	عبدالغنی صاحب	"	۱۹/۱۰	۱۹	"	۲۴
۲۱/۱۹	۵۳	محمد رفیق صاحب	"	۱۹/۱۰	۱۹	"	۲۵
۲۲/۳۸	۵۴	خالد محمود صاحب	"	۲۲/۳۸	۲۲	انگلینڈ	۲۶
۲۲/۳۸	۵۵	عمر ایوب صاحب	"	۲۲/۳۸	۲۲	لندن	۲۷
۱۰۰	۵۶	منظور سہیل	ایک فیرڈ و جوائنٹ ناٹا لبر کرناہیں	۲۲/۳۸	۲۲	بریفورڈ	۲۸
۱۰/-	۵۷	محمد امین الحق صاحب	ڈھاکہ	۲۲/۳۸	۲۲	ڈیونز بی	۲۹
۲۵/-	۵۸	سیف الاسلام صاحب	"	۲۲/۳۸	۲۲	"	۳۰
۵۰/-	۵۹	محمد سلیمان صاحب	رنگون	۲۲/۳۸	۲۲	"	۳۱
۱۵/-	۶۰	محمد اکرم راجہ صاحب	ڈھاکہ	۲۲/۳۸	۲۲	"	۳۲
۵/-	۶۱	کرم الہی صاحب	ڈھاکہ پری (میلہ)	۲۲/۳۸	۲۲	مظفر	۳۳
	۶۲	راجہ محمد نواز صاحب	برٹشم	۱۰۵/۹۵	۱۰۵	۹۵	۳۴

نوٹ ۱۔ قرائک ایجوکیشن سوسائٹی رجسٹرڈ ۲۵/۷ بی۔ گلبرگ لاہور کو دیئے گئے عطیات 'لیس۔ آر۔ او
نمبر ۹۵ (۲) م ۹۵ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۷۰ء مطبوعہ گزٹ آف پاکستان پارٹ ۱ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۷۰ء
کی رو سے انکم ٹیکس ایکٹ ۱۹۲۲ء سیکشن ۵-۱۵ کے ماتحت انکم ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیئے گئے ہیں۔
عطیات: قرائک ایجوکیشن سوسائٹی رجسٹرڈ، ۲۵/۷ بی۔ گلبرگ لاہور کے نام بھیجے جائیں۔
سیکرٹری قرائک ایجوکیشن سوسائٹی رجسٹرڈ۔ لاہور

جہانِ نو

وہ کتابچہ جس میں طلوع اسلام کے شائع کردہ انقلاب آفرین لٹریچر کا تفصیلی تعارف کرایا گیا ہے
ایک کارڈ لکھ کر مفتے طلب فرمائیے۔
اس ستم کا لٹریچر آپ کو اور کہیں نہیں مل سکے گا۔
ناظم

طلوع اسلام مسلك کا مقصد

۱۱۔ قرآن کریم سجدوں ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لئے خدا کی طرف سے آخری، مکمل اور محفوظ ضابطہ ہدایت ہے۔ اسے سبکے پہلے نبی اکرمؐ نے عملی مشکل کر کے دکھایا۔ اس لئے حضورؐ کی سیرت کے نقوش قدم اسلامی زندگی کے لئے نشانِ راہ ہیں۔

۱۲۔ حضورؐ کی سیرت طیبہ کے مطلق جو باتیں ہماری کتب روایات و تاریخ میں آئی ہیں ان میں سے وہی صحیح ہو سکتی ہیں جو قرآن کریم کے خلاف نہ ہوں۔

۱۳۔ جو حکومت قرآن کریم کے احکام و قوانین کو ملک میں عملی نافذ کرے گی، اسے خلافتِ علیٰ منہاج نبوت یا اسلامی مملکت کہا جائے گا۔

۱۴۔ اس مملکت کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ تمام افراد کی بنیادی ضروریات زندگی — خدک، مکان، لباس، علاج، وغیرہ — بہم پہنچائے اور ان کی انسانی صلاحیتوں کے نشوونما پانے کا انتظام کرے۔

۱۵۔ اسلامی مملکت میں ملوکیت (یعنی خدا کے قوانین کے بجائے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کا عمل) — بتیاریسی (یعنی قانون کے معاملہ میں مذہبی پیشواؤں کے حکم کا قول فیصل سمجھا جانا) اور سرمایہ داری (یعنی مذق کے حشر و خور پر امت کے بکواسے افراد کا قبضہ و امتدار) نہیں ہوگا۔

۱۶۔ اسلامی مملکت میں مناصب مدارج کا معیار جوہر ذاتی اور عقلی سیرت و کردار ہوگا۔

۱۷۔ طلوع اسلام پاکستان میں اسی قسم کے نظام کے قیام کے لئے فکری اور آئینی کوشش کرتا ہے۔ اس کا اطلاق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے اور نہ ہی کسی مذہبی فرقہ سے۔ نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ فرقہ بندی قرآن کریم کی نص سے شرک ہے۔ امت کے موجودہ فرقے جس طرح نماز، روزہ وغیرہ اسلامی شعائر کے پابند ہیں وہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا کیونکہ اس سے ملت میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔

۱۸۔ اگر آپ ان مقاصد سے متفق ہیں تو طلوع اسلام کی قرآنی فکر کی نشر و اشاعت میں اس کا ساتھ دیجئے۔

(ناظم)

قوانین نظامِ اروپائی کاپی ہبر

ماہنامہ طلوع اسلام لاہور

<p>ٹیلیفون</p> <p>۴۸۰۸۰۰۳</p> <p>خط و کتابت</p> <p>ناظم ادارہ طلوع اسلام</p> <p>۲۵- بی گلبرگ-۱- لاہور</p>	<p>قیمت فی کپیہ</p> <p>پاکستان ————— ایکروپیہ</p> <p>ہندوستان</p> <p>ڈیڑھ روپیہ</p>	<p>بدلے اشتراک</p> <p>سالانہ ————— پاکستان دس روپے</p> <p>سالانہ ————— ہندوستان پندرہ روپے</p> <p>سالانہ ————— غیر ملک ایک سو پڑ</p>
نمبر (۱۲)	دسمبر ۱۹۷۰ء	جلد (۲۳)

فہرست

- ۲ ————— لمعات
- ۱۷ ————— رد و اد طلوع اسلام کنونشن ۱۹۷۰ء ————— د محترم غلام صابر صاحب
- ۳۸ ————— استقبالیہ ————— (نظر حسن محمد صاحب)
- ۴۱ ————— طلوع اسلام کالج ————— (سیکرٹری قرائن کتب و کمیشن سٹوڈنٹس)
- ۴۵ ————— پردیز صاحب کی پرین کافرنس
- ۵۰ ————— باب المراسلات
- ۵۸ ————— حقائق و جبر
- ۶۳ ————— پیلز پارٹی کا انتخابی منشور (قرآن کے آئینے میں)
- ۷۳ ————— ترکیب طلوع اسلام کا قانون ————— د محترم محمد اسحاق صاحب

چھپو محمد ظیل، ناشر، سراج الحق، مقام اشاعت ۲۵- بی گلبرگ-۱- لاہور، پرنٹر شیخ محمد شرف، مطبوعہ ۱، اشرف پریس ایک، رڈ لاہور

جاتے ہیں۔ آئیے ہم آج کی صحبت میں دیکھیں کہ اس تہذیب کو خدا نے پوری نوبہ انسانی کے لئے جتن مسرت کیوں
نثار دیا تھا۔

(۱)

قرآن کریم میں انسان کی سرگذشت کو قصہ آدم (یعنی آدم کی کہانی) کے مثیلی جہاز میں نہایت بصیرت افروز
اور حقیقت کش انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اس داستان کے آغاز ہی میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ
تم ایک عالمگیر برادری کے اندر رہو۔ اس لئے فردی ہے کہ تم میں وحدت رہے۔ وَلَا تَفْرَقُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونُوا مِنَ الْفَاسِقِينَ دیکھو! اگر تم نے باہمی "مشاجرت" اختیار کر لی تو یاد رکھو! وہ جنتی زندگی جو وحدت
انسانیت سے پیدا ہوتی ہے تم سے چھن جائے گی اور اس سے تمہیں سخت نقصان پہنچے گا۔ "مشاجرت" کہ جس
کا مادہ "شجر" ہے، کے معنی اختلاف اور تفرقہ کے ہیں۔

لیکن جب انسانوں میں میری اور تیری کی تفریق نمودار ہوئی تو ان کے مفادات میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اس ٹکراؤ
کا لازمی نتیجہ باہمی اختلاف اور افتراق تھا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ (دہ)۔
تمام انسان ایک واحد برادری کی طرح رہتے تھے۔ لیکن بد میں انہوں نے باہمی اختلافات پیدا کر لئے اور گروہوں
میں بٹ گئے۔ اس شغریہ و تشیع میں پھر سے وحدت پیدا کرنا تنہا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کہ عقل
ہر فرد یا ہر گروہ کو اس کے اپنے مفاد کے تحفظ کا طریقہ تو سجا اور بنا سکتی ہے، عالمگیر انسانیت کے مفادات
کا تحفظ اس کے حیطہ کار سے باہر کی بات ہے۔ یہ وحدت وحی کی راہنمائی ہی سے پیدا ہو سکتی تھی۔ سورہ بقرہ
میں ہے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ تمام انسان شروع میں ایک۔ برادری کی طرح رہتے تھے۔ اس کے
بعد انہوں نے باہمی اختلافات پیدا کر لئے تُوَفِّعَتْ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ۔
اللہ نے انبیاء کو بعینہ شروع کیا جو انہیں رحمت و انذار کی انسانیت سوز زندگی کے عواقب سے آگاہ کرتے،
اور اس کے برعکس وحدت و اخوت کے جنت بردار نظام حیات کے خوشگوار نتائج ان کے لئے وجہ نجات
روح بناتے۔ اس کے بعد قرآن نے اس امر کی بھی صراحت کر دی کہ وہ کونسا نسخہ کیا تھا جس سے حضرات
انبیاء کرام ان اختلافات کو مٹانے کا طریق بتاتے تھے کہا وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فَمِنْهَا اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ دِیْلٌ۔ اور ان انبیاء پر خدا کی طرف سے کتاب نازل ہوئی جو یکسر
حق و صداقت پر مبنی ہوئی۔ وہ (انبیاء کرام) لوگوں کے اختلافی امور کا فیصلہ اس کتاب کی روش سے کرتے۔

تسکرات بالا سے واضح ہے کہ انسانوں کے باہمی اختلافات مٹانے کے لئے خدا کی پروگرام یہ

تھا کہ:

(۱) ایک ضابطہ قوانین جو جس میں اخلاقی امور میں عادلانہ فیصلہ دینے کی صلاحیت ہو۔ اور
(۲) ایک زندہ اور محسوس اخلاقی ایسی ہو جو اس ضابطہ قوانین کے مطابق لوگوں کے اخلاقی امور کے فیصلے کرے۔
اس نظام کا نام السابیحہ تھا۔ اور یہی وہ الدین تھا جسے قائم کرنے کے لئے حضرات انبیاء کرام مبعوث ہوئے تھے۔ سورہ
شوریٰ میں ہے کہ اے رسول! ہم نے تہیں الدین کا وہی راستہ دکھایا ہے جو راستہ بدیع وحی انبیاء سابقہ۔ نوح
ابراہیم موسیٰ، عیسیٰؑ۔ کو دکھایا گیا تھا۔ انہیں یہ راستہ دکھایا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ

أَنْ أَتَمِيزُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا (۲۳)

وہ الدین کا نظام اس طرح قائم کریں کہ انسانوں میں تفرقہ باقی نہ رہے۔

ایک رسول آتا اور اس طرح الدین کا نظام قائم کر کے چلا جاتا۔ لیکن اس کے بعد اس کے نام لیوا پھر باہمی تفرقہ
پیدا کر لیتے۔ اس لئے نہیں کہ اُس الدین میں اختلاف و اتحاد برقرار رکھنے کی صلاحیت نہیں رہتی تھی۔ وَمَا
تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ (۲۴)۔ ان کے نام لیوا مذہبی
پیشوا، باہمی منہاد ایک دوسرے پر غالب آ جانے کے جذبہ کی وجہ سے اپنے اپنے فرقے بنا لیتے اور اس طرح
انسانیت بھر گروہوں میں بٹ جاتی۔

یہ سلسلہ اب بھی جاری رہتا تاکہ خدا کا آخری رسول اس کی طرف سے آخری ضابطہ حیات ملے کر آ گیا۔ یہ تھا وہ
ضابطہ حیات جس کے ملنے پر نوبہ انسانی سے کہا گیا تھا کہ وہ شین مسرت منا میں کیونکہ اس سے ان کے باہمی اختلافات
مٹ جائیں گے اور دنیا میں پھر سے ایک عالمگیر برادری کی تشکیل ہو جائے گی۔

شرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی انسان کی تصنیف نہیں بلکہ خدا کی کتاب ہے اس دعویٰ کے ثبوت میں
اس نے متعدد دلائل دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم اور بنیادی دلیل یہ ہے کہ

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ - وَ كَذَّابًا مَنْ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ

لَوْ جَدُّوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا - (۲۵)

کیا یہ لوگ شرآن میں تذکر نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف
سے ہوتا تو یہ اس میں کئی اختلاف پاتے۔

کسی کتاب میں اختلافات کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ (مثلاً) اس میں ایک جگہ کہا گیا ہو کہ خدا ایک ہے۔
اور دوسری جگہ ہو کہ خدا تین ہیں۔ تو یہ باہمی تضاد ہو گا۔ صرف اس قسم کا عدم تضاد کسی تصنیف کے منجانب اللہ
ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کسی کتاب میں تضاد بہت بڑا عیب ہے اور معیاری مصنفین کی تصنیفات
اس قسم کے عیوب و اسقاط سے بالعموم پاک ہوتی ہیں بے شک قرآن کریم میں اس قسم کا بھی کوئی سقم نہیں لیکن

اس نے اپنے منجانب اللہ ہونے کی جو دلیل دی ہے وہ اس سے بہت بلند ہے۔ اس آیت میں لفظ تدبیر بڑا معنی خیز ہے۔ تدبیر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے چل کر اس کے انجام یا مال کے نتیجہ پر پہنچنا۔ قرآن کی ہمیشہ کردہ دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم پر جب آدمی جہاں بھی عمل کیا جائے گا اس کا نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک گروہ اس پر عمل کرے تو وہ ایک نتیجہ پر پہنچے اور دوسرا گروہ عمل کرے تو وہ اس کا نتیجہ کچھ اور (اور دوسرے کے مخالف ہو۔ یہ نکتہ 'قوانینِ فطرت کی مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ طبیعیات (سائنس) کا ایک بنیادی قانون ہے۔ وحدتِ فطرت (LAW OF UNIFORMITY OF NATURE)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فطرت کے قوانین پر جہاں بھی عمل کیا جائے گا، نتیجہ یکساں مرتب ہوگا۔ پانی ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر بجاپ بنا شروع ہو جائے گا اور خاص برودت پر پہنچ کر منجمد ہو جائے گا۔ گندم کے بیج سے گندم پیدا ہوگی اور چنے کے بیج سے چنا ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ فطرت کے قوانین انسانوں کے وضع کردہ نہیں۔ یہ خالقِ فطرت کے پیدا کردہ ہیں۔ یہی دلیل قرآن نے اپنے منجانب اللہ ہونے کی دی ہے۔ یعنی اس پر عمل کرنے سے انسان ہمیشہ ایک ہی نتیجہ پر پہنچیں گے۔ لہذا ان کے اختلافات مٹ کر ان میں وحدت پیدا ہو جائے گی۔

اگر وہ سائنٹسٹ اپنی اپنی لیبارٹری میں کسی فارمولے پر عمل کر رہے ہوں اور ان کا نتیجہ ایک دوسرے سے مختلف ہو تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ وہ دونوں ایک ہی فارمولے پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ دو مختلف فارمولوں پر عمل کر رہے تھے۔ فارمولوں کے اس طرح کے اختلاف کو قرآن کی اصطلاحات میں شرک کہا جاتا ہے۔ اگر ایک نامولے پر عمل کرنے والوں میں باہمی اختلاف نہیں تو اسے توحید کہا جائے گا اور اگر ان میں باہمی اختلاف ہوگا تو اسے شرک سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے، امتِ واحدہ کے شعروں میں تقسیم ہو جانے کو شرک کہہ کر پکارا ہے۔ سورہ روم میں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اسے جماعتِ مومنین تم توحید پرست ہو جانے کے بعد ہر مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ مِنَ الَّذِينَ قَرَّوْا وَفُتِنُوا وَكَانُوا شَيْعًا۔ یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لئے اور خود بھی ایک گروہ بن کر بیٹھ گئے۔ کُلُّهُمْ جُذُوبٌ بَيْنَمَا لَدَيْهِمْ فُتُوْنٌ (پہم) اس فرقہ بندی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ اس فرقہ پر فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم تو حق پر ہیں اور باقی سب باطل پر۔ جس قوم میں وحدت نہیں رہتی۔ وہ گروہوں، فرقوں اور پارٹیوں میں بٹ جاتی ہے۔ تو اس پر ذلت و خوارگی کا مذاق ہو جاتا ہے۔ اختلافات کا یہی حال ہے جس سے مشرک کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاجْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ دیکھنا کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے باہمی اختلافات کئے اور فرقوں میں بٹ گئے، حالانکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے واضح تعلیم آچکی تھی۔ اُولَٰئِكَ كَفَرُوا عَذَابٌ عَظِيمٌ (پہم)۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سخت عذاب

(۱) ایک ضابطہ قوانین جو جس میں اخلاقی امور میں عادلانہ فیصلہ دینے کی صلاحیت ہو۔ اور
(۲) ایک زندہ اور محسوس اخلاقی ایسی جو جو اس ضابطہ قوانین کے مطابق لوگوں کے اخلاقی امور کے فیصلے کرے۔
اس نظام کا نام السابغہ تھا۔ اور یہی وہ الدین تھا جسے قائم کرنے کے لئے حضرات انبیاء کرام جعوت ہوئے تھے۔ سورہ
وری میں ہے کہ اے رسول! ہم نے تمہیں الدین کا وہی راستہ دکھایا ہے جو راستہ بدیعہ وحی انبیاء سابقہ۔ نوح
برائیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ کو دکھایا گیا تھا۔ انہیں یہ راستہ دکھایا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ
اَنْ اَتَّبِعُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۔ (۲۱)

وہ الدین کا نظام اس طرح قائم کریں کہ انسانوں میں تفرقہ باقی نہ رہے۔

یہ رسول آتا اور اس طرح الدین کا نظام قائم کر کے چلا جاتا۔ لیکن اس کے بعد اس کے نام لیوا، پھر باہمی تفرقہ
پیدا کر لیتے۔ اس لئے نہیں کہ اُس الدین میں اختلاف و اتحاد برقرار رکھنے کی صلاحیت نہیں رہتی تھی۔ وَ مَا
فَرَّقُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ (۲۲)۔ ان کے نام لیوا اور مذہبی
شیوا، باہمی منہاد ایک دوسرے پر غالب آ جانے کے جذبہ کی وجہ سے اپنے اپنے فرقے بنا لیتے اور اس طرح
سامیت پھر گروہوں میں بٹ جاتی۔

یہ سلسلہ ابھی جاری رہتا کہ خدا کا آخری رسول اس کی طرف سے آخری ضابطہ حیات لے کر آ گیا۔ یہ تھا وہ
ضابطہ حیات جس کے ملنے پر نوبہ انسانی سے کہا گیا تھا کہ وہ شین مسرت منا میں کیونکہ اس سے ان کے باہمی اختلافات
بٹ جائیں گے اور دنیا میں پھر سے ایک عالمگیر برادری کی تشکیل ہو جائے گی۔

شرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی انسان کی تصنیف نہیں بلکہ خدا کی کتاب ہے اس دعویٰ کے ثبوت میں
اس نے متعدد دلائل دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم اور بنیادی دلیل یہ ہے کہ

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ - وَ كُوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ

لَوْ جَدُّوا فِيْهِ اَخْتِلَافًا كَثِيْرًا - (۲۳)

کیا یہ لوگ شرآن میں تدبیر نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف
سے ہوتا تو یہ اس میں کئی اختلاف پاتے۔

کسی کتاب میں اختلافات کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ (مثلاً) اس میں ایک جگہ کہا گیا ہو کہ خدا ایک ہے۔
دوسری جگہ ہو کہ خدا شین ہیں۔ تو یہ باہمی تضاد ہو گا۔ صرف اس قسم کا عدم تضاد کسی تصنیف کے منجانب اللہ
ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کسی کتاب میں تضاد بہت بڑا عیب ہے اور معیاری مصنفین کی تصنیفات
اس قسم کے عیوب و اسقام سے بالعموم پاک ہوتی ہیں بے شک قرآن کریم میں اس قسم کا بھی کوئی قسم نہیں لیکن

اس نے اپنے منجانب اللہ ہونے کی جو دلیل دی ہے وہ اس سے بہت بلند ہے۔ اس آیت میں لفظ تدبیر بڑا معنی خیز ہے۔ تدبیر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے چل کر اس کے انجام یا مال کے کسی نتیجہ پر پہنچنا۔ تدبیر کی پیش کردہ دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم پر جب اندھاں بھی عمل کیا جائے گا اس کا نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک گروہ اس پر عمل کرے تو وہ ایک نتیجہ پر پہنچے اور دوسرا گروہ عمل کرے تو وہ اس کا نتیجہ کچھ اور (اور دوسرے کے مخالف ہو۔ یہ نکتہ 'قوانینِ فطرت کی مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ طبیعیات (سائنس) کا ایک بنیادی قانون ہے۔ وحدتِ فطرت (LAW OF UNIFORMITY OF NATURE)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فطرت کے قوانین پر جہاں بھی عمل کیا جائے گا، نتیجہ یکساں مرتب ہوگا۔ پانی ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر بجاپ بنا شروع ہو جائے گا اور خاص برودت پر پہنچ کر منجمد ہو جائے گا۔ گندم کے بیج سے گندم پیدا ہوگی اور چنے کے بیج سے چناہر ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ فطرت کے قوانین انسانوں کے وضع کردہ نہیں۔ یہ خالقِ فطرت کے پیدا کردہ ہیں۔ یہی دلیل قرآن نے اپنے منجانب اللہ ہونے کی دی ہے۔ یعنی اس پر عمل کرنے سے انسان ہمیشہ ایک ہی نتیجہ پر پہنچیں گے۔ لہذا ان کے اختلافات مٹ کر ان میں وحدت پیدا ہو جائے گی۔

اگر دو سائنس دان اپنی اپنی لیبارٹری میں کسی فارمولے پر عمل کر رہے ہوں اور ان کا نتیجہ ایک دوسرے سے مختلف ہو تو اس کا مطلب اس کے سوا اند کیا ہوگا کہ وہ دونوں ایک ہی فارمولے پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ دو مختلف فارمولوں پر عمل کر رہے تھے۔ فارمولوں کے اس طرح کے اختلاف کو قرآن کی اصطلاحات میں شرک کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ناپولے پر عمل کرنے والوں میں باہمی اختلاف نہیں تو اسے توحید کہا جائے گا اور اگر ان میں باہمی اختلاف ہوگا تو اسے شرک سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے، امتِ واحدہ کے فرقوں میں تقسیم ہو جانے کو شرک کہہ کر پکارا ہے سورہہ روم میں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے جماعتِ مومنین تم توحید پرست ہو جانے کے بعد مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شُعَبًا۔ یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لئے اور خود بھی ایک گروہ بن کر بیٹھ گئے۔ مَلَأَتْ حِزْبٌ مِّمَّا لَدَيْهِمْ فُجُورًا نَبِيًّا، اس فرقہ بندی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ اس فرقہ پر نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم تو حق پر ہیں اور باقی سب باطل پر۔ جس قوم میں وحدت نہیں رہتی۔ وہ گروہوں، فرقوں اور پارٹیوں میں بٹ جاتی ہے۔ تو اس پر ذلت و خواری کا مذاق ہو جاتا ہے۔ اختلافات کا یہی وہ مال ہے جس سے متبرکرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاُخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ دیکھنا کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے باہمی اختلافات کئے اور فرقوں میں بٹ گئے، حالانکہ ان کے پاس خدا کی برکت سے واضح تعلیم آچکی تھی۔ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (پہا)۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سخت عذاب

میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں فرقہ بندی اور باہمی اختلافات کو کفر و ایمان کہہ کر پکا لایا گیا ہے (۲۵)۔
یعنی سوئے رجم میں فرقہ بندی کو شرک کہا گیا ہے اور یہاں اسے کفر بعد از ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سوئے محمد میں اسے ارتداد
(مرکز ہو جانا) کہا گیا ہے۔ (۲۶)۔

تصویحات بالا سے واضح ہے کہ امت میں فرقوں کا وجود شرک ہے، کفر ہے، ارتداد ہے۔ یہاں سے یہ سوال سامنے
آتا ہے کہ اگر کسی معاملہ میں باہمی اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے رٹ کرنے کے لئے کیا کیا جائے؟ اس کے لئے قرآن
میں ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (۲۷) جس بات میں تم میں اختلاف
پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ خدا (کی کتاب) سے لے لیا کرو۔ کتاب اللہ کے نازل کرنے سے مقصد ہی یہ تھا کہ یہ اختلافی
امور میں واضح طور پر بتائے کہ صحیح بات کیا ہے۔ (۲۸)۔

ایک نئے اختلافی معاملات میں قرآن سے فیصلہ لینے کی صورت یہ نہیں کہ فریقین اپنے اپنے طور پر قرآن سے فیصلہ
لینے لگ جائیں۔ اس سے لئے خدا نے ایک عملی نظام مقرر کیا تھا اور وہ عملی نظام یہ تھا کہ فریقین ایک ثالث کے پاس
جائیں اور اس کے فیصلہ کو بہ طیب خاطر منظور کریں۔ نبی اکرم کی حیات ارضی میں یہ ثالث خود رسول اللہ تھے، جو
بہ حیثیت مرکز حکومت خداوندی جملہ اختلافی امور کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ حقیقت کبریٰ تھی جس کے متعلق
کہا گیا تھا کہ تیرا رب اس بات پر شاہد ہے کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی معاملات میں
وہ رسول متبعین اپنا حکم تسلیم نہ کریں۔ یہ بھی ان کی کیفیت یہ ہو کہ جو کچھ تو فیصلہ کرے اس کے خلاف یہ اپنے دل
کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرائی محسوس نہ کریں بلکہ وہ داع کی کامل رضامندی سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ (۲۹)۔
اسی سورہ میں دوسرے مقام پر اس عملی نظام کی تصریح ان الفاظ سے کر دی کہ جماعت مومنین کے لئے ضروری ہے کہ یہ
اللہ۔ اس کے رسول۔ اور ان افسرانِ ماتحت کے احکام کی اطاعت کریں جنہیں اس مقصد کے لئے تعینات کیا گیا ہو پھر
اگر کسی کو ان افسرانِ ماتحت کے کسی فیصلے سے اختلاف ہو تو وہ اس کے خلاف "خدا اور رسول" (مرکزی حکومت خداوندی)
کے ہاں اپیل کر سکتا ہے لیکن مرکز کا فیصلہ آخری ہو گا۔ (۳۰)۔ حتیٰ کہ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ مملکت میں خوف یا امن
سے متعلق کوئی بات بھی ان تک پہنچے تو یہ اسے اپنے طور پر نہ لے لیا کریں۔ انہیں چاہیے کہ اسے افسرانِ ماتحت یا
مرکزی حکومت (رسول) تک پہنچائیں تاکہ وہ مناسب تحقیق و تفتیش کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ کر فیصلہ کریں (۳۱)۔
یہ بخداہ عملی نظام جسے اختلافات رفع کرنے کے لئے تجویز کیا گیا تھا۔ یعنی افراد امت ہر اختلافی معاملہ کے لئے
حکومت کے نمائندگان کی طرف رجوع کریں۔ افراد امت سے تو یہ کہا اور فیصلہ دینے والی اختیاری کو اس کی تاکید کی گئی
کہ نَاخُكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ (۳۲)۔ لوگوں کے متنازعہ فیہ معاملات کا فیصلہ کتاب
اللہ کے مطابق کیا کرو۔

یہ متحدہ نظام جو امت میں وحدت قائم کرنے کے لئے اختلافات کے مذاہب سے محفوظ رکھنے کے لئے تجویز کیا گیا تھا۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں الدین اور عرف عامہ میں اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ نظام قائم رہا امت میں نہ کوئی اختلاف پیدا ہوا اور نہ کوئی فرقہ۔ جب یہ نظام بگڑا تو مسلمان اس مقام پر آ گئے جس مقام پر اسلام سے پہلے اہل کتاب تھے۔ ان کا الدین، مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ اجتماعیت کی جگہ انفرادیت آ گئی۔ مرکزیت کے بجائے انتشار پیدا ہو گیا۔ ان میں کوئی ایسی تہذیبی رہی جو ان کے اختلافی معاملات میں حکم بن سکے۔ امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ہر فرقہ اپنی اپنی شریعت (فقہ) پر عمل کرنے لگ گیا۔ شرآن نے جو فرستہ بندی کو مشترک قرار دیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک قانون پر عمل کرنے کے بجائے مختلف قوانین پر عمل کیا جاتا ہے۔ شرآن کریم نے اس حقیقت کی مزید وضاحت ان الفاظ میں کر دی تھی کہ اَمْ لَهُمْ شِرْكًا وَّ شَرُّهُوا لَهُمْ وَبَيْنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْتِ فِي الْكِتَابِ ۚ لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اَلَّذِي فِي الدِّينِ مِنْ مَّخْلُفٍ شَرِّهِمْ ۚ يَعْنِي الدِّينِ ۚ (یعنی الدین میں مختلف شریعتیں دینے والے وہ حقیقت خدا کے شریک ہیں)۔

مسلمانوں میں یہی کیفیت اس وقت تک چلی آرہی ہے۔ یعنی ان کے ہاں امت کا وجود ہی نہیں رہا صرف فرقے موجود ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں فرقوں کی موجودگی میں اسلام باقی نہیں رہتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں مرکزی انتشار نہیں رہی تھی لیکن شرآن تو ہر حال ان کے پاس موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں ان کے ہاں اس قدر مختلف اہم یا سہجہ کے متضاد عقائد اور شریعتیں کس طرح پیدا ہو گئیں۔ سوال بڑا اہم ہے اور اس کا جواب بڑا غور طلب۔ اگر مسلمان صرف قرآن ہی کو قانون کی اسس ملنے رہتے تو جی ان میں اس قدر اختلافات پیدا نہ ہوتے۔ لیکن انہوں نے، شرآن کے ساتھ، اس کی مثل (مثلاً معنہ) ایک اور اساس قانون تجویز کر لیا۔ انہیں روایات کہا جاتا ہے۔ روایات سے ابتدائی اور بنیادی مفہوم تھا وہ باتیں جنہیں ان کے بیان کرنے والے (راوی) رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ واضح رہے کہ رسول اللہ نے اپنی باتوں (احادیث) کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا تھا، نہ ہی صحابہ کرام نے کوئی ایسا مجموعہ مرتب کیا تھا۔ حضور کی وفات کے قریب اڑھائی سو سال بعد لوگوں نے اپنے اپنے طہ پر روایات کے مجموعے مرتب کئے۔ اور وہ بھی لوگوں سے زبانی سن کر۔ ان میں امام بخاری کے مرتب کردہ مجموعہ کو سب سے صحیح مانا جاتا ہے۔ روایات کی اصل حقیقت کو اتنی مٹی لیکن بعد میں انہیں احادیث نبوی کہہ کر پکارا گیا۔ یعنی پہلے تو انہیں ایسی باتیں کہا جاتا تھا جنہیں لوگ رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے لیکن بعد میں انہیں احادیث رسول اللہ یعنی خود رسول اللہ کی باتیں منسوب کر دیا گیا۔ اس اصطلاح سے لوگوں کے دلوں میں فطری طور پر ان کی عظمت اور عقیدت اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد انہیں سنت رسول اللہ شرار دے دیا گیا۔ شرآن تو ساری امت کے پاس ایک ہی تھا لیکن روایات یا احادیث یا سنت

رسول اللہ ہر فرقہ کی الگ الگ تہیں۔ ان سے مختلف تشریفات (مختلف فرقوں کی فقہیں) مرتب ہوئیں۔ یہ فقہیں تہیں تو الگ الگ، لیکن ہر فرقہ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کتاب سنت کے مطابق ہیں۔ کتاب سنت کی اصطلاح میں لفظ تو کتاب کا پہلے آتا ہے لیکن مغل مقدم حیثیت سنت، یعنی روایات کو حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر فرقہ قرآن کی آیات کا وہی مفہوم قابل قبول قرار دیتا ہے جو اس فرقے کے لوگوں کی روایات کی رو سے متعین کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جہاں قرآن کی کسی آیت اور روایت میں اختلاف ہو تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جاتا ہے اور عمل روایت کے مطابق ہوتا ہے۔ مختصراً امت کی صدیوں سے کیفیت یہ ہے کہ

(۱) اختلافی معاملات میں حکم بننے والی اختاری (اسلامی حکومت) غائب ہے۔

(۲) ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا عمل کتاب سنت کے مطابق ہے۔ لیکن درحقیقت اس کی شریعت کا مدار روایات پر ہے اور روایات ہر فرقہ کی الگ الگ ہیں۔

آپ کتاب و سنت کے مطابق عمل چلایا کرتے تھے۔ دعویٰ کا تجزیہ کریں گے تو آپ کے سامنے عجیب صورت آئے گی۔ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے اپنے منجانب اللہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ماب اگر مسلمانوں کے ہر فرقے کے اس دعویٰ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو اس سے لازماً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ (معاذ اللہ) خدا کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اس کی کتاب میں کوئی اختلافی بات نہیں جس کتاب سے مختلف فرقوں کو اس قدر مختلف احکامات مل سکتے ہوں اس کا یہ دعویٰ کس طرح صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں؟ لہذا یا تو اسے تسلیم کرنا ہو گا کہ (معاذ اللہ) خدا کا یہ دعویٰ مبنی بر حقیقت نہیں اور اگر خدا کا دعویٰ سچا ہے (اور اس کے سچا ہونے میں کس مسلمان کو شک ہو سکتا ہے) تو پھر لازماً اسے تسلیم کرنا ہو گا کہ ان فرقوں کا یہ دعویٰ سچا نہیں کہ ان کا عمل مطابق کتاب اللہ ہے۔

ان فرقوں سے پوچھئے کہ ان کے نزدیک ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟

اب گئے ابتداء سنت کے دعویٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ

إِنَّ الَّذِينَ قَوْلُوا وَيَنْهَوْنَ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ
فِي شَيْءٍ - (۱۰)

جو لوگ دین میں فرقے پیدا کر لیں اور خود بھی ایک گروہ بن بیٹھیں تو وہ رسول،

بیراں لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔

اس سے واضح ہے کہ فرقوں میں جی ہوتی امت کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ لہذا ان کا یہ دھوکے کا یہ سنت رسول اللہ کا ابتداء کرتے ہیں، باطل ہے۔

یہ ہے اعتصامِ کتاب و سنت کے دعویٰ کی حقیقت! قیامِ پاکستان کے بعد ہماری مذہبی پیشوائیت کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا جائے گا جس کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی جائے گی جن لوگوں کی نگاہ شرعی تعلیمات پر مبنی وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ

- (۱) اسلامی نظام میں 'ساری قوم' امت واحدہ مطلق ہے۔ اس میں فرقوں کا وجود نہیں ہوتا۔
- (۲) اسلامی نظام میں 'ضابطہ قوانین' ایک ہی ہوتا ہے جس کا اطلاق تمام انفرادیت پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہماری مذہبی پیشوائیت 'اسلامی نظام' کا یہ نقشہ پیش کرتی تھی کہ
- (۱) مسلمانوں کے مسئلہ فرقوں کا وجود آئینی طور پر تسلیم کیا جائیگا۔
- (۲) شخصی قوانین ہر فرقے کے الگ الگ ہوں گے۔
- (۳) ملکی قوانین کتاب و سنت کی رو سے مرتب کئے جائیں گے۔ اس سے یہ تاثر دیا جانا مقصود تھا کہ کتاب و سنت کی رو سے ملکی قوانین ایسے مرتب ہو سکتے ہیں جنہیں تمام فرقے متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لیں۔
- طلوع اسلام نے کہا کہ اول تو جس نظام میں امت فرقوں میں بنی ہے اور مسلمانوں کے شخصی اور ملکی قوانین میں تقسیم و تفریق کی جائے وہ نظام شرعاً کی رو سے اسلامی کہلا ہی نہیں سکتا۔ اور ثانیاً یہ دعویٰ کیسے فریب پر مبنی ہے کہ کتاب و سنت کی رو سے ملکی قوانین ایسے مرتب ہو سکتے ہیں جنہیں تمام فرقے متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لیں۔ ایسا قطعاً ناممکن ہے۔ اس پر طلوع اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ تو بھلی۔۔۔ اور اب ہائیں تئیں برس کے پر فریب پروپیگنڈہ کے بعد انہیں بالآخر اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ

کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو

(موردوی)

لیجئے! اسلامی نظام کے قیام کے دعویٰ کی تلی کھل گئی۔

لیکن ہماری قوم کی حالت عجیب ہے۔ ایک طرف وہ یہ بھی سن رہی ہے کہ کتاب و سنت کی بنیاد پر کوئی متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب نہیں کیا جاسکتا اور دوسری طرف ملک کی ہر پارٹی اعلان پر اعلان کئے جا رہی ہے کہ اگر ہماری پارٹی برسرِ اقتدار آگئی تو ہم کتاب و سنت کے مطابق نظام قائم کریں گے اور قوم میری بات کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ جب تم خود کہتے ہو کہ ایسا ہونا ناممکن ہے تو پھر اس دعویٰ کو دوبارہ کیسے رہے ہو؟ جب قوم کی غفلت اسے حس کا یہ عالم ہو تو پھر رہنماؤں پر کیا لڑکے وہ اسے لٹے کیوں ہیں۔

جب یہ پرچہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچے گا تو الیکشن کے دن قریب تر ہوں گے اور انتخاب لڑنے والوں کا جنون انتہائی تک پہنچ چکا ہوگا اس جنون میں کسی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی معقول بات سننے کے لئے آمادہ ہو

جالتے گا، خود سر جی کے مراد ہوگا۔ لیکن اس کے بعد (اگر انکیشن بخیر و خوبی تکمیل پہنچ گئے تو) منتخب شدہ امیدوار مجلس دستور ساز کی شکل میں یک جا ہوں گے اور ایک سو بیس دنوں میں دستور سازی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ دستور میں اس بنیادی اصول کلمے پر ضروری ہوگا کہ ملک میں قانون کی اساس کیا ہوگی؟ اس وقت تک یہ حضرات دستور میں چپکے سے یہ شق رکھ دیا کرتے تھے کہ ملک کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن اس اعتراض کی موجودگی میں جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اگر انہوں نے پھر یہی شق شامل دستور کرنا چاہی تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ قوم سے کس قدر فریب ہوگا؛ ضرورت اس امر کی ہے کہ مجلس دستور ساز کے اراکین سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ملک میں قانون کی اساس کیا ہوگی؟

ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب ایک اور صفت ایک ہے اور وہ یہ کہ ہمیں اس مقصد کے لئے اُس دور کی طرف پلٹ جانا چاہیے جب پہلے پہل اسلامی نظام کا وجود عمل میں آیا تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اُس وقت اسلامی نظام کی تشکیل کے لئے دو اجزاء لاینفک تھے۔ ایک کتاب اللہ جو قانون کی اساس تھی اور دوسرے وہ اخلاقی جو مثلاً زہر فیہ معاملات میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے دیتی تھی۔ آج ہمارے پاس جو نئی اینرڈی 'یہ دونوں اجزاء موجود ہیں۔ کتاب اللہ کی موجودگی کے متعلق کسی فرقے کو بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اخلاقی شے کے لئے ہمارے ہاں ایک ایسی مملکت موجود ہے جس میں ہنوز کسی فرقے کی حکومت... ہر مراقت دار نہیں آئی۔ اگر ہم اپنے آئین میں کتاب اللہ کو اساس قرار دے کر ایک ایسی اخلاقی کا تعین کریں جو اس باب میں تخم بن سکے، تو سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے شرطِ اولین یہ ہے کہ شراب و بھید سے اس طرح فیصلہ لینے کے لئے کسی خاص فرقہ کی روایت یا فقہ اثر انداز نہ ہو۔ اگر قوم اس کے لئے تیار ہے تو اس ملک میں اسلامی نظام کا قیام ممکن العمل ہوگا۔ اگر وہ اس کے لئے تیار نہیں تو پھر ہم جس قدر جلد اس خود سر جی سے نکل جائیں (کہ ہم اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں) اسی قدر بہتر ہوگا۔

ہم سمجھتے ہیں کہ قوم تو اس کے لئے تیار ہو جائے گی لیکن ہماری مذہبی پیشوائیت اس کی راہ میں سنگ گراں بن کر حائل ہوگی۔ اس لئے کہ اسلامی نظام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت چھڑا جو 'اسلامی نظام' کا شور مچا رہے ہیں تو اس لئے کہ اس سے ان کا مقصد خود اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ مودودی صاحب نے جو یہ تجویز پیش کی ہے کہ چونکہ کتاب سنت کی روش سے کوئی متفق علیہ ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا اس لئے ملک میں فقہ حنفی رائج کر دی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ (منازع ہے کہ ہمیں نہ کسی خاص فرقے کی فقہ سے دشمنی ہے نہ کسی دوسرے فرقہ کی فقہ سے دوستی۔ چونکہ مودودی صاحب نے فقہ حنفی کا متعین طور پر نام لیا ہے اس لئے ہم بھی اسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں)۔ فقہ حنفی 'ایک ضابطہ

قوانین ہے۔ اس منابطہ کو ملک کات قانون ساز سے دیا جاتے تو پھر ملک میں کسی مجلس قانون ساز (LEGISLATIVE ASSEMBLY) کے ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب قانون بنا بنایا موجود ہے تو مجلس قانون سازی کی ضرورت کیلئے ہے۔ اگر اس میں کوئی دشواری پیش آئے گی تو اس کے لئے، اس نقد کے ماہرین (علماء حضرات) کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ منیر کمیٹی کے سوال کے جواب میں علماء حضرات نے یہ موقف اختیار کیا تھا۔ اس سے واضح ہے کہ جب آپ یہاں کوئی جی بنائی نہ رہے رائج کریں گے تو اس کا عملی نتیجہ مذہبی پیشوائیت کی بھٹی کر سکی ہوگا۔

(۱۰)

جب ان حضرات کے سامنے شرعاً مجید کی وہ آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں فرقتہ بندی کو شرک، کفر اور ارتداد قرار دیا گیا ہے تو ان میں سے ہر فرقہ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ صاحب! ہم نے فرقت نہیں بنایا۔ ہم تو اسی اسلام پر قائم چلے آ رہے ہیں جو نبی اکرمؐ کے زمانے میں رائج تھا۔ ان دوسرے فرقوں نے اپنا اپنا اسلام الگ تجویز کر لیا اور ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ ان سے کہتے کہ یہ اپنا خدا کا نام مسک جھوڑ کر اصل اسلام کی طرف آجائیں — یعنی ہمارا مسک اختیار کریں۔

ہر فرقہ کا جواب یہ ہوگا کہ سُنُّ حَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ۔ کی عملی تفسیر یہ ہے اور ہزار سال کے بین الفریق منافقوں اور مباحثوں کا تصدیقی تھا کہ ہر فرقہ یہ ثابت کر دے کہ اصل اسلام کے علمبردار وہی ہیں۔ نہ یہ ثابت ہوا نہ ثابت ہو سکیگا۔ اس لئے کہ جب قرآن نے کہا تھا کہ فرقت واری میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرے باطل پر۔ تو اس نے کسی ایک فرقہ کی بھی استثناء نہیں کی تھی۔ وہ (شرعاً) اس سوال ہی کو مدخوذاً غنا نہیں سمجھتا کہ فرقوں میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ وہ امت میں فرقوں کے وجود ہی کو شرک قرار دیتا ہے۔

فرقتہ سازی کے سلسلہ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ امت ایک مسک پر چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ اس انبوہ میں سے نکل نکل کر الگ ہوئے گئے اور اس طرح مختلف فرقوں کا وجود عمل میں آ گیا اور اب ہر فرقہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ گر وہ جو صحیح اسلام کے راستے پر گامزن تھا، ہم ہیں، اور دوسرے لوگ ہم میں سے نکل کر الگ ہو گئے تھے۔ ہمارا اصل یہ تھا کہ جب امت میں مرکزی (معارفی) اختلافات علی منہلک نبوت، باقی نہ رہی تو ان کی (مسلمانوں کی) جمعیت پارہ پارہ ہو گئی۔ اسی منتشر شدہ امت کا نام مختلف فرقے ہیں۔ شرعاً نے امت میں تشتت و انتشار کو شرک اور کفر قرار دیا ہے۔ اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فرقتوں کا فرقہ صحیح راستے پر چلا آ رہا تھا۔ اور دوسرے فرقے اس میں سے نکل کر الگ ہو گئے۔ لہذا فرقہ بندی کے جرم کے مرتکب وہ فرقے ہیں یہ نہیں۔ جب زلزلہ سے کوئی چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے تو ان میں

سے کوئی ٹکڑہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اصلی چٹان ہوں، اس میں سے الگ ہونے والے ٹکڑے دوسرے ہیں۔ ٹکڑے ہو جانے سے چٹان کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کوئی ٹکڑہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ چٹان ہے۔ امت میں انتشار پیدا ہو جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کسی فرقے کا یہ دعویٰ قابل پذیرائی نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقی اسلام کا پیرو ہے اور باقی فرقے باطل پر ہیں۔ منتشر شدہ چٹان کو پھر سے وجود میں لانے کا طریق یہ نہیں کہ مختلف ٹکڑوں سے یہ کہا جائے کہ وہ کسی ایک ٹکڑے میں جا کر جذب ہو جائیں۔ اس کا طریق یہ ہے کہ سب ٹکڑے یک جا ہو کر پھر سے چٹان بن جائیں۔ اسی طرح مختلف فرقوں سے یہ کہنا کہ وہ کسی ایک فرقہ کی نفع کو اسلام تسلیم کر کے تفرقہ کو ختم کر دیں، ناممکن العمل مطالبہ ہے۔ ان میں پھر سے وحدت پیدا کرنے کا طریق یہ ہے کہ تمام فرقے اپنی اپنی روایات اور فقہ کو الگ کر کے تشرانِ خالص کو تائید کی اساس قرار دے لیں۔ اور اس اساس پر ایسا مضابطہ قوانین مرتب کر لیں جو ہر فرقہ کے تقاضوں کو پورا کر سکنے کے قابل ہو۔ اس کے سوا اسلامی نظام کے قیام کی کوئی صورت نہیں۔

اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تشرانِ خالص کی بنیاد پر ہی کوئی ایسا مضابطہ قوانین مرتب نہیں کیا جاسکتا جو سب کے نزدیک شفعی علیہ ہو۔ اور اس کی تائید میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ اہل تشران۔ ایسا دعویٰ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود ان کے ہاں اتفاق پیدا نہ ہو سکا۔ گنتی کے چند نفوس اس فرقہ سے متعلق ہیں اور ان میں بھی باہمی اختلافات ہیں۔

یہ حقیقت ہے لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے جس شخصیت کی طرف یہ فرقہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے فطرت کی طرف سے دل دروند عطا ہوا تھا۔ وہ امت کے انتشار پر خون کے آنسو رکتا۔ اس نے جب اس کی ملت پر غور کیا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ اور چیزوں کو بھی دین کی اساس قرار دے رکھا تھا۔ اس تفرقہ کو مٹانے کا طریق یہ ہے کہ قرآن خالص کو دین کی اساس قرار دیا جائے۔

یہاں تک تو اس کی نکاحی کام کیا لیکن وہ وحدتِ امت کی دوسری لائننگ کڑی تک نہ پہنچ سکا۔ یعنی تشران کے ساتھ ایک مرکزی اتھارٹی کے وجود کا تصور ان کے سامنے نہ آ سکا۔ چنانچہ وہ خود ہی تشران سے فقہی احکام مستنبط کرنے لگے۔ بالفاظِ دیگر وہ مذہب کی سطح پر ہی رہے۔ اسلام کو بہ حیثیت ایک نظامِ الدین کے سامنے نہ لاسکے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ امت میں وحدت پیدا ہونے کے بجائے اس ایک اور فرقے کا اضافہ ہو گیا۔

طلوع اسلام کے پیشِ نظر وحدتِ امت کی دونوں کڑیاں ہیں۔ تشران بطور اساس تائید

مرکزی انٹارٹی بطور حکم — یہی وجہ ہے کہ یہ کسی فرد یا یا گروہ کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ نئے نئے فقہی احکام مرتب کر کے امت میں مزید انتشار کا موجب بنے۔ وہ تین مسازوں، تودن کے روزوں، یا اردو میں نماز قسم کی تشدد آفریں تحریکوں کا سخت مخالف ہے۔ اس کا مسلک یہ ہے کہ اس وقت مختلف فرقے جس ج مسلک کے پابند ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔ اور ایک مرکزی انٹارٹی (اسلامی مملکت) کو کر کے قرآن کی اساس پر جدید فقہ مرتب کی جائے جس کی پابندی ہر ایک پر لازم ہو۔

(ن)

جب انہیں فرقہ بندی کے جوازیں کوئی دلیل نہیں مل سکی تو ہماری مذہبی پیشوا میت نے اب ا اور ٹیکنیک اختیار کی ہے۔ اب یہ فرقوں کو فرقے نہیں کہتے۔ مختلف "مکاتب فکر" کہہ کر بکارتے ہیں اور اس طرح (اپنے آپ کو تو نہیں لیکن دوسروں کو) فریب دینے کی سعی لا حاصل میں وقف اضطراب ہیں۔ یاد رہے ہمارے مذہبی فرقے "فرقے" ہیں، مکاتب فکر نہیں۔ فرقہ اور مکتب فکر میں جو فرق ہے وہ سمجھنے کے قابل و شرآن کریم میں بشیر احکام و اصول ہیں جو اسلامی نظام میں قانون کی اساس قرار پاتے ہیں اور کچھ حقائق کائنات ہیں۔ احکام و اصول متعین ہیں اور ان کی بنیاد پر جو ضابطہ قوانین مرتب ہوتا ہے وہ امت میں وہ پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کا موجب بنتا ہے۔ جب مختلف گروہ مختلف چیزوں کو قانون کی اساس دے لیں اور مختلف احکام پر عمل پیرا ہو جائیں تو انہیں فرقے کہا جاتا ہے۔

جہاں تک حقائق کائنات کا تعلق ہے انہیں ہر دور میں اس دور کی علمی سطح اور کائناتی تحقیقات سے مطابقت سمجھا جاسکتا ہے۔ نیز ایک ہی زمانہ میں انہیں مختلف انداز اپنی اپنی علمی اور فکری صلاحیت کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم نے اجرام فلکی کے متعلق جو کچھ کہا ہے اسے مختلف زمانوں میں زمانوں کے علم الافلاک کی روشنی میں مختلف انداز سے سمجھا جاتا رہا۔ آج ان کا مفہوم کچھ اور سامنے آ رہا۔ جو لوگ کسی ایک دور میں ان حقائق کے متعلق کسی ایک نظریہ کے قائل ہوں انہیں ایک مکتب فکر (SCHOOL OF THOUGHT) سے تعلق سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً نیوٹن کا مکتب فکر، آئن سٹائن کا مکتب فکر وغیرہ۔ ان مکاتب فکر سے متعلق لوگ مختلف قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ وہ جس مملکت میں رہتے ہیں اس مملکت کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں اس لئے وہ مختلف مکاتب فکر سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ باوجود مختلف فرقوں میں بیٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر وہ عمل زندگی میں مختلف راستے اختیار کر لیں وہ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ مثلاً آئن سٹائن کے نظریہ اضافت کے قائل جیساٹائی رومن کیٹھوا بھی ہو سکتے ہیں اور پڑھٹنٹ بھی۔ یہ لوگ ایک مکتب فکر سے متعلق ہوتے ہیں باوجود جب مذہب کی د

لا طرف آئیں گے تو دوفرقوں میں بٹ جائیں گے۔

اگر ایسا ہو دیکھا کہ ہمارے ہاں ہوا ہے کہ حقائق کائنات سے متعلق فیکری اختلافات بگڑتے ہوئے ہیں۔ فریقوں کا امتیازی نشان اختلاف فی العمل ہوتا ہے اجماع کی وحدت کی علامت ہوتی ہے اتحاد فی العمل جو تون کی اساس کی وحدت پر مبنی ہوتا ہے۔ مکتب فکر کی مثال دیکھنی ہو تو طلوع اسلام کی تحریک کا مطالعہ کیجئے۔ یہ ایک خاص فکر تو ہمیش کرتی ہے لیکن امت اسلامی شاعری کی تعبیل جس میں طریق سے کر رہی ہے ان میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کر کے اس میں مزید تشدد کا موجب نہیں بنتی۔ اس لئے یہ تحریک ایک مکتب فکر کہلا سکتی ہے فرقہ نہیں۔

ان تعزیمات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ ہمارے موجودہ فرقے، فرقے ہیں یا مختلف مکاتب فکر۔ فرقہ بندی کے اعتراض سے بچنے کے لئے انہیں مکاتب فکر کہہ دینا، کتنی بڑی مغالطہ آفرینی اور الجھن دیتی ہے! یاد رکھیے۔ جب تک ہم حقائق کا سامنا کرنے کی جرأت اپنے اند پیدا نہیں کرتے، ہمارا کوئی بھی الجھا ہوا مسئلہ سلجھ نہیں سکتا۔ حقیقت (FACT) یہ ہے کہ فرقوں کی موجودگی میں اسلامی نظام کسی صورت میں قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مختلف فرقے اپنی بنائے فرقوں (روایات اور فقہ) پر اسی طرح جیسے رہے تو پھر اسلامی مملکت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں سکیگا۔

آپ نے دیکھا کہ پاکستان ہی کی نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ میں یہ مقام کس قدر اہم اور نازک ہے۔ "پل صراط" کی طرح تلوار سے تیز اور بال سے باریک کہ جس پر ایک قدم کی لغزش پوری کی پوری قوم کو جہنم کے عین عماروں میں دھکیل دے گی۔ "فَقِنَّا رَبَّنَا هَذَا ابْنُ السَّارِ" میں امید ہے کہ طلوع اسلام کی فکر سے متفق حلقہ ایسے نازک وقت میں اپنی اہم ذمہ داری کا پورا پورا احساس کوئے گا اور مجلس آئین ساز کے ارکان سے متعین طور پر پوچھے گا کہ وہ مجوزہ آئین میں تون کی اساس کیا تجویز کر رہے ہیں؛ اگر بات ان کی سمجھ میں آگئی، اور انہوں نے جرأت کر کے "سُرَّانِ کون تون کی اساس قرار دے دیا، تو اس سے آپ کا اس سال کا حبشہ بنو دلے قسرا نے عالم انسانیت کے لئے ہزار مسرت، اور صد ہزار انبساط کا موجب ہو گا! — اور اگر انہوں نے قوم کو اسی چکر میں رکھا، جس میں اُسے صدیوں سے رکھا جا رہا ہے تو پھر یہ جشن، سوئیوں کی عید سے زیادہ حیثیت اختیار نہیں کر سکے گا۔ اور وہ بھی کب تک؟

پسے تحریک

ہم یہاں تک لکھ چکے تھے کہ مودودی صاحب کی وہ تقریر سامنے آئی جو انہوں نے سارنومبر کو اپنی انتخابی مہم کے سلسلہ میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر کی تھی۔ یہ تقریر اس ضمن میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ صدر ایوب کے مسئلہ کے آئین میں کہا گیا تھا کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں ہوگا جو اسلام کے خلاف ہو۔ اس پر مودودی صاحب نے بہت شور مچایا کہ یہ بہت بڑا دھوکا ہے۔ اسلام، ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے مختلف مفہوم لئے جاسکتے ہیں۔ اس کی جگہ متعین اصطلاح، کتاب و سنت کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک ترمیم کے ذریعے اس آئین میں اسلام کی جگہ کتاب و سنت کے الفاظ درج کرالئے گئے۔ اور یہی الفاظ مودودی صاحب نے اپنے منشور انتخابات میں بھی استعمال کئے۔

اب جو کتاب و سنت کی اصطلاح کے سلسلہ میں مودودی صاحب کا مؤاخذہ ہوا، اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ اس سے کوئی متنق علیہ ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا تو انہیں میدان چھوڑ کر کھانا پڑا۔ چنانچہ ان کی ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی زیر نظر تقریریں کہیں کتاب و سنت کے الفاظ نہیں آئے۔ اس کی بجائے انہوں نے کہا ہے۔

(۱) جماعت اسلامی ۲۳ سال سے پاکستان میں اس مقصد کے لئے کام کر رہی ہے کہ یہاں معاشرہ اور سیاست کی تعمیر دیانت اور انصاف کے ان اصولوں پر کی جائے جو اسلام نے ہم کو دیئے ہیں۔ اس کے پیش نظر پاکستان کو ایک ایسی سیاست بنانا ہے جو خلافت راشدہ کے نمونے پر کام کرے۔

(۲) یہ قطعی ناگزیر ہے کہ اس اسلام پر عمل کیا جائے جس کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا تھا۔

(۳) اسلام کے ان تمام احکام کو تو انی حیثیت دینا جو ایک اسلامی مملکت میں رائج ہونے چاہئیں اور خاص طور پر ان اخلاقی باتوں کو ممنوع قرار دینا جنہیں اسلام ازبغے قانون روکنا چاہتا ہے۔

(۴) پچھلی ناہمواریوں کو دور کرنے کے لئے ہم کلیئہ شرعی قوانین پر اعتماد کریں گے۔

(بحوالہ مسافات: مؤلفہ ج ۲)

یعنی۔ اب کتاب و سنت کی جگہ اسلام کے احکام اور شرعی قوانین کے لئے لی۔ کتاب و سنت میں تو پھر بھی گرفت کی گنجائش تھی۔ اب انہیں کمال خفگی مل گئی کہ جس قانون

کو چاہیں "اسلامی" قرار دے دیں اور جسے چاہیں غیر اسلامی۔ جس بات کو چاہیں شرعی قرار دے کر نافذ کر دیں اور جس شخص کے خلاف چاہیں "از" روئے شریعت "ارٹداد کا فترے" صادر کر کے اسے حوالہ دار دہشت گرد دیں۔

صداۃ الیوم کے آئین میں "اسلام کی اصطلاح غیر مبہم ادب ان کے کہنے ہاں وہی اصطلاح نہایت واضح — اسلام پسندی، زندہ باد! — حکمتِ عملی، پائندہ باد!"

(3)

حَفِصَاتُ

مشرقی پاکستان پر لرزہ انگیز سیلاب کی وجہ سے تباہی اور بربادی کی جو قیامت ٹوٹی ہے اس سے ملک کے ہر گھر میں صدفِ ماتم بچھ گئی ہے۔ ہمارے ہاں بے پناہ غربت اور افلاس کی وجہ سے عید کا تیوہار پہلے ہی ایک رسم سے زیادہ کچھ نہیں رہ گیا۔ لیکن مالیہ تباہی کے پیش نظر، اس تقریب پر خوشیاں منانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری درخواست ہے کہ اس تقریب پر ہم جو کچھ بھی زائد خرچ کیا کرتے تھے، اسے سیلاب زدگان کی امداد کے لئے حکومت کے فنڈ میں دے دینا چاہیے۔ اس میں اس صدقہ فطرانہ کو بھی شامل کر لینا چاہیے جو نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا اس سے بہتر مصرف اور کیا ہو سکتا ہے۔

مَدْرَسَةُ

بشیر احمد

روڈاد

طلوع اسلام کی تیرہویں سالانہ کنونشن

(منعقدہ لاہور ۲۳-۲۴-۲۵ اکتوبر ۱۹۶۰ء)

✱ مرتبہ: غلام صابر (ایم۔ اے)

ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل

مصل میں کچھ سپراغ فروزاں ہوئے تو ہیں

مشہور قول ہے کہ انسان کی زبان ہی اس کی شخصیت کا اظہار ہوتی ہے۔ یعنی اپنے روزمرہ میں بس انداز سے جو جو باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی، وہی اس کی شخصیت ہوں گی۔ !! یہ بات ایک نرسہ کی ہے۔ لیکن جب بہت سے افراد میں نظر پاتی ہم آہنگی ہو جائے تو پھر ان ہم آہنگ انداز کا طرز بود و ماند اور انداز گفتار و کردار ایک اجتماعی شخصیت کو پہچان بن جاتا ہے۔ ملک میں انتخابات کی سرگرمیاں جنوں کی مد تک پہنچ چکی ہیں اور ہر طرف عوام کے جذبات کی آگ کو اپنے ذاتی مفادات کے لئے بجھو کا یا جا رہا ہے۔ لیکن جذباتی گھٹاؤ نہ کہ اندھیروں میں روشنی کا اہتمام کرنے کے لئے اور گم کردہ راہ کا روانہ ملت کو نشانِ منزل دکھانے کی آرزو میں رکھنے والے درد مند پیکرانِ مہر و وفا بھی اس خطہ پاک میں موجود ہیں۔ وہ اپنے سوز و دروں سے ملت کی اجتماعی شخصیت کو استقامت بخشنے کے لئے دل و جان قربان کرنے کے آرد و مند ہیں۔ یہی وہ پیکرانِ مہر و وفا ہیں جو نفع کی ہنگامہ خیزلوں سے بے نیاز اور سیاسی مفادات کی جاذبتوں سے کنارہ کش برسالِ طلوع اسلام کنونشن میں اس مقدمہ کو دل میں لے کر جمع ہوتے ہیں کہ یہ خطہ پاک قرآن کے نظامِ ربوبیت کی آماجگاہ بن جائے اور

اس طسرت زمین اپنے نشوونما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے۔ اسال یہ اجتماع حسب معمول ادارہ کے نشین ۲۵۔ بی گلبرگ لاہور میں منعقد ہوا۔

ان حسین دو کش اجتماعات کے انتظامات میں بزم لاہور کے اراکین کا اہماک دیدنی تھا۔ بزم کے نئے نائندہ محترم ایم لطیف چوہدری صاحب کی پرجوش اور دلولہ انگیزہ طبیعت کی وجہ سے اراکین کی رگوں میں بھی خون تازہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ موجزن تھا اور وہ سب اپنی اپنی جگہ فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ کوئی پنڈال کی قف اتوں اور شامیانوں کی ترتیب میں مصروف تھا، کوئی طبع کا جائزہ لے رہا تھا، اور کوئی مندوبین کے لئے رہائشی انتظامات کے لئے مصروف تنگ و ناز تھا۔ اور تحریک کے پرانے کارکن محترم خواجہ محمد حسین صاحب اپنے پُر اعتماد اور شگفتہ لب و لہجہ میں تمام ساتھیوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔

پہلا قائد تشرافی جو کاشانہ پرویز میں داخل ہوا، وہ احباب کراچی پر مشتمل تھا۔ اتنے دور دراز سفر کی تسکان کے باوجود ان کے چہرے ان کی بلند ہمتوں کی غمازی کر رہے تھے۔ احباب اُن سے گلے ملے اور مطبوع کے قریب ہی محمدی بسترے بچائے گئے۔ جو لوگ تحریک طلوع اسلام کے متعلق عجیب و غریب غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اسے کاش! وہ ایک نظر ان درویشانِ خداست کو دیکھتے، جو خاک آلود پیشانیوں کے ساتھ اس جذب و اہماک سے فرشِ خاک پر محو استراحت تھے۔

یہ ۲۲ اکتوبر کی صبح تھی۔ شام تک مندوبین کے متعدد اور گروہ بھی مسرت بارِ قہقہوں کے جلو میں صیر گاہ میں وارد

ہو گئے۔

آج ۲۳ اکتوبر ہے۔ ہلکی ہلکی سردی ہے، صبح کا وقت ہے اور احباب اپنے اپنے کیمپوں میں اجلاس میں شمولیت کی نیاری کر رہے ہیں۔ چہروں پر بشارت اور مسکراہٹوں کا بہتا ہوا دریا ہے۔ زندگی کی انسر دگیاں، ان کے شجرِ طبیعت سے پناہ مانگتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک وسیع و عریض پنڈال ادارہ کے سامنے کے سبزہ زار میں نصب ہے جسے آیاتِ تشرافی سے سجایا گیا ہے۔ ابھی ابھی یہ احباب آیاتِ تشرافی کے نیچے بیٹھیں گے اور کنونشن کے پہلے اجتماع کی ابتداء کریں گے۔ لیجئے۔ لاؤڈ اسپیکر کی گونج فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی ہے اور بزم لاہور کے نائندہ محترم ایم لطیف چوہدری صاحب کا روانِ تشرافی کے شدیدائیوں کو آواز دے رہے ہیں۔

پہلا اجلاس

صبح نو بجے — بروز جمعہ

زیر صدارت محترم محمد اسلام صاحب۔ نائندہ بزم طلوع اسلام۔ کراچی

لیجئے — محترم ظفر احسن محمود صاحب اسٹیج پر آگئے۔ انہوں نے اراکین کے پہلے اجلاس کی صدارت کے لئے محترم محمد اسلام صاحب کا نام تجویز کیا۔ اور تلاوت کے لئے جواں سال سامعین، جن کی شب و روز کی کاوشوں سے لائل پور کا قافلہ قرآنی تیز سے تیز تر ہو رہا ہے، محترم حافظ محمد یونس صاحب کا اہم گرامی پکارا گیا۔۔۔ خدا نے انہیں ایسا نعم عطا کیا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو فضا میں ساکن صورت حال جو بننے لگتی ہے۔ تلاوت کے بعد کاروانِ تسرا آتی کے دیرینہ ہمسفر جناب مرزا محمد خلیل صاحب نے کلامِ انبیا سے گرمی محفل کا سامان مہیا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کلامِ انبیا ہی وہ معیار ہے جس سے ملتِ پاکِ تانیہ کا فکری تشخص ہو سکتا ہے۔ مرزا محمد خلیل صاحب نے انبیا کی یہ مشہور غزل پڑھی، ادا احباب تڑپ تڑپ گئے۔

خدا نے علم نزل کا دستِ قدرت تو، زبان تو ہے

یقین پیدا کر لے فائل کہ مغلوب کماں تو ہے

کلامِ انبیا کے بعد بزمِ طلوع اسلام لاہور کے سالِ گزشتہ کے نامندہ محترم ظفر احسن محمود صاحب نے مندوبین کی خدمت میں استقبالیہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا۔

زمانے کے دیران اندھیروں کو پاٹنے کے لئے، ہم سب ہمرکاب ہیں اور ہماری پراعتماد

اور عظیم اشانِ جد و جہد سے انقلابِ قرآنی قریب تر ہو رہا ہے۔ اگرچہ ملک میں

حیدر جواد موق پرستوں نے طوائفِ الملوک کا غبار اٹھایا ہوا ہے اور یہ غبار تلک بوس

اور زمین گیر ہے، لیکن ہمارا یہ طائفہ مک ماہیگاں اور قافلہ آبلہ پایاں، برق سوز اور

برق رفتار آندھیوں میں، فدا فی بصیرت سے استقلال و بریا، جی کے ساتھ فضا و فضا

رواں دواں ہے۔ دماغ کہ خدا ہمیں حبِ وہ قرآنی پریشاں و استقامت عطا

فرمائے اور یہ کرۂ ارض اپنے پیدا کرنے والے کے نذر سے جگمگا اٹھے۔

محترم ظفر احسن محمود صاحب کے ولولہ انگیز استقبالیہ کے بعد محترم شیخ الحق صاحب سیکرٹری قرائنک ایجوکیشن

سوسائٹی نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ

احباب کا ذوق و شوق حوصلہ انسا ہے۔ اور منزلِ قریب نظر آرہی ہے۔ طلوع اسلام

کالج کی تعمیر کے لئے زمین کے حصول میں جن دقتوں اور مشکلات کا سامنا ہے وہ داستان

اگرچہ طویل ہے لیکن ہم اپنی مشکلات پر انشاء اللہ جلد قابو پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ

زمین اگر اللہ کی ملکیت ہو تو پھر مسائل پیدا نہیں ہونے لیکن اگر یہ انسانوں کے قبضے میں

جلی جائے تو پھر اسے حاصل کرنے کا مسئلہ جس قدر مشکل ہے، اُس سے زیادہ اور کئی مشکل

کام نہیں

میں نے احباب سے اس عظیم الشان منصوبے کی تکمیل کے لئے شب و روز جدوجہد کرنے کی استدعا کی اور امید لائی کہ ان کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی۔

قرآنکرموسلمانی کی سالانہ رپورٹ کے بعد ادارہ طلوع اسلام کے ناظم محترم طالب حسین صاحب نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ ’تحریک کے نظم و نسق سے متعلق مختلف گوشوں کی سالانہ رپورٹ کی تفصیلی تعارف کرائی ہوئی‘، فائدہ اٹھانے کی گرجوشیوں کو خراج تحسین پیش کرتی اور گاہ ان کی متغافل شعاریوں پر گہرا منہ ہوتی، اپنی سبکدوشی سے آگے بڑھتی گئی اور سابقہ تجربوں کی روشنی میں پیش آنند منصوبوں کو سامنے لا کر احباب سے ان کی کامیابی کے لئے تعاون کے وعدے بیٹی گئی۔ رپورٹ ’تحریک کے مسودے، فکر و شعاری کی ہمہ گیر کامیابی اور ہر ماہے طلوع اسلام کے جس تعاون کے لئے سپیکر تشکر و امتنان محض، احباب نے اس کا بڑی گرجوشی سے استقبال کیا۔ محترم ناظم صاحب نے تحریک کے مخلص ساتھیوں خان عبدالکیم خان، دروان، خان بلند، امبال خان (لاہور)، اور غلام محمد صاحب (لاہور) کی بے وقت موت پر صبحی اظہار تعزیت کیا۔

محترم نظر حسن محمود صاحب نے محترم پرویز صاحب کا نام لپکا اور پرویز صاحب تالیوں کی گونج میں آسٹج پر آئے۔ وابستگان تحریک کو اپنے سالانہ کارروائی کی ذات گرامی سے جس تند و لہانہ محبت ہے، اس کا اعلان ان کی نگاہوں کی چمک اور پسروں کی تابانی سے بخوبی لگ سکتا ہے۔ مودت و احترام کی اس دلہا فضا میں پرویز صاحب نے ’سکونے گھر‘ کے عنوان سے اپنے خطاب کا آغاز ملا ساقبال کے اس شعر سے کیا کہ

سازی اگر حریفِ یم بے کراں مرا
با اضطراب موجِ سکونے گھر بہ

انہوں نے فرمایا کہ

عمر کی کشتی رواں نے پھر مہلت دی لہذا ایک سال کی مفادقت کے بعد آپ سے ہمکلام ہونے کا موقع باعث سکون دل ہوا۔ آپ کے محبت بھرے سینوں کی نمازت مسکراہٹوں کی لطافت، آپ کے ذوقِ قرآنی کی آٹھنے دار اور جزیب اندون کی عکاس ہے۔ یہی میرے زندہ رہنے کا سہارا ہے۔

انہوں نے اپنے استقبالیہ میں ملک کی صورت حال کا جائزہ دیتے ہوئے کہا۔

ملک بے پناہ تلاطم خیزوں اور آندھیوں کے طوفان میں گہرا ہوا ہے اور آتشیں مغاریت کی طرح یہ خورشیں جہاں سوزیں۔ اوارض پاش زلزلوں کی ہولناک آوازیں اہل بھیرت۔

کے کانوں میں گونج رہی ہیں اور سلام لیڈ اس آتشیں رقص میں ننگے نالچ رہے ہیں۔ لیکن
طلوع اسلام کا یہ یہ ہے کہ

ہو اسے گو تند و تیز لیکن چپ دلچ اپنا صبر رہا ہے
وہ مرد و رویش جس کو حق نے دیئے ہیں انداز خضرانہ
یعنی تحریک طلوع اسلام سکوت و سکون میں، سرکش جذبات کی آندھیوں میں تشرائی بصیرت
کے دیئے کو سنبھالے، جذب و مستی سے رواں دواں ہے۔ ہماری یہ دعوت رجعت الی القرآن
کی دعوت ہے۔

انہوں نے اپنی عمر بھر کی حقیقی ریزلیوں کا روح پرور خزانہ اپنی تصنیف مفہوم القرآن اور لغات القرآن کو قرار دیا۔ اور احباب
کو یہ فزادہ حباں فرمایا کہ مفہوم القرآن کا مکمل سیٹ شائع ہو چکا ہے۔ یہ خزانہ اراکین کے لئے مہین خزاں دیدہ میں
بہاروں کے لٹ اٹنے کی نوید دیتی۔ مفہوم القرآن نے بنایا کہ مفہوم القرآن کا انگریزی ترجمہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اسباب
فراہم ہونے پر وہ بھی شائع ہو جائے گا۔ واللہ المستعان۔ آخر میں پرویز صاحب نے لیلۃ قرآنی کے ایسے مجنوں کو
یا د کیا جس کے جنوں نے سرحد کے دشت میں فکر تشرائی کی آواز کو عام کر دیا تھا۔ یعنی خان عبدالکیم خان (مردان)
جو چند ماہ قبل اس قافلہ تشرائی کو داغِ مفارقت دے گیا تھا۔ خدا انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ احباب
کی آنکھیں خان صاحب کی یاد میں نم آلود ہوتی اور پرویز صاحب اپنی بھرائی ہوئی آواز میں تعزیتی الفاظ کا سہارا لے
رہے تھے۔

اس طرح یہ اجلاس پروردہ اور رگت آمیز ماحول میں ختم ہوا۔ (یہ خطاب طلوع اسلام میں شائع ہو چکا ہے)

کراچی بزم کے سٹال کا افتتاح

پٹال کے ساتھ ہی کراچی بزم نے ایک وسیع خوبصورت سٹال لگایا تھا۔ اور اس سے ملحق خاتین نے بھی۔ سٹال
کا افتتاح کرتے ہوئے پرویز صاحب نے اراکین بزم کراچی کے بلند حوصلوں اور تشران کی نشر و اشاعت کے لئے ان کے
نئے نئے اسالیب کی تحسین کی اور دعا کی کہ خدا ان کے حوصلوں اور ارادوں میں پختگی عطا فرمائے۔ سٹال کو مختلف خوبصورت
اور دلکش چارٹس کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ تصاویر کا ایک خوبصورت البم بھی تھا جس میں ختم پرویز صاحب اور دیگر
امیان تحریک کی نین سو کے قریب تصاویر تھیں۔ خان عبدالکیم خان (مرحوم) کی تصویر اور طلبہ اقبال خان (مرحوم)
کی تصاویر کے چارٹ دیگر کرکشی ساتھیوں نے انہیں آہیں بھر کر یا د کیا۔ خواتین کے سٹال میں ان کے اپنے ماحول
کی بنائی ہوئی اشیائے مستحکم کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ اور یہ سب رسم انہوں نے کالج نمٹ میں سے دی۔ قوم
کی بیٹیوں میں اگر اس طرح ایثار کے جذبے پیدا ہو جائیں تو یہ خطہ پاک جنتِ ارضیٰ بن سکتا ہے۔ تمام اراکین اور

شرکائے کنونشن نے کراچی کے اسٹال کی انادیت کو دل سے قبول کیا۔ بزم کراچی کے اراکین آئندہ سال اس سٹال میں جدت پیکار کریں گے۔ جیسے ہر سال جدت ہوتی ہے۔ محترم محمد اسلام صاحب غامدہ بزم کراچی اس طرح کے امور میں ساری بزموں کے نمائندوں کے لئے قابل رشک ہیں، اور کراچی کی خواتین تمام طاہرہ بیٹیوں کے لئے تندیلا رہ! مبلغ والوں نے احباب کو کھانے کے لئے بلایا۔ ابھی کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مسجد سے جمعہ کی اذان آئی۔ اور احباب نے نماز جمعہ کے لئے قریبی مسجدوں کا رخ کیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھلے اجلاس سے محترم پرویز صاحب نے خطاب کرنا تھا۔ "قدیم اور جدید کی کشمکش" کیا قانون شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس خطاب کا موضوع تھا۔

————— (۱) —————

پہلا کھلا اجلاس

صدارت سے۔۔۔۔۔ محترم ڈاکٹر سید عبدالودود صاحب

طلوع اسلام کنونشن کے کھلے اجلاس خالصتہ فکری ہوتے ہیں۔ ان میں نہ مذہبی فرقہ بازی ہوتی ہے نہ ہستی شہرت حاصل کرنے کے لئے ہنگامہ آرائی۔ اس طرح ملک بھر میں مسیحیہ اور مسیحیہ طبقہ ان اجلاس میں بکثرت شامل ہوتا ہے اور ملت کے مسائل پر نہایت سنجیدگی اور متانت سے بحث کی جاتی ہے۔ موجودہ ہنگامہ خیز ماحول میں اس قسم کے سنجیدہ اور نئی جلسوں میں عوام کا اس انداز سے عقد لینا، اندر خیزئی حیات کی علامت ہے اور امید کی جاسکتی ہے کہ ملک کے بڑے بڑے آتشیں رقاص جن میں مذہبی پیشوائیت کے علمبردار اور سیاسی جفاکاری بھی شامل ہیں۔ اس ملت کو تعزیر ملت میں دیکھنے میں کامیاب بنیں ہو سکیں گے۔

یہ اجلاس مجدد و پہلا دور کی گراں قدر معروف ہستی ڈاکٹر سید عبدالودود صاحب کی صدارت میں شروع ہوا۔ محترم ظفر حسن محمود صاحب نے حافظ محمد یونس صاحب کو تلاوت قرآن پاک کے لئے دعوت دی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد موصوف صدر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سائنس کے اصول کے مطابق جب ایک چیز قدیم ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود فطرت کے قانون کے مطابق ختم ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بھی اس کے بارے میں متفکر نہیں ہوتا بلکہ نئی امتیاز کی تزئین کے لئے جدوجہد کی جاتی ہے۔ شکست و ریخت کے اس ارتقائی عمل میں ہر آن تبدیلی کا خیر مقدم کرنا ہی شرف انسانیت ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو مختلف سائنسی دلائل سے ثابت کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے زیادہ دیر محترم پرویز صاحب اور سائینس کے درمیان حائل نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے فاضلانہ تعارف کو ختم کیا۔

لگ مفکر ترائے کے اس اہم موضوع پر خطاب کو سننے کے لئے بے تاب تھے۔ اس کا انتظار ملک کے قدامت پرست طبقہ کو بھی تھا اور ملانیت سے بیزاریہ کو بھی۔ اس طرے سامعین میں ہر قسم کے انسداد کی موجودگی کسی نئے موڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ پرتویز صاحب کا نام پکارا گیا اور وہ اپنا آدیز سکراٹ کیساتھ سیٹ پر آئے۔ سامعین نے نہایت متانت اور سنجیدگی سے اس وہ گھنٹے کے خطاب کو سنا۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم کے بقول "پرتویز صاحب نے ایک وسیع بنیاد قائم کر کے بہت بڑی بات کی ہے۔ اور ان کی یہ جرأت زندان بہر طور قابل ستائش ہے۔" نئی نسل تو اس پر بہت خوش تھی۔ لیکن قدامت پرست طبقے کے احباب خاموش تھے اور رائے نفی سے بھی اجتناب برت رہے تھے۔ !! (یہ خطاب طلوع اسلام میں شائع ہو جائیگا) یہ کھلا اجلاس ۲ گھنٹے کی طویل نشست کے بعد اختتام پذیر ہوا۔

(۱)

قرآنکے ایجوکیشن سوسائٹی کا اجلاس - شام ۶ بجے

جب انسداد معاشرہ کے سامنے کوئی عظیم نصب العین جو تو ان کی سوچ کے زادیہ بھی نصب العین کی مطابق جو باتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ ان کی بنیاد پر پہچان۔ ان کے نصب العین کے علاوہ کسی دوسری طرح ممکن نہیں۔ احباب کا قرآنکے ایجوکیشن سوسائٹی کا عظیم اثاثہ منصوبہ ایک نصب العین بن چکا ہے۔ اس نصب العین کے حصول کے لئے جس جذب و اہماک سے کام کیا جا رہا ہے، اگرچہ بیانیاتی تھا اس سے بھی مطمئن نہیں اور ہاں اور کی متقاضی ہے، اور اتنے احباب اس رفتار کو تیز سے تیز تر کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ لیکن ذمہ دار احباب، جوش و جذبہ کو سر لہانے کے باوجود کسی ایسے عاجلانہ اقدام کے لئے آمادہ نہیں تھے جس کی عدم تکمیل پر انہیں معذرت خواہ ہونا پڑے اس لئے وہ احباب سے مزید امانت کے خواستگار تھے۔ بہر حال خوشگوار ماحول میں یہ محفل نئے حوصلوں کے ساتھ جاری رہی۔ چونکہ کالج کے نئے زمین خریدنے کا معاملہ احباب کو اپر ٹیوڈ سنگ سوسائٹی کی وساطت سے طے پا رہا ہے، اس لئے سوسائٹی کے سیکرٹری محترم ظفر حسن محمود صاحب نے سوسائٹی کے اجلاس میں جو رپورٹ پیش کی اس کے مندرجات سے اراکین بزم ہائے طلوع اسلام کو بھی مطلع کیا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ اس سلسلہ میں متعلقہ حضرات کیا جدوجہد کر رہے ہیں۔

یہ محفل قریب ۶ بجے ختم ہوئی۔ اسی شام ایک دھمپ ڈھامہ بزم کراچی کے احباب نے پیش کرنا تھا۔ احباب نے کھانے کے بعد دوبارہ پٹالال کی راہ لی۔

(۱)

بزمِ کراچی کا پروگرام

ڈرامہ: ”علاجِ اسے کا“

رات کے ۱۲ بجے ہیں۔ دن بھر کی مصروفیات اور گونا گوں ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو کر احباب کراچی نے ایک نہایت فکر آمیز اور سبق آموز تقریر کے لئے چند لمحات کو مختص کر لیا ہے۔ اراکینِ بزمِ کراچی کے دلوں نے اور حوصلوں کی پختگی قابلِ داد ہے۔ کنونشن کے سب پروگرام ملت کو تدبیر و تفکر پر آمادہ کرتے ہیں۔ غالب خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ڈرامہ محض تفریحِ طبع کے لئے اسٹیج کیا جاتا ہے۔ لیکن بزمِ کراچی کے ڈرامہ نگار اور ملک کے عوامی ڈرامہ نگاروں میں نمایاں خطِ امتیاز یہ ہے کہ بزمِ کراچی کا ڈرامہ ایک بلند و بالا نصب العین کو سامنے رکھ کر اسٹیج کیا جاتا ہے اور اس طرح اہل فن کے سامنے ایک نہایت خوش آئند نمونہ پیش کیا جاتا ہے اور ناظرین کو بتایا جاتا ہے کہ فتنے کس طرح دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔

بزمِ کراچی کا ڈرامہ ”علاجِ اسے کا“..... آوارگی نہیں بلکہ ایک سفر ہے جو جاوہِ تشرافی کو طے کرتا ہوا ربوبیتِ عامہ کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اس ڈرامے کا ہیرو سکیم ہے جسے مطالعہ کا شوق ہے اور وہ زندگی کے بارے میں سوچنے کا عادی ہے۔ المناک اور دردناک زندگی کی کیفیت، اُسے ذہنی پریشانیوں کا شکار کر دیتی ہے۔ مذہب پرست طبقہ جو گھر بڑی کے قریبی بزرگ ہوتے ہیں وہ سکیم کے اس طرح مطالعہ کرنے اور زندگی کے حقیقی موضوعات پر سوچنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ خوفناک صورتِ حال سے مایوس ہوتا ہے۔ اور خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن بروقت طبی امداد مل جانے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اس کا معالج ڈاکٹر، اس کا قریبی دوست ہے۔ وہ اس سے خودکشی کی وجہ پوچھتا ہے۔ سلیم اپنے المیوں کی طویل داستان درد بھرے انداز میں بتاتا ہے۔ ڈاکٹر پوچھے غور سے اس کی باتوں کو سناتا ہے اور موجودہ مذہب کے توہمات کو بے بنیاد و تار و پتہ ہوئے زندگی گزارنے کا حل پیش کرتا ہے۔ مذہب کی فرسودہ کیفیت واقعی موجودہ ماحول کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی اور حیاتِ انسانی کو صحیح اور مکمل اصولی راہنمائی اگر مل سکتی ہے تو وہ تشران کی بارگاہ ہے۔ ڈاکٹر، سلیم کی الجھنوں کو پھیلانے ہوئے عالمگیر انسانیت کی بہتری اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ سلیم ڈاکٹر کے پیش کردہ حقائق سے متاثر ہو کر تشران کی طرف رجوع کرتا ہے اور موجودہ دور کے مفکر و تشران محترم پرویز صاحب کی کتب کا بغاوتِ شرط اور کرتا ہے اور پھر دل و دماغ کی کامل رضا مندی سے علیٰ وجہ البصیرت قرآن کی حقانیت پر ایمان لاتا ہے۔ اور جذبات سے ہمکنار کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لئے معمم امداد کر لیتا ہے اور یہی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اور اُسے زندہ رہنے کا ڈھب آ جاتا ہے۔ یہی اس کی بیماریوں کا علاج تھا۔ یعنی بقول اقبالؒ۔

معلق اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساقی
 ٹھاسہ سامعین کی ہر چوش تالیوں سے ختم ہوا۔ اور ہسپتال میں روشنیاں واپس آگئیں۔ پرویز صاحب سیٹج پر آئے،
 مائیک سمجھایا اور یوں گویا ہوئے کہ

برادران عزیز! بزم کراچی کا ہر سر و ملت کے مقصد کا ستارہ ہے۔ وہ اپنی بے سرو سامانی
 کے باوجود اپنے جذبہ صاودہ سے تشراتی تعلیم کی اشاعت کے لئے نئی نئی راہیں تلاش کرتے
 رہتے ہیں۔ ایک شاہراہ پر پہنچنے کے لئے کئی ایک پگڈنڈیاں یعنی چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے
 ہیں۔ ان پگڈنڈیوں کو سبل کہا جاتا ہے۔ بزم کراچی کے احباب اپنی فکری کاوشوں سے شاہراہ
 تشراتی پر پہنچنے کے لئے نئے نئے سبل اختیار کرتے ہیں۔ جولائی تہنیت و تبریک ہیں۔
 خدا ان کے حوصلوں میں برکت دے اور یہ تشران کے شیدائی نئی نئی راہوں سے تشران کی آواز
 کو دور و نزدیک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ خدا ان کا حامی و ناصر ہو۔

رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ اس طرح بزم کراچی نے پرویز صاحب کے پرجوش خراج تحسین و آفرین کے بعد
 ڈرامے کے ختم ہونے کا اعلان کیا اور سامعین کا شکریہ محترم محمد اسلام صاحب نے ادا کیا۔

درس قرآن بذریعہ ٹیپس ریکارڈ

بزمائے طلوع اسلام کا مقصد وحید قرآن کریم کی تعلیمات کو ماکرنا ہے۔ اس کے لئے انفرادی سطح سے
 لے کر اخبار، کتاب اور گفتگو تک کو ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مفکر قرآن محرم پرویز صاحب کے ہفتہ وار
 درس قرآن کے سلسلہ کو ملک گیر ورنگ پھیلانے کے لئے ٹیپس کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور ملک کے قریب باہر
 بڑے شہر میں پرویز صاحب کا درس قرآن سنایا جاتا ہے۔ ڈرامے کے بعد ان بزموں کے نمائندگان کا ایک خصوصی اجلاس
 اس مقصد کے لئے منعقد ہوا کہ اس طریقہ کار کو زیادہ سے زیادہ منفعت بخش بنانے کے لئے کیا اقدامات کئے جائیں۔
 مقصد کی اہمیت کے پیش نظر خود پرویز صاحب بھی شریک اجلاس رہے اور مختلف گوشوں پر ارباب نظم و نسق کی ستائش
 فرماتے رہے۔ نصف شب کے قریب یہ بنایت مفید مغل اختتام پذیر ہوئی۔

(۱)

۲۴ اکتوبر - بروز ہفتہ

صفحہ ۹ بجے ————— زیر صدارت ————— نذیر حسین عارف

کل سارا دن مصروفیات میں گزرا اور رات گئے تک جلتے رہنے کی وجہ سے اعصاب پر قدرے اثر تھا لیکن ساتھیوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر نکلے ہوئے اعصاب میں بھی نئی زندگی دوڑ آئی تھی۔ بزمیں آج ایسی تجاویز اور شورے پیش کریں گی جن سے تحریک طلوع اسلام کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ اثر انداز سے پھیلایا جاسکے۔ احباب میچ اسٹے۔ قریبی مسجدوں میں نماز فجر ادا کی اور پھر واپس اگر صبح کے اجلاس میں تجاویز پیش کرنے کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔۔۔ ٹی سٹال پر ناشتہ کیا گیا۔ خوشیوں کا ٹھٹھٹھ مارتا ہوا سمندر قلب و روح کے لئے بارش الطہیان بنا ہوا تھا۔ اور چپے پر دنیا جہان کے موضوعات پر تباہ و تباہیالات کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران پنڈال سے بزم طلوع اسلام لاہور کے جواں بہت نمائندہ محترم ایم لطیف چوہدری صاحب نے اعلان فرمایا کہ اجلاس شروع ہونے والا ہے لہذا اب پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ نمائندہ صاحب کی آواز سنتے ہی خوش گئیاں ختم ہوئیں اور احباب نے پنڈال کی راہ لی۔

یہ اجلاس لائل پور کی ہر و عمریز شخصیت اور نمائندہ بزم طلوع اسلام محترم نذیر حسین عارف صاحب کی زیر صدارت شروع ہوا۔ تلاوت قرآن مجید محترم حافظ محمد یونس صاحب نے فرمائی۔ سلام اقبال جناب مرزا محمد غفیل صاحب نے سنایا اور جذب و کیف کا نیا سماں پیدا کر دیا۔ تجاویز کا دور شروع ہوا۔ تحریک کے کارکنوں کی انگلیں اور آرزوں کا اگر تپہ لگانا ہو تو وہ ان کی تجاویز سے لگایا جاسکتا ہے۔ ان تجاویز کا انداز کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو، لیکن یہ گردش کرتی ہیں ایک ہی محور کے گرد۔ اور وہ محور ہے "فکر ترقی کی نشرو اشاعت"۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ماہنامہ طلوع اسلام کی اشاعتی اسکیم دوبارہ زیر غور آئی۔ اشاعتی اسکیم | اور بزموں نے نہایت خندہ پیشانی سے اعلان کیا کہ اس سلسلہ میں جس قدر ذمہ داریاں انہوں نے اپنے سر پر لے رکھی ہیں وہ اس میں کوئی کمی نہیں کریں گی اور بدل و جان اسے پورا کریں گی۔ لہذا اس اسکیم کو علیٰ حالہ جاری رکھا جائے۔ بزموں کا یہ تجدید عہد بڑا خوش آئند اور حوصلہ پرور تھا۔

اس کے ساتھ ہی یہ تجویز سامنے لائی گئی کہ طلوع اسلام میں جو بھی اہم مقالہ شائع ہو، پمفلٹ اسکیم | اور اس ستم کے مقالات اس کی قریب قریب ہر اشاعت میں موجود ہوتے ہیں۔ انہیں انٹرنیٹ الگ پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا جائے اور ان پمفلٹوں کی اشاعت کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ وسیع کیا جائے۔ اس سے ملک کی فضا ترقی و فکر سے معمور ہو جائے گی اور منزل قریب تر آجائے گی۔ بزموں نے اس تجویز کا دلہانہ استقبال کیا اور اس سلسلہ میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلانات بڑے ہمت افزا تھے۔

۱۔ کہ لٹریچر، ۲۔ سکاٹ، ۳۔ ادب و صحافت کے اس قرآن کی ترویج کا بروگرام اس قدر کامیاب

خاصیت ہوا ہے کہ احباب اسے زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈرز اس درس کے لئے رگ جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظم ادارہ نے بتایا کہ جو دو ٹیپ ریکارڈرز اس وقت پرویز صاحب کے درس کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ بہت پرلے ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ نئے ریکارڈرز کی ضرورت اس قدر ہے۔ اس پر ایک نئے ریکارڈر کا ذمہ ان بزموں نے خصوصی طور پر لیا جن کے ہاں درس سننے کا اہتمام ہے اور دوسرے ریکارڈر کے لئے عام بزموں نے پیش کش کر دی۔

دائم رہے کہ طلوع اسلام کے بزموں کے اراکین کی اکثریت ان محنت کشوں پر مشتمل ہے جو اپنی کمائی سے مشکل اپنا گزارہ چلا سکتے ہیں۔ ان میں کچھ حضرات یوں کہیں کہ متوسط طبقہ سے متعلق ہیں۔ سرمایہ داران میں ایک بھی نہیں۔ جو تحریک نظام سرمایہ داری کی سب سے بڑی دشمن جو اور جنت فروشی کے فریب سے کسی سے کچھ مانگنا گنا و عظیم تر اردیتی ہو۔ اس میں کوئی سرمایہ دار کیسے شریک ہو سکتا ہے۔ شرآئی فکر کی نظر و اشاعت کے سلسلہ میں جس قدر اسکیمیں رو بہ عمل لائی جاتی ہیں۔ ان سب کا بوجھ انہی بزمیوں اور سفید پوشوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اپنی بے پروائی اور بے مائیگی کے باوجود یہ دل کے غمی جس خندہ پیشانی سے اس کی ہر اسکیم کا استقبال کرتے ہیں اس پر سرمایہ داری کی ساز و بستائیں قربان کی جاسکتی ہیں۔

ایک تجویز یہ پیش ہوئی کہ جس دن پرویز صاحب کے درس قرآن کریم کا آغاز ہوا تھا اس کی یاد **آزادی رائے** خاص طور پر منائی جا یا کرے تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ تیرہ سو سال کے بعد خالص فکر ترقی کی آواز کب کیے اندکباں سے بلند ہوئی تھی۔ کچھ احباب اس تجویز کے مؤید تھے لیکن بعض احباب کی طرف سے یہ ترمیم پیش کی گئی کہ ایک الگ تقریب منانے کے بجائے کمیوں نہ اسے اس جشن نزول قرآن ہی کا ایک حصہ قرار دے دیا جائے۔ جسے ہم ہر سال (عید الفطر کے موقع پر) مناتے ہیں۔ اس سے یہ تجویز بحث و نزاع کا موضوع بن گئی تو ایک صاحب نے پرویز صاحب سے کہا کہ وہ اس باب میں اپنی رائے کا اظہار فرمادیں تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے۔ اس پر پرویز صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ ہماری تحریک کی انفرادیت کے لئے دلیل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ

میں آپ مانند کان کے اجلاس میں بحیثیت ایک مبصر کے شریک ہوتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسے مسئلہ پر جس میں اختلاف رائے ہو اپنی رائے دیکر آپ احباب کی حریت فکر اور آزادی رائے پر پابندی لگا دوں۔ آپ اس تجویز پر آزادانہ بحث کریں اور موافق و مخالف دلائل کی رو سے کسی نتیجہ پر پہنچیں۔

اس دور میں جب کم و بیش ہر تحریک کا سربراہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈکٹیٹر کی پوزیشن اختیار کر لیتا ہے پرویز صاحب کا یہ انداز ہم وابستگان فکر ترقی کے سامنے حریت فکر و نظر کی کشادہ راہیں روشن کر دیتا ہے۔

شہادیز کا دور ختم ہوا، اور شرعاً و دینی پیش کی گئیں۔ ان قراردادوں کی تفصیل طلوع اسلام میں شائع ہوگی، اسلئے ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔

یہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے محترم پرویز صاحب نے، صاحب صدر کی اجازت سے فرمایا کہ آج بعد دوپہر نرم مذاکرہ کا کھلا اجلاس ہونے والا ہے۔ اس میں قوم کے سلیم بیٹوں کے علاوہ ملت کی طاہرہ بیٹیاں بھی شامل ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ احباب اپنی سابقہ رعایات کے مطابق آداب محفل اور احترامِ ناسیئت کے برقرار رکھنے کے لئے چشم کشا رہیں گے۔ پرویز صاحب کی اس مختصر پہلی کے بعد صاحب صدر نے اجلاس ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ احباب کو مطبخ والوں نے آواز دی اور کھانا شروع ہوا۔

بزمِ مذاکرہ

”اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے“

طلوع اسلام کنونشن کا یہ کھلا اجلاس ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ملک کا نوجوان طبقہ اپنے خیالات، اساسات اور تصورات کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں قوم کے بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی۔ مودت و احترام کی نضا اس مذاکرہ کے منفرد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

پرویز صاحب بہ نفس نفیس اس اجلاس کے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ اس سے آؤں کی نمائندگی سے اُمیدیں وابستہ کرنا ایک اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ اجلاس تحریکِ طلوع اسلام کے فاضل رکن محترم حسن عباس منوی صاحب کے زیرِ صدارت شروع ہوا۔ محترم پرویز صاحب نے تہنیداً کہا کہ قوموں کی تقدیر اس کی ابھرتی ہوئی نسلوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے نوجوانوں کو سنبھال نہیں سکتی وہ منقرض ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزمِ مذاکرہ کے عنوان کا انتخاب یہ نوجوان خود کرتے ہیں۔ قوم اس وقت جس خلفشار سے دوچار ہے اس کے پیشِ نظر ان نوجوانوں نے اپنے لئے علامہ اقبال کا یہ مصرع منتخب کیا ہے کہ

اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے؛

اس مذاکرے میں قوم کے بیٹوں کے علاوہ ملت کی بیٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور جو ملت اپنی بیٹیوں کا احترام کرنا جانتی ہے وہ تہذیب کے باہر فریاد کو چھو لیتی ہے۔ ہمیں بیٹیوں کا احترام کرنا خود حضور نبی اکرمؐ نے سکھایا ہے۔ حضورِ اترائیا اٹھنے کو منع فرماتے تھے۔ لیکن جب حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ

جے بیسویں کا احقرم — لہذا اس محفل میں کوئی نازیبا حرکت تو ایک طرف، نکاحوں کی بے باکی اور آنکھوں کی جنبش تک بھی خلافِ شرفِ انسانیت تصور نہ ہوگی۔ پرتویز صاحب نے اس تنبیہ کے بعد لاہور کے مشہور و معروف علمی گھرانے خلیفہ شجاع الدین و مرحوم، کی چشم و چراغ مجلسِ قرآنی کی عندلیب اور محفلِ قرآنی کی طاہرہ بیٹی، ثریا عندلیب کو تلاوتِ قرآن کی دعوت دی۔ اور انہوں نے تلاوت سے محفل کو آئینہ پوش بنا دیا۔ تلاوتِ قرآن کے بعد حافظہ قرآنی کے چریچاں، پیکرِ خلعت، محترم مرزا محمد خلیل صاحب کو کلامِ اقبال پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے اقبال کی اسی نظم کے اشعار سنائے جو اس مذاکرے کا موضوع تھا۔

شیرازہ ہوا ملتِ مرحوم کا آبِ شہر

اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے

اس راز کو اب فاش کر اے روحِ محمد

آیاتِ الہی کا نگہبان کدھر جائے

محترم خلیل صاحب نے ان اشعار کو اس نے میں پڑھا کہ کئی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اشکوں کی اس جھل میں مفکرِ قرآن نے عزیزہ سنے لطیف کا نام پکارا — اس نئی سی بچی نے جس پر اعتمادِ وطن سے اپنے احساسات کا اظہار کیا وہ ہم بڑوں کے لئے بھی تابلِ رشک تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اُن کے والد صاحب نماز کسی اور طرح پڑھتے ہیں، ان کی سبیلی نذرانہ کے باجی کسی اور انداز سے اور محلے کے مولوی صاحب کا اپنا ہی انداز ہے۔ ان تینوں میں باہمی اختلاف ہے۔ اور وہ ہمیں ایک دوسرے سے اس باغی میں بات کرنے پر منع کرتے ہیں۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل آپ بتائیں تاکہ فرزانہ کی دوستی قائم رہ سکے۔ ہمارے معاشرے کا کس قدر سنگین مسئلہ تھا جس کی طرف اس معصوم بچی نے اشارہ کیا۔ کاش ہمارے ملک کے راہنما نئی نسل کی تعلیمی اور تربیتی بنیادوں کا جائزہ لیں اور اس انتشار کو ختم کریں۔

اس کے بعد سلیم عبدالقدیم صاحب نے ملک کی معاشی صورتِ حال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جب تک ملک کی معاشی صورتِ حال کو تبدیل کر کے نظامِ رابو بیت قائم نہیں کیا جاتا اس وقت تک نئی نسل کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ ثریا عندلیب صاحبہ نے اپنے نہایت حقیقت کش مقالے میں معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ زندگی ایک جہنم بن چکی ہے اور انسان حیوانوں سے بھی گھٹے گزرے۔ پاکستان کی مملکت کا تئیم اس لئے نہیں تھا کہ یہاں دنیا کا دور دورہ جو اور قرآنی تعلیمات پر کوئی عمل نہ کرے۔ موجودہ دور میں مسلمان کی منزل، نظامِ قرآنی کے تئیم کے علاوہ کچھ نہیں کہ

یہی ہے امتوں کے مرضِ کہن کا حیا رہ

خالد محمود سید، جنہوں نے مشرق میں شعور کی آنکھ کھولی لیکن مغرب میں عمر کا ایک حصہ گزارا، وہ معاشرہ میں قول و فعل کے تضاد کی اصل وجہ تلاش کر رہے تھے اور سراپا سوال بنے ہوئے تھے۔

فلاحی نظام پر مبنی نے مثبت اور سرمایہ داروں کی اخلاقیات کو دہن تنقید بنایا۔ اس کے بعد خالد عندلیب نے معاشرے میں عورت کی مظلومیت کا ایسا دردناک منظر پیش کیا کہ وہ خود بھی روئی اور لوگوں کو بھی رلایا۔ ان کے شکوے کا جواب، اُن کے بھائی خالد لطیف نے دیا کہ ستر آن کا نظام عورت کی مظلومیت کو ختم کر دیتا ہے۔

محمد احمد نے معاشرے میں فرقہ بندی اور نفرت کی خرابیوں کا تذکرہ کیا۔ عزیزہ نوشا نے قوم میں سوشلزم کے ساتھ ساتھ حسن کردار پر زور دیا۔ یعنی

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ لوری ہے نہ ناکاہے

محرم پرویز صاحب نے مذاکرے کی پہلی نشست کو ناز معرا اور مغرب کی ادائیگی کے لئے ختم کیا اور دوسری نشست ۶ بجے شروع کرنے کا اعلان فرمایا۔ دوسری نشست کی ابتدا گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم شاہد امین حیدر نے کی اور مسکب خانقاہیت کو ختم کرنے پر زور دیا۔ سترت چٹائی صاحبہ نے ملک کے عمومی تربیتی نظام کی جانب توجہ دلائی۔ شوکت پرویز نے مسجودوں میں دہائی، بریلوی ہونے کی اذیت ناک کیفیت کو خوبصورت مثال سے واضح کیا۔

خاور رشید بٹ نے طلباء کی بے راہ روی کو ملک کے نظام تعلیم کی خرابی میں تلاش کیا اور بتایا کہ یہ نظام تعلیم مسلمان پیدا نہیں کر سکتا۔ مذاکرہ کی فاضل مقررہ محترمہ عارفی سلطانہ صاحبہ نے مسلمانوں کی تاریخ کو (جس تک میں اسے ہماری کتابوں میں پیش کیا گیا ہے)، فوجان لسل کے دین سے برگشتہ ہونے کی بنیاد پر ملت قرار دیا۔ اس کے بعد کاشانہ پرویز کی دو بچیاں نجمہ اور سلے پرویز نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پرمغر خطبہ صدارت میں محرم حسن عباس رضوی صاحب نے کہا کہ

”اگر ہماری نئی نسل اسی طرح اپنے عمل کا احتساب کرتی رہی تو پاکستان ایک نہ ایک دن

مزدور ملک کے قد سے جگمگا اٹھیں گے۔“

اس کے بعد سلے لطیف، خالد عندلیب، شوکت پرویز کو انعامات دیئے گئے لیکن انہوں نے یہ ساری رقم کالج فنڈ میں دے دی۔ اور اس طرح یہ حسین و جمیل محفل ختم ہوئی۔

اس سہم کے مذاکروں کا اہتمام اگر ملک کی درس گاہوں میں کیا جائے تو اس کے نتائج بڑے ہی دور رس

ہو سکتے ہیں۔ ایذا پ نظام تعلیم کو اس سلسلے میں خصوصی مشورے دینے چاہئیں تاکہ وہ اس طرح کی مغللوں سے نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے۔

اعلان کیا گیا کہ ۱۴ بجے ایک کھلا اجلاس ہوگا یعنی ”مجلس استفسارات“ یہ مغل کنونشن کے اجتماعات میں جہاں بصیرت افزا ہوتی ہے وہاں شگفتگی و شادابی کی لازار بھی۔ اراکین کو مطبخ والوں نے دعوت دی۔ احباب نے کھا نا کھایا اور دوبارہ پنڈال میں آ بیٹھے۔ تاکہ اس کھلے اجلاس میں جبکہ کی کمی لطف اندوزی پر بار نہ بنے۔ (مذکرہ کی تقاریر طلوع اسلام میں شائع ہو جائیں گی۔)

مجلس استفسارات

رات ہو چکی ہے۔ ہلکی ہلکی سردی ہے۔ وسیع و عریض پنڈال لوگوں سے بھر چکا ہے اور مفکر قرآن مجرم پر وزیر صاحب تیز روشنیوں کے جلو میں اسٹیج پر آچکے ہیں۔ اس مغل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ پر وزیر صاحبین کیلئے پیش کردہ سوالات قرآن کی روشنی میں پیش کرتے ہیں لیکن ان کے جوابات زاہد خشک کی طرح نہیں ہوتے بلکہ اس میں شائستہ طنز و مزاح کہ اس غوی سے گھول دیتے ہیں کہ بات سیدھی دل میں بھی اٹھاتی ہے اور جس پر چوٹ پڑتی ہے وہ بھی ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح عجب حسن طبیعت اور عجم کے سوز و دردوں کا حسین امتزاج فکری افق پر نہایت دلکش قرس تزج کی نمود کا باعث بن جاتا ہے۔

یہ بات سچ ہے کہ اگر کسی نے پر وزیر صاحب کی تخلیقی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہو تو وہ اس مغل میں شمولیت کرے وہ ایک عمیق مفکر کی طرح مسائل حیات کی گہرائیوں میں بھی اترتے ہیں اور ایک سچے فنکار کی طرح سامعین کے احساسات پر نگاہ رکھتے ہوئے، سنجیدہ موضوعات پر خون کے آنسو بھی رلاتے ہیں اور متعجبوں کے جام بھی لٹھکتے ہیں۔ انہوں نے سلسلہ کلام کو شروع کرتے ہوئے کہا کہ

یہ مغل گھر طوتم کی ہوتی ہے جس میں اجنبیت اور غیریت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن کی روشنی میں اپنی بصیرت کے مطابق دوں گا۔ میں قرآن کا ادنیٰ طالب علم ہوں اس لئے میرے جوابات میں سہو و خطا کا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میرے جواب سے مطمئن ہوں تو ہوا المراد اگر کوئی گوشہ تشنہ رہ جائے تو آپ مجھ سے بدریغ خط و یا منت فرمائیں یا مجھ سے ملاقات کا وقت لے لیں۔ باہمی تبادلہ خیالات سے افہام و تفہیم میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔

انہوں نے ایک ایک سوال کو پڑھا اور جن کے جوابات دینے تھے۔ انہیں الگ رکھ لیا اور بتایا کہ اکثر سوالات ایسے ہیں جو اس دنیا سے متعلق نہیں، اگلی دنیا سے متعلق ہیں۔ لہذا ان کے جوابات تو اس دنیا میں ہی جا کر دوں گا۔

محقق اس دنیا کی باتیں کرتا ہوں اور ان سوالات کا جواب دیتا ہوں جن کا خلق ہماری مہلی دنیا سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات کے جواب دینے شروع کئے اور اس غیر کا امتزاج مجھے ہی نہیں بلکہ جن قلم کاروں نے گزشتہ کنونشنوں کے رد و ادرتب کی تھی، وہ بھی اس امتزاج میں میرے شریک رہے ہیں کہ اس مصلحت کی روٹا و پیش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ سینکڑوں سوالات، ایک ایک سوال کے جواب میں بات سے بات نکلتی ہوئی، سینکڑوں ہی گوشوں کو سمیٹتی چلی جاتی۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لئے! — لہذا میں اس سعادت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔

سامعین پر وزیر صاحب کی باتوں سے محفوظ ہو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے اعلان کیا، لیجئے رات کے ۱۱ بج گئے۔ لوگوں نے اپنی اپنی گھڑیوں کو دیکھا — اور تعجب سے دیکھا — واقعی رات ۱۱ بجے کا وقت تھا۔ سچ ہے کہ جب دل و دماغ کی گہرائیوں سے کوئی کام جذب و شوق سے کیا جائے تو وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے — بادلِ ناخواستہ لوگ پینڈال سے اٹھے، یہ کہتے ہوئے کہ کاش پر وزیر صاحب اس مصلحت کو نیا دہ طویل بنائیں۔ صبح ۹ بجے مفکر شران کا اہم خطاب تھا جس کا عنوان تھا — قوموں کی تعمیر کر سے ہوئی ہے ہنگاموں سے نہیں؟ صبح کے اس اجلاس میں شرکت کی آرزو میں لئے ہوئے اراکین اپنی اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے، اور اس طرح مجلس استفسارات رات گئے تک جاری رہنے کے بعد بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوئی۔

(۱)

کھلا اجلاس

۲۵ اکتوبر — بروز — اتوار — صبح ۹ بجے

صدارت: ڈاکٹر محمد حیات سے ملے صاحب

زندگی کے معمولات میں اگر تنوع پیدا ہوتا رہے تو معروضات باگراں محسوس نہیں ہوتیں بلکہ انسان ای معروضات کو مقصد زندگی سمجھتے ہوئے بڑے جذب و انہماک سے سعی و عمل میں مصروف رہتا ہے اور نتائج بھی خوشگوار ہوتے ہیں۔ اور اگر زندگی کی ہر آن بدلتی ہوئی مصدب حال کے ساتھ ساتھ ہر کام نہیں ہوتا جاتا تو پھر اجتماعی طور پر مایوسی پیدا ہوگی اور مایوسی کی دوسری شکل بغاوت اور جنگ مہ آرائی ہے۔ جذبات عقل پر غالب آجاتے ہیں۔ تحریک طلوع اسلام کا مشن یہ ہے کہ انسان غیر متبدل اصولوں کا دامن محکمے ہوئے زندگی کی بدلتی ہوئی کیفیات کا ساتھ دے اور امتشار سے دوچار نہ ہو۔ اس مشن کی ذہنی کیفیات کے ساتھ اراکین پینڈال میں داخل ہو رہے تھے۔ آج مفکر شران کا اہم خطاب تھا اور موجودہ سیاسی جنگ مہ آرائیوں کا تجزیہ پیش کیا جانا تھا۔ ظاہر ہے کہ ملک کے سیاسی حلقوں کو بھی اس سے دلچسپی تھی اور دن بھی ہفتہ وار چھٹی کا تھا، اس لئے پینڈال وقت سے پہلے ہی بھر گیا۔ اس اجلاس کی

صلابت لائیں پورے ڈاکٹر محمد حیات ملک صاحب نے فرمائی۔ موصوف نہ صرف ایک معزز شہری ہیں بلکہ بزمِ طلوع اسلام لائل پور کے قابلِ فخر کن بھی ہیں۔ محترم ظفر احسن محمود صاحب نے تلاوتِ کلامِ پاک کے لئے محترم خواجہ محمد مظلم صاحب کو دعوت دی۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں لمبوس، سرخ و سفید رنگ کا یہ لاجوان۔ تلاوتِ قرآنِ پاک کے لئے اسٹیج پر آیا۔ مذہبِ زدہ لوگ اس طرح کے نوجوانوں کو ملتے پر تیزیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ اب یہ نوجوان نعران کے کس طرح کے شہید ائی ہیں اور ان کے قلب و دماغ میں دین کس طرح روح بس چکا ہے۔ خواجہ محمد مظلم صاحب نے تلاوت کی اور دونوں میں دلہلے پیدا ہو گئے۔

تلاوتِ قرآن مجید کے بعد محترم محمد اسلام صاحب نے 'طلوع اسلام تحریک کے تعارف کے موضوع پر اپنا پُرمفرد اور منفرد مقالہ پڑھا جس میں تاریخی و تہذیبی معلومات بھی تھیں اور اس تناظر میں اپنے وقت کے اظہارِ کا فاضلانہ طریقہ بھی۔ یہ مقالہ طلوع اسلام کی اشاعتوں کی شامل کر دیا جائے گا۔

محترم اسلام صاحب کے حقیقت کشا مقالے کے بعد تحریکِ طلوع اسلام کے دبیرینہ سہمتی محترم حمزہ ہدیری عطاء اللہ صاحب (ساہیوال) نے اپنا مقالہ "لحنتِ لخت" پڑھا۔ جو زندگی کے مسائل پر ایک دیدہ و رکامشاہدہ نگارِ سامعین نے دورانِ مقالہ کئی بار پرجوش مایوں سے تحسین و آفرین کی۔ (یہ دل آفرین مقالہ طلوع اسلام کی آئندہ اشاعتوں میں شائع کر دیا جائے گا)۔ اس کے بعد صاحبِ تحریک کے دبیرینہ رفیق، شیخ سراج الحق صاحب نے طلوع اسلام کا بیج کا مختصراً تعارف کرایا۔

یہی اب وہ وقت بھی آگیا جس کے لئے سامعین ہمد تن انتظار تھے۔ یعنی مفکرِ بسترانِ قرم پر دیز صاحب کا خطاب ان کا موضوع تھا۔ "قوموں کے تعمیرِ فکر سے جو تیسے ہنگاموں سے نہیں" عنوان سے ہی ظاہر ہو سکتا ہے کہ پر دیز صاحب ملک کی موجودہ صورتِ حال کے بارے میں اظہارِ خیالات فرمائیں گے۔ ان کے فکری اور سنجیدہ تجزیوں سے ملک کے صاحبِ نظر لوگ استفادہ کرتے ہیں اور ہمارے ملک کی تہذیبی رفتار میں ان کے خطابات کا گہرا اثر ہے۔ ان کا یہ مہذبانہ مقالہ چونکہ طلوع اسلام کی اشاعت بابت نوہرِ شمس میں شائع ہو گیا ہے اس لئے میں اس کے مندرجات کا تفصیل میں جانا مزوری نہیں سمجھتا۔

پر دیز صاحب کے اس فکر انگیز اور فکر کشا خطاب کو لوگوں نے نہایت جذب و انہماک سے سنا اور موجودہ خلفشار کو پر کھنے اور دیکھنے کے لئے ایک نئے زاویہ نگاہ سے شناسائی ہوئی۔

(۱)

قرآنکے ایجوکیشن سوسائٹی کا اجلاس - ۱۲/۱۲/۷۰

قرآنکے ایجوکیشن سوسائٹی ایک ایسی کوشش کا نام ہے جو ملت کے فرزندوں میں سیرتِ فلاح پیدا کرنے

کی منتہی ہے۔ اس کوشش میں ملک کے کونے کونے کے صاحبانِ علم و بصیرت مصروفِ جدوجہد ہیں۔ یہ اجلاس قرآنکے یکجہتی
سوسائٹی کے سیکرٹری محترم شیخ سراج الحق صاحب کی صدارت میں مسودہ وضع ہوا۔ اس اجلاس کی غرض وقایف بتاتے ہوئے
مقرن ظفر حسن محمود صاحب نے فرمایا کہ احبابِ قرآنکے ایک کوشش سوسائٹی کی رفتار کار سے پوری طرح واقف نہیں ہوئے لہذا
اب تفصیلی طور پر اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اس سلسلے میں مختلف احباب نے اس سوسائٹی کی رفتار کار کو تیز تر
کرنے کے مفید مشورے دیئے۔ سامعین کو بتایا گیا کہ قرآنکے ایک کوشش سوسائٹی کے ذمہ دار احباب اپنی ذمہ داریوں سے
کما حقہ نگاہ ہیں اور پوری دلچسپی سے اس کام کو کر رہے ہیں۔ خارجی موانعات اگرچہ سترہاہ بن جاتی ہیں لیکن انشاء اللہ
ہم اپنے مقصد میں تیز رفتاری سے کام لیا جائے گا۔ اس کی بھی وضاحت کی گئی کہ ہمارا کالج کوئی کرشل کالج نہ ہوگا اور نہ ہی
ہم کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہمارا نصب العین دوسروں سے بالکل جدا و منفرد ہے۔ اس کے بعد حسین آندو
اور یغزس و ماڈل کے ساتھ یہ اجتماع ختم ہوا۔

(۰)

پریز صاحب کا الوداعی خطاب

دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز
پھر تیرا وقتِ سفر یاد آیا!

اراکینِ بزم، اپنے سہ روزہ قیام کے بعد واپس اپنے کاتھڈون میں جانے والے تھے۔ نئے دلونے نیا جوش
نوروش اور نئی انگلیں ان کے ساتھ تھیں۔ اس نعمت میں محترم پریز صاحب نے اراکین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ
رفیقانِ محترم! ابھی آپ کے آنے والے قدموں کی نشید جاں فسا میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ مجھے
اب آپ کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ ویسے تو ہر آنا جلنے ہی کے لئے ہوتا ہے لیکن جو جانا پھر آنے کی تمہید بن جائے
وہ کچھ ایسا یاس انگیز نہیں ہوتا۔

اس دفعہ آپ کے لئے ایک اہم الوداعی پیغام میرے پیشِ نظر ہے۔ کنونشن کے اجتماعات میں آپ کے کانوں میں
یہ آوازیں بار بار آتی رہیں کہ طلوع اسلام نے جو کچھ اتنا عمدہ پہلے کہا تھا وہ محنت و جہت پورا ہو رہا ہے اور قوم ہر طرف سے
ہارتھک کر مئی نصیبِ امین کی طرف آرہی ہے جسے اس نے بطور نشانِ منزل تجویز کیا تھا۔ ہم نے تیس سال پہلے قوم
کو متوجہ کیا کہ جماعتِ اسلامی قوم اور اسلام دونوں کے لئے مہیب خطرہ کا موجب ہے۔ آج ملک میں چاروں طرف
سے یہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے بیس بیس سال پہلے کہا کہ کتاب و سنت کی بنیادوں پر کوئی ایسا ضابطہ
قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ آج متشدد قدامت پسندوں کی طرف سے بھی

اس حقیقت کا اعتراف ہوتا ہے اس نے ساہا سال پہلے کہا کہ تمام امتداد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی ہم پہنچانے کی ذمہ داری مملکت اسلامی کے سر پر عاید ہوتی ہے اور مملکت اپنی اس عظیم ذمہ داری کو عہدہ برآ ہونے کے لئے وسائل مملکت کو اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ آج سوشلزم کے حامیوں کی طرف سے نہیں بلکہ نظام سرمایہ داری کے علمبرداروں سے بھی یہی آواز بلند ہو رہی ہے۔

یہ صورت حال یقیناً ایسی ہے جس پر آپ جس قدر بھی اظہار مسرت کریں، کم ہے۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں پہلے سے بھی زیادہ سرگرمی کے ساتھ آمادہ بہ کار ہونا پڑے گا۔ اس سلسلے میں آپ سورہ النصر کی ان آیات پر غور فرمائیے۔

إِذْ لَبَّيْكُمْ نَعْتَدُ الْمَلِئِكَةَ وَالْقُلُوبُ وَالْأَفْئِدَةُ وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَخْلُفُونَ فِي دِينِ
الْمَلِكِ أَقْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
یہی اے رسول! جب خدا کی فتح اور نصرت تیرے ہم آغوش ہو اور تو دیکھے کہ لوگ
کس طرح انہوہ در انہوہ تمہارے نظام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو

ان الفاظ کے سننے کے بعد دنیا بھی کہے گی کہ اس کے بعد کہا گیا ہو گا کہ تم اپنی اس فتح و کامرانی پر جشن مسرت مناؤ۔ اور المینان کی نیند سو جاؤ کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا لیکن خدا اپنے رسول سے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ — اس کے بعد تو اپنے اس پروگرام کو وجہ مدد ستائش بنانے کے لئے اود شدت سے سرگرم عمل ہو جا۔ اسی حقیقت کو اس نے ان جامع الفاظ میں دہرایا ہے کہ فَإِذَا قَرَعْتَ الْعَصْبَ۔ جب تو اپنے پروگرام کی ایک کڑی سے فارغ ہو جائے تو یہ ذمہ کہ اب تمہارے فریضہ ادا ہو گیا بلکہ اس کے بعد اس کی اگلی کڑی کو لے کر اس پر استقامت سے جم جاؤ۔

لہذا میرے عزیز رفیقو اور ہمسفرو! آپ کے پروگرام کی موجودہ کامیابی کہیں آپ کو اس فریب میں مبتلا کرے کہ اب منزل طے ہو گئی ہے، آپ کو بھو خواہ یا سست خرام ذکر دے۔ کاروانِ سترا آئی محالہ پروگرام یہ ہوتا ہے کہ

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا
حیات ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں

یہاں تو عمر بھر کے لئے چلنا ہے، آخری سانس تک چلنا — بلکہ اس کے بعد بھی پھر آگے چلنا لہذا ہمارے آرام طلبی کا کوئی مقام ہی نہیں۔ جو لوگ آپ کی پیش کردہ دعوت کے الفاظ دہرا رہے ہیں وہ ابھی حقہ لاکھ پہنچے ہیں، انہیں اللہ کی منزل تک لانا، ہنوز آپ کے ذمے ہے، لہذا آپ پہلے سے بھی زیادہ ہمت اور مستعدی سے اس

پر وگرام کی تکمیل کئے پاب منزل رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہو !!

والسلام !

پرویز صاحب کے اس پیغام حیات اور کو بطور زادِ سفر اپنے ساتھ لیتے ہوئے یہ کاروانِ نور و کھمت اپنے اپنے نشیمن کی طرف قرحاں و منداں لوٹ گیا — لوٹ گیا پھر آنے کے لئے — !

(دکن)

قراردادِ میرے

(۱) شرکائے کنونشن بزمرہ طلوع اسلام کی طرف سے بزم طلوع اسوم لاہور کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
کہ اس نے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کنونشن کے جمادات و جہات حسن و خوبی سرانجام دیئے اور اس کے لئے شب و روز انتھک محنت کی۔ (محکم . محمد اسلام)

(۲) بزم طلوع اسلام لاہور ان تمام شرکائے کنونشن و مہمانانِ خصوصی کی شکرگزار ہے جنہوں نے سفر کی صعوبتوں اور گوناگوں رکاوٹوں کے باوجود کنونشن میں شرکت فرما کر اسے کامیاب بنایا۔ (محکم : ایم لطیف چوہدری)
(۳) محترم مرزا محمد ظلیل صاحب نے اتنی مدت تک ادارہ طلوع اسلام کی نظامت کے فرائض جس پر غلوں طریق سے سرانجام دیئے ہیں یہ کنونشن اسے بنظرِ احسان دیکھتی ہے اور ان کی ان خدمات کے لئے دلی شکرگزار ہے۔ (محکم . طالب حسین)

(۴) راولپنڈی بزم کے ممتاز رکن ملک ظہور احمد ایک عرصہ دراز سے محترم پرویز صاحب کے دس قرآن کریم کے ٹیس کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کا فریضہ مضاعف کارائہ طور پر سرانجام دے رہے ہیں۔ یہ مرحلہ جس قدر محنت طلب اور صبر آزم ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ جس قدر استقامت، ثبات اور استقلال سے اس کوہِ کئی میں والہانہ طور پر مصروف ہیں وہ قابلِ مدد شک اور موجبِ ہزار فخر و مبارکات ہے۔

طلوع اسلام کی یہ کنونشن محترم ظہور صاحب کی خدمت میں دلی ہدیہ شریکِ ہمیش کرتی ہوئی دست بردِ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مبارک فریضہ کو تکمیل تک پہنچا دیں۔ یہ کنونشن بزم راولپنڈی کو بھی دیرِ مبارکباد سمجھتی ہے جسے اس اہم کارکنِ میر ہے۔ (محکم : طالب حسین)

(۵) بزم کراچی شریک کے فروغ کے لئے جن نئے نئے طرق و اسالیب سے مصروف و جدوجہد ہے طلوع اسلام کی یہ کنونشن اسے نہایت قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور آرزو مند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں

میں برکت، ان کے عزائم میں ثبات اور ان کے وسائل میں کشادہ عطا فرمائے تاکہ وہ اس کی کتاب عظیم کی خدمت، اس سے بھی زیادہ ذوق و شوق اور جوش و ولولہ سے کر سکیں۔

بزمِ کراچی کی طاہرہ بیٹیوں نے جن ذوق و شوق اور سلیقہ و شائستگی سے اپنی مصنوعات کو کنونشن میں پیش کیا ہے اور جس جذبہ ایثار سے کام لے کر انہوں نے ان مصنوعات کی قیمت طلوع اسلام کالج فنڈ کی نذر کی ہے، یہ کنونشن اس کے لئے ان بیٹیوں کو صد ہزار مبارکباد کے قابل سمجھتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معصوم ہاتھوں کے لگائے ہوئے ان ننھے ننھے پودوں کو شجرِ طیب بنائے۔

(محکم - ایم لطیف چوہدری)

سترارِ دادِ تعزیت

سالِ رواں میں تلافی قرآنی کے چار ممتاز رفقہ محترم خان عبدالمکیم خان (مدوان)، محترم بلند اقبال خان (لاہور) محترم میاں سپرائے حیدر میانوالی، محترم ماسٹر غلام محمد انصاری (لاٹل پور) ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔

طلوع اسلام کی یہ کنونشن دلی صدمہ کے ساتھ ان احباب کے پسماندگان سے اظہارِ تعزیت کرتی اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ ستران کے ان شیدائیوں کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے۔ (محکم، طالبین)

(پی)

طلوع اسلام کے آئندہ شمارہ میں

پرویز صاحبہ کا کنونشن کا خطاب

قدیم اور جدید میں کشمکش

کیا قانونِ شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟

استقبالیہ

جس سے صدر کنونشن کمیٹی میاں ظفر حسن محمود نے مندوبین کو
خوش آمدید کہا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دینیاتان ہم سفر۔ سلام ووقت !

ماہ اکتوبر کی اس مسکراتی مہکتی اور بہاریں صبح میں میری مسرت اور خوشی کا حساب نہ پوچھے جو مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں مشعل بردارانِ تشرآن کی اس عظیم اشان برادری کو خوش آمدید اور محبا کہہ سکوں۔ میرے عزیز بھائیو! غلطے کریم آپ کی عمروں میں دمازی، آپ کے عزائم میں پختگی، آپ کے قدموں میں ثبات و استقلال اور آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا کرے۔ آپ ہزار ہا ہزار سال اس درخشندہ و پائیدہ مقصد کی کرنیں بکھیرنے اسی طرح یہاں آتے رہیں اور سترن ہا سترن قرآنِ خالص کی منیا بار روشنی سے دنیا و جہان کی راہیں روشن کرتے رہیں۔

آپ کو خوش آمدید کہتے کہتے میری زبان نہیں نکلتی اور آپ کو حرجا مرحبا کہتے کہتے میرا حرجی نہیں بھرتا۔ یقین کیجئے آپ کے قدموں میں آنکھیں کھپاتے بھپاتے ہم ہنرمند و امجد وائے کبھی کلاحتہ سیر نہیں ہو پاتے۔

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

آپ کی آمد ہمارے نہاں خانہ ہائے دل کی آبادی ہے۔ آپ کا اجتماع ہمارے لئے وجہ تقویت ایمان اور باعث تجدید عزائم بنتا ہے۔ آپ کے ہم دون کھڑے ہو کر ہمیں موقع فراہم ہوتا ہے کہ سال گزشتہ کے بارہ میں احتساب خویش کر سکیں اور سالِ آئندہ کے لائحہ عمل کو ترتیب دے سکیں۔ آپ کے قرب و حضور میں یہ سرواگتیں افسانہ جاکتا ہے کہ کافلہ دینِ قیم میں اب کوئی مسافر کیہ و تنہا نہیں۔ ادب و تارکی و ظلمات کی دادیوں میں کسی سر فرشتہ کو اکیلا پن نہیں ڈوتا۔ ہم آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے انتہائے اعتماد و استقلال کے ساتھ زمین کی دیوانہ لہروں کے اندھیرے پاٹنے کے لئے رواں دواں ہیں۔ آپ کی رفاقت میں ہم اس یقین محکم سے سرشار ہوتے ہیں کہ ہر

جانے والی شام مقصد جیات کا سویرا نزدیک تیار رہی ہے اور ہر لمحہ دہر گام انقلاب قرآنی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ احساس یہ اعتماد اور بھروسہ ایک عظیم سرمایہ عظیم اور مبلغ کثیر ہے۔

صاحبانِ محترم! سال گذشتہ جب انفرادی اور انتشار میں گزرا ہے۔ ہر طرف عدم اعتماد، ابہام اور تشکک کا دور دورہ رہا۔ 'حبیب و غریب' نظریات سامنے آئے اور تعجب انگیز نعرے بلند ہوئے۔ الفاظ بے معنی اور افکار لامعنی کے انبار لگ گئے۔ جو کہا گیا وہ کسی کے بھی دل کی بات نہ تھی اور وہ جو ہر ایک کے دل میں تھی اُسے کہا نہیں گیا۔ ہر اہموس نے حسن پرستی شاعر کی اور ہر حیلہ جو اور موقع پرست راہِ حق کا مجاہد و فاضل بن بیٹھا۔ خود غرض اور کوفہ اندیش رہنماؤں نے موقع پرستی، مطلب براری، بذلتی، طوائف الملوک کا وہ عیار اٹھایا کہ کچھ وقت کے لئے تو وطن عزیز کا نظریاتی بنیادیں بھی دھندلا گئیں۔

یہ عیار خشک ابھی تک نلک گیر اور زمیں پرش ہے۔ الحمد للہ۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکوہ ہے اور نہایت یقین و اعتماد سے کہا جاسکتا ہے کہ ایک اور صرت ایک طائفہ کم مائیگاں ایسا بھی نکلا ہے جو نورِ قرآنی سے فرزداں مشعلیں لمعوں میں لئے، اپنے دیدہ و دور اندیش رہبر اور ترانہ راہنما کی قیادت میں نہایت استقلال و ہرکادہ جاری۔ نہایت خاموشی اور متانت کے ساتھ اپنے منہاتے مقصود کی جانب رواں دواں رہا۔ دادی پُرخار میں ہر بھانڈو و معنکار سے فائدہ اٹھایا ایک قافلہ آبلہ پایاں ایسا تھا جو اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ فرحان و خنداں چلتا رہا۔ اگرچہ ان کا جلوہ خیر و کن نہ تھا، اگرچہ ان کی رفتار برق و شمس نہ تھی مگر ان کے قدموں کا ثبات اور ان کے دلوں کا استغناء ہر لمحہ و آن وقت کے ناپید اکنا رسیدہ پر اپنے حکمدار نقوش بنا گیا تھا اور بن رہا ہے۔

میرے دوستو! یہ مبارک قافلہ صرت آپ ہی کی جماعت ہے اور یہ راہبر یا بھر صرت پرویز صاحب کی ذات ستودہ صفات ہے۔ نہ وہ وجہ و دید نظریہ اور نبات آشنا پیغام صرت پیامِ قرآنی ہے اور اس آوازِ حق کا علمبردار طلوعِ اسلام ہے۔ خود دیکھ لیجئے کہ آج جب ہنگامہ خیز یوں کا اگر دو غبار کچھ کم ہو رہا ہے تو نظر آئے ہے کہ وہ برق رفتار جو ستاروں سے خبر فرما لینے کے مدعی تھے۔ تختان اور مساندگی سے جو چہرہ ہیں لیکن آپ کے قدموں کی صدا سے بازگشت آج بھی ہر کوچہ و بام سے آرہا ہے۔

کل جب فتنہ و فساد نقطہ عروج پر تھا اور آج جب شعور و غوغا اپنی انتہا پر ہے صرت آپ ہی کا موقف ہے جو شیت اور تاتم بذات کہلا سکتا ہے اور صرت آپ کا مسلک ہے جو جنت بے مال قائم رہ سکتا ہے۔ اور مجھے شہ ہے وقت کی کہ آنے والے کل کو جب اس شعور و شریک بعد ایک بھائی کا خاموشی اور دھڑکا سکوت اس ملک کے ہنگامہ خیزوں کا مقصوم بن جائے گا صرت آپ ہی کا بھر پورا وہ علمِ بانی ہوگا جو ہر طرف ننگ و نور

اداس و امید کی برکتیں بکھیرے گا۔

خدا سے مدد مل جائے گا۔ اس کا احسان ہم پر ہے اور ان کا احسان ہم پر ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اور اپنی قسمت کے ہر مرحلے پر رک کر ہم نے خدا سے حکیم کی کتاب میں سے راہنمائی حاصل کی۔ مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا اور اس میں مداومت بخشی کہ ہم تمام مسائل کا حل اُس ازلی، ابدی، ہر وقت محفوظ اور لازوال خزینے سے حاصل کر لیں جسے نور مبین اور سرخامنیہ کہا گیا ہے اور تمام معاملات میں حکم و سند اُسی کو قرار دیں۔

میرے عزیز ہم جیسو! آج کا دن ہمارے لئے یومِ فتح ہے۔ یہ صرف طلوع اسلام کا آغاز ہی ہے۔ حق ہے کہ پاکستان کے ہر کہہ و نہ کہ زبان پر ایک حقیقت مسلمہ اور ایک یقینی مطالبہ بن کر مسلط ہو گیا ہے۔ یہی وہ سچا اور پاک راستہ ہے جس کے سامنے دوسرے تمام نظریات و عقاید آج باطل و بیخ نظر آ رہے ہیں۔ الحمد للہ کہ انسانوں کے تراشیدہ ملات و منات کج خلقانے غم کے حضور سرنگوں اور سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور حقیقت جو خود کو زور اندوں منوالے مجھے یقین کامل ہے کہ وہ وقت دور نہیں اور چشمِ تصور میں وہ عہد دیکھ رہا ہوں جب تمام جماعتیں اور گروہ آواز دے کر ان اور طلوع اسلام کے مسلک کو من و عن اپنائیں گے۔ اور پھر راتِ غیب پکڑے گا۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِیْنِ اللّٰهِ اَوْ اُخْرَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ۔ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا۔

اے برادرانِ عزیز! آپ آگئے ہیں اُسے نئے مژدہ عید ہوا۔ ہمارے قلب جگر روشن ہوئے۔ پہلی آنکھیں ٹھنڈی اور ہمارا دل شہرِ ہمت ہے۔ اس آمد کے لئے آپ کا ہر بار شکر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک ہی خانہ کے پھول بنے ہیں۔ ہمارے جسدِ الگ الگ ہیں مگر دلوں کی دھڑکن ایک ہے۔ ہمارا مقصد حیات ایک ہے اور ہمارا منزل واحد ہے تو پھر کون ہمارا ہوا اور کون میرا بن۔ آپ یہاں اجنبی نہیں لیکن میں ہم لاہور والوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کا قیام لاہور بہ سکون و آرام گزرے۔ لیکن ہر صورت میں اپنی بے باکی اور کہ تاہ و امنی کے اعتراف میں بھی کوئی قائل نہیں۔ ہو سکتا ہے ان تمام مساعی کے باوجود ہم آپ کی شایانِ شان مہارت نہ کر سکے ہوں تو اس کیلئے ہم نہ دل سے معذرت خواہ ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کو کوئی زحمت یا تکلیف درپیش ہو تو براؤ کریم اپنی بات برادرِ محترم محمد نصر اللہ صاحب تک ضرور پہنچائیے جو کمپ کا بڈ رہیں یا پھر برادرِ محترم چوہدری ایم لطیف صاحب کی طرف رجوع فرمائیے جو نمائندہ بزمِ طلوع اسلام لاہور میں۔ انشاء اللہ آپ ہمیں خدمت پر مستعد پائیں گے۔

اب میں اپنے استقبالِ کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اے خدا ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ محبت اور یکجائی پیدا کر ہمیں ہم نگی اور ہم آہنگی عطا فرما اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن کے اجسام تو مجتمع ہو جاتے ہیں مگر دلوں پر ترشت اور انتشار کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اے اللہ! ہمیں مراعاتِ منتقم پر چلنے اور جادہ قرائی پر صبر و ثبات سے کھڑے ہونے کی استقامت عطا فرما اے اللہ! ہمارا ہر شرف و نصیب اور محبت کا مدعا نیت کرنا کہ وہ تیرے دینی کا خلد مشارق و مغارب سے بلند کر سکیں اور اس طرح یہ کرنا کہ ارض اپنے پیدا کر نیوالے کے نوسے جگمگا اٹھے۔ آمین! شکر ہے!

~~~~~

طلوع اسلام کالج

اپنے انداز کے منفرد درس گاہ

رپورٹ: پیش کردہ محترم شیخ سراج الحق صاحب سیکرٹری ٹرانسک ایکمیشن سوسائٹی

خواتین و حضرات!

قوموں کا مستقبل ان کی ابرنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر قسم کے آج کے نوجوان
ی قسم کی کل کی قوم۔ اگر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت صحیح خطوط پر ہو جائے۔ تو قوم خود بخود صحیح قالب میں
وہل جائے گی۔ حصول پاکستان کے بعد سب سے مقدم کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اس کیڈیالوجی
کے مطابق کرتے جس کے تحفظ کے لئے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ ہم نے اس مقدس فریضہ سے مجرا نہ
نغافل بننا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج اپنی قوم کی بے راہ روی کا ماتم کر رہے ہیں۔ یہ قوم کون سی ہے،
بس کی ہم اس قدر شکایت کرتے ہیں؛ یہ اپنی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جو تشکیل پاکستان کے وقت ہماری
رس گاہوں میں زیر تعلیم تھے۔ وہی طالب علم میں بائیس برس کے بعد اب ہماری قوم کا ہوشمند طبقہ بن گئے
ہیں۔ اور اپنی کارونا ہم کسے دن روتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت بھی عجیب سنہ۔ ہم قوم کی بے راہ روی کا
رونا بھی روتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر سال اسی قوم میں اضافہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو نوجوان ہماری
بس گاہوں سے غلط تعلیم حاصل کر کے باہر نکلتے ہیں۔ وہ ہماری قوم کے اجزا رہتے ہیں۔ اس تباہی سے
بچنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ کہ ہم قوم کے نوجوانوں کی تعلیم کا صحیح انتظام کریں۔

۲۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی۔ قرآن کریم کی تعلیم اور نبی اکرمؐ کی سیرت طیبہ کے سوا اور کیا ہے۔ لہذا
نئے نوجوانوں کی صحیح تعلیم کا مقصد بھی اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ کہ ان کے قلب و دماغ کو اسی سانچے
پں ڈھالا جائے۔ اور ان میں ایسی صلاحیت پیدا کر دی جائے۔ کہ دنیا کا کوئی معاملہ سامنے آئے۔ وہ فیصلہ

کر سکیں کہ اس باب میں قرآن ہمیں کیا راہ نمائی دیتا ہے۔ اس کا طریق یہ نہیں کہ دینی تعلیم کے لئے مکتبہ و دارالعلوم الگ کھولے جائیں۔ اور دنیاوی تعلیم کے لئے اسکول اور کالج الگ۔ دین اور دنیا کی یہ ثنویت یکسر اسلام کے خلاف ہے۔ نہ ہی اس کا یہ طریق ہے کہ سکولوں اور کالجوں میں ایک پیریڈ (PERIOD) دینیات کا رکھ دیا جائے۔ یا ایم۔ اے کے لئے اسلامیات کا الگ مضمون تجویز کر لیا جائے ان طریقوں سے طالب علموں کی معلومات میں تو کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ جسے علامہ اقبالؒ نے نہایت جامع انداز میں یوں بیان کیا ہے۔

از کلیدِ دین در دنیا کشاد

اسلامی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اسے حاصل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے کہ ”دنیا کا ہر دروازہ دین کی چابی سے کھول سکے۔ اس مقصد کے لئے تعلیم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ طلب علم طبیعیات چھیں یا عمرانیات۔ تاریخ پڑھیں یا فلسفہ۔ وہ معاشیات کا مطالعہ کریں یا سیاسیات کا۔ غرضیکہ وہ علم کے کسی شعبے سے متعلق کیوں نہ ہوں انہیں یہ بتایا جائے کہ علم کا یہ شعبہ اس پروگرام کی تکمیل کے لئے کس طرح مدد و معاون ہو سکتا ہے، جسے قرآن نے انسانی زندگی کا مقصود و مقصد قرار دیا ہے۔ یہ پروگرام اس کے سوا کیلت کہ

”فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں وحیِ خداوندی کی روشنی میں نوعِ انسان کی منفعت عامہ کے لئے صرف کیا جائے۔ اسے بالفاظِ دیگر یوں کہا جاسکتا ہے کہ قوم کے نوجوان طالب علموں کے دل و دماغ میں اس حقیقت کو راسخ کر دیا جائے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو وحی کی متعین کردہ مستقل اقدار کے تابع رکھنا ہی شرفِ انسانیت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس سے ان کی سیرت میں وہ پختگی اور کردار میں وہ پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ جس کے فقدان کا ہم اس وقت اس قدر رونا روئے ہیں۔“

(۳) تعلیم کے جس نظریہ کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے سب سے بڑے نقیب، مفکر قرآن، محرم پیرویز صاحب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، فکر قرآنی کی نشر و اشاعت کے لئے وقف کر رکھی ہے۔ انہوں نے تحریکِ پاکستان میں والہانہ انداز سے حصہ لیا۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر کہ جب تک اپنی آزاد مملکت نہ ہو اسلام ایک زندہ حقیقت نہیں بن سکتا۔ اب تشکیلی پاکستان کے بعد وہ اس نظریے کے عام کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ کہ یہ مملکت اسلامی قالب میں ڈھل نہیں سکتی۔ جب تک قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت قرآنی خطوط پر نہ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ تجویز پیش کی۔ کہ ایک اپنا کالج کھولا جائے جس میں عام تعلیم یونیورسٹی کے منظور شدہ قاعدہ کے مطابق ہو۔ تاکہ وہاں کا فارغ التحصیل

طالب علم، زندگی کے کسی شعبے میں، دوسرے کالجوں کے طالب علموں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اور اس کے لئے مختلف میٹران، دوسرے طالب علموں کی طرح کھیلے ہوں۔ لیکن اس کالج میں یہ مضامین اس طرح پڑھائے جائیں کہ طلباء کو ساتھ کے ساتھ معلوم ہوتا جائے کہ ان میں کون سی بات قرآنی تعلیم کے خلاف ہے اور قرآن کریم میں کیا نقطہ نگاہ پیش کرتا ہے۔ علاوہ ازیں انہیں قرآن کریم کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ:-

(۱)۔ پاکستان میں وقتاً فوقتاً جو مسائل سامنے آئیں۔ وہ بتا سکیں کہ اس باب میں قرآن کیا راہ نمائی دیتا ہے۔ اسلامی مملکت کا آئین کیسا ہونا چاہیئے اور قوانین کس قسم کے افراد کی زندگی، اسلامی قالب میں کس طرح ڈھل سکتی ہے اور معاشرہ قرآنی خطوط پر کس طرح متشکل ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی عملی کسوٹی ہے جس سے ہر وقت معلوم کیا جاسکتا ہے کہ قوم صحیح راستے پر چل رہی ہے۔ یا اس کا کوئی قدم غلط سمت کو اٹھ گیا ہے۔ اور

(۲)۔ دنیا کی مختلف قومیں اس وقت جن معاشی، معاشرتی، سیاسی، قومی اور بین الاقوامی مسائل سے دوچار ہیں اور جن کا کوئی اطمینان بخش حل انہیں نہیں ملتا۔ جس کی وجہ سے امن عالم سخت خطرے میں پڑ رہا ہے۔ قرآن کریم ان مسائل کا حل کیا تجویز کرتا ہے۔

اس کالج کے فارغ التحصیل طالب علم ایسی قابلیت کے مالک ہوں کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے اجتماعات میں قرآنی نقطہ نظر نہایت وضاحت سے پیش کر سکیں اور خود اپنے ملک میں بھی اپنیوں کی فکری راہنمائی کر سکیں۔ ذہنی قابلیت کے علاوہ ان کا کیریکر بھی اتنا بلند ہونا چاہیئے کہ وہ دوسرے نوجوانوں کے لئے قابل تقلید مثال بن سکیں اور اسی طرح اس خفیعت کی زندہ شہادت پیش کر سکیں۔ کہ جب انسانی قلب و دماغ قرآن کے قالب میں ڈھل جائیں۔ اور وہ سیرتِ نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بطور اسوۂ حسنہ کے رکھ لیں۔ تو اس سے کس طرح ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ جن پر انسانیت فخر کر سکے، ظاہر ہے کہ اس قسم کی تربیت کے لئے کالج کے ساتھ ہوسٹل کا ہونا بھی ضروری ہے۔

یہ معاہدہ مقصد جس کے لئے ایک جدید طرز کی درس گاہ کے قیام کا پروگرام سامنے رکھا گیا۔ تجویز یعنی کہ اس کی ابتداء الین۔ لے (سال اول) سے کی جائے اور اسے سال بہ سال آگے بڑھاتے چلے جائیں، اس کے بعد، ابتدائی اسکولوں کی بنیاد رکھی جائے۔ تاکہ شروع ہی سے بچوں کی تعلیم اسی بیج پر ہو۔ درس گاہیں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لئے قائم کی جائیں۔ اور جب یہ سلسلہ پھیل جائے۔ تو اس کے لئے ایک الگ یونیورسٹی قائم کی جائے۔ اپنی درس گاہوں میں اساتذہ تیار کئے جائیں۔ اس طرح یہ درس گاہیں ملک کے عام نظام تعلیم کے لئے نمونہ کا کام دے سکیں گی۔ اور پاکستان میں ایک نئی قوم تیار ہو جائے گی جو ہمیں

آئیڈیالوجی کی پسیر ہوگی جس کے لئے اس مملکت کو حاصل کیا گیا تھا۔

(۴) پچھلے سال کنونشن میں آپ کے گوش گزار کیا گیا تھا کہ اس مقصد کے لئے "قرآنکے ایجوکیشن سوسائٹی" کے نام سے ایک سوسائٹی متشکل کی گئی۔ جسے حکومت کے ہاں سے باقاعدہ رجسٹرڈ کرایا گیا۔ اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی بھی مقرر کر لی گئی۔ سوسائٹی کے چئیرمین خود ہر وزیر صاحب ہیں۔ جن کی قرآنی فکر کی روشنی میں اس کالج کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ اپنی عمر کے آخری حصہ میں قوم کے بچوں کو ایک گوشہ میں لے کر بیٹھ جائیں۔ اور قرآنی شمع ان کے ہاتھ میں دے کر دنیا سے رخصت ہوں ان کی اس آرزو کی برومندی بھی اسی اسکیم سے وابستہ ہے۔

(۵) کالج کی تعمیر کے لئے سب سے پہلا مرحلہ زمین حاصل کرنا تھا۔ زمین حاصل کرنے کے لئے رجسٹرڈ ابتدائی سرمایہ کی ضرورت تھی۔ اس کے حصول کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اس لئے کوشش کی گئی۔ کہ اراضی کہیں سے بطور عطیہ مل جائے۔ لیکن اس میں ہمیں کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر بعض مخلص احباب کی طرف سے ایک ایسی اسکیم سامنے لائی گئی۔ جس سے (بجحد اللہ) یہ مرحلہ باسانی طے ہو گیا۔ مختلف احباب نے ایک ایک کنال قطعہ اراضی کے لئے عطیات کی پیش کش کر دی ہے۔ جس سے کافی قبہ حاصل ہو جائے گا۔ پچھلے سال تعمیر فنڈ کے لئے عطیات فراہم کرنے کی ہم بھی شروع کر دی گئی تھی۔ جس کا نتیجہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ آپ یہ معلوم کر کے خوش ہوں گے کہ کالج فنڈ میں اب تک قریب ۸۰۰۰۰۰ روپے جمع ہو چکے ہیں۔

(۶) — یہ ہیں وہ عزائم جنہیں لے کر قرآنکے ایجوکیشن سوسائٹی وجود میں آئی ہے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ یہ اسکیم اپنی تکمیل کے لئے بہت بڑے ذرائع اور وسائل چاہتی ہے۔ جو اس وقت اسے میسر نہیں۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ قوم کے وہ درد مند اصحاب جو ملت کے بچے ہی خواہ ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہی سے بچ جائیں۔ اور ان کا وجود باعثِ فخر پاکستان اور وجہِ شرف انسانیت ہو۔ وہ ہمارے اس عزم کو بڑے کا دل لانے کے لئے آگے بڑھیں گے۔ اور ہر طرح سے ہم سے تعاون کریں گے۔ ہماری آپ حضرات سے گزارش ہے۔ کہ آپ براؤ کرم زیادہ سے زیادہ مالی امداد سے اس اسکیم کو کامیاب بنائیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ اس اجتماع میں صاحبِ ثروت اور بہت حضرات اس کا رخیر کے لئے اپنے عطیات کا اعلان فرمائیں گے۔

والسلام !

سیکرٹری قرآنکے ایجوکیشن سوسائٹی

پرویز صاحب کی پریس کانفرنس

طلوع اسلام کنونشن سے دو روز قبل (۲۱- اکتوبر کی شام) محترم ڈاکٹر سید عبدالودود صاحب کے مکان پر، پرویز صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں پریس کے نمائندگان بڑی کثرت سے شریک تھے۔ یہ کانفرنس مناسبت، سنجیدگی اور مفکرانہ انداز کی نہایت عمدہ مثال پیش کر رہی تھی۔ سوالات بھی متین اور سنجیدہ تھے اور ان کے جواب بھی نہایت پر وقار اور فکر انگیز۔ کانفرنس میں جو پریس ریلیز نمائندگان کو دیا گیا تھا، اس کا متن حسب ذیل ہے:-

پریس ریلیز

اس وقت سارا ملک الیکشن کے ہنگاموں میں دیوانہ وار معروف و نامور ہے۔ اور ہر سیاسی پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کر کے، مملکت کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ تحریک طلوع اسلام چونکہ عملی سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتی۔ اس لئے مجھے ان سرگرمیوں سے چنداں دلچسپی نہیں لیکن مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہی نہیں، صدمہ ہوتا ہے۔ کہ ہر پارٹی حصول اقتدار کے لئے تو اس قدر مضطرب و بے قرار ہے، لیکن جن بنیادوں پر اس مملکت کی عمارت استوار ہوئی ہے۔ ان کے متعلق کسی کو اتنا دیکھنے کی بھی ضرورت یا ضرورت نہیں کہ وہ اپنے مقام پر قائم بھی ہیں یا نہیں۔ اس مملکت کی عمارت دو بنیادوں پر استوار ہوئی تھی۔ (۱) دو قومی نظریہ۔ یعنی یہ حقیقت کہ اسلام کی رو سے معیار قومیت، دین کا اشتراک ہے۔ نہ کہ اشتراک وطن۔ اس نظریہ کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک میں بسنے والے مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک قوم کے افراد نہیں بنتے۔ مسلمان غیر مسلموں سے الگ مستقل قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد تھا۔

(۲) اسلام ایک زندہ حقیقت اس صورت میں بن سکتا ہے۔ کہ مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت ہو جس میں اسلامی نظام قائم اور قوانین شریعت رائج کئے جاسکیں۔

آئیڈیالوجی کی پسیر ہوگی جس کے لئے اس مملکت کو حاصل کیا گیا تھا۔

(۴) پہلے سال کنونشن میں آپ کے گوش گزار کیا گیا تھا کہ اس مقصد کے لئے "قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی" کے نام سے ایک سوسائٹی متشکل کی گئی۔ جسے حکومت کے ہاں سے باقاعدہ رجسٹرڈ کرایا گیا۔ اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی بھی مقرر کرنی گئی۔ سوسائٹی کے چیرمین خود ہیروز صاحب ہیں۔ جن کی قرآنی فکر کی روشنی میں اس کالج کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ اپنی عمر کے آخری حصہ میں قوم کے بچوں کو ایک گوشہ میں لے کر بیٹھ جائیں۔ اور قرآنی شمع ان کے ہاتھ میں دے کر دنیا سے رخصت ہوں ان کی اس آرزو کی برومندی بھی اسی اسکیم سے وابستہ ہے۔

(۵)۔ کالج کی تعمیر کے لئے سب سے پہلا مرحلہ زمین حاصل کرنا تھا۔ زمین حاصل کرنے کے لئے جوق ابتدائی سرمایہ کی ضرورت تھی۔ اس کے حصول کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اس لئے کوشش کی گئی۔ کہ اراضی کہیں سے بطور عطیہ مل جائے۔ لیکن اس میں ہمیں کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر بعض مخلص احباب کی طرف سے ایک ایسی اسکیم سامنے لائی گئی۔ جس سے (بجہ اللہ) یہ مرحلہ باسانی طے ہو گیا۔ مختلف احباب نے ایک ایک کنال قطعہ اراضی کے لئے عطیات کی پیش کش کر دی ہے۔ جس سے کافی رقم حاصل ہو جائے گا۔ پہلے سال تعمیر فنڈ کے لئے عطیات فراہم کرنے کی ہم بھی شروع کر دی گئی تھی۔ جس کا نتیجہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ آپ یہ معلوم کر کے خوش ہوں گے کہ کالج فنڈ میں اب تک قریب ۵۰۰۰۰۰ روپے جمع ہو چکے ہیں۔

(۶)۔ یہ ہیں وہ عزائم جنہیں لے کر قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی وجود میں آئی ہے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ یہ اسکیم اپنی تکمیل کے لئے بہت بڑے ذرائع اور وسائل چاہتی ہے۔ جو اس وقت اسے میسر نہیں۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ قوم کے وہ درو منداصحاب جو ملت کے سچے ہی خواہ ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہی سے بچ جائیں۔ اور ان کا وجود باعثِ فخر پاکستان اور وجہِ شرف انسانیت ہو۔ وہ ہمارے اس عزم کو بروئے کار لانے کے لئے آگے بڑھیں گے۔ اور ہر طرح سے ہم سے تعاون کریں گے۔ ہماری آپ حضرات سے گزارش ہے۔ کہ آپ براؤ کم زیادہ سے زیادہ مالی امداد سے اس اسکیم کو کامیاب بنائیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ اس اجتماع میں صاحبِ ثروت اور بہت حضرات اس کارِ خیر کے لئے اپنے عطیات کا اعلان فرمائیں گے۔

والسلام !

سیکرٹری قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی

پرویز صاحب کی پریس کانفرنس

طلوع اسلام کنونشن سے دو روز قبل (۲۱- اکتوبر کی شام) محترم ڈاکٹر سید عبدالودود صاحب کے مکان پر پرویز صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں پریس کے نمائندگان بڑی کثرت سے شریک تھے۔ یہ کانفرنس متانت، سنجیدگی اور مفکرانہ انداز کی نہایت عمدہ مثال پیش کر رہی تھی۔ سوالات بھی ستین اور سنجیدہ تھے اور ان کے جواب بھی نہایت پروقار اور فکر انگیز۔ کانفرنس میں جو پریس ریلیز نمائندگان کو دیا گیا تھا، اس کا متن حسب ذیل ہے:

پریس ریلیز

اس وقت سارا ملک الیکشن کے ہنگاموں میں دیوانہ دار معروضات تک و تا رہے۔ اور ہر سیاسی پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کر کے، مملکت کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ تحریک طلوع اسلام چونکہ عمل سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتی۔ اس لئے مجھے ان سرگرمیوں سے چنداں دلچسپی نہیں لیکن مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہی نہیں، صدمہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی حصول اقتدار کے لئے تو اس قدر مضطرب و بے قرار ہے، لیکن جن بنیادوں پر اس مملکت کی عمارت استوار ہوئی ہے۔ ان کے متعلق کسی کو اتنا دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے مقام پر قائم بھی ہیں یا نہیں۔ اس مملکت کی عمارت دو بنیادوں پر استوار ہوئی تھی۔

(۱) دو قومی نظریہ۔ یعنی یہ حقیقت کہ اسلام کی رو سے معیار قومیت، دین کا اشتراک ہے۔ نہ کہ اشتراک وطن۔ اس نظریہ کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک میں بسنے والے مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک قوم کے افراد نہیں بنتے۔ مسلمان غیر مسلموں سے الگ مستقل قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی نظریہ مطالبہ پاکستان کی بنیاد تھا۔

(۲) اسلام ایک زندہ حقیقت اس صورت میں بن سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت ہو جس میں اسلامی نظام قائم اور قوانین شریعت رائج کئے جاسکیں۔

(۲)۔ جہاں تک پہلی بنیاد (دوقوی نظریہ) کا تعلق ہے پاکستان میں اُسے آج تک عمل میں لایا ہی نہیں گیا۔ اور اب بھی کسی پارٹی کے منشور میں اس کا ذکر تک نہیں۔ حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے منشور میں بھی نہیں۔ جن کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں اس نظریہ کا تصور سچا نہیں دیا تھا۔

(۳)۔ جہاں تک دوسری بنیاد (اسلامی قوانین شریعت) کا تعلق ہے، اس کے لئے مطالبہ یہ پیش کیا گیا کہ تو پاکستان میں یہ شق رکھ دی جائے کہ ملک میں کوئی ایسا قانون رائج نہیں ہوگا۔ جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ طالبہ (نظر بظاہر) بڑا معقول اور مقدس تھا لیکن میں نے شروع ہی سے یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی کہ اس اصول کی سے کوئی ایسا مضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکے گا۔ جسے مسلمانوں کے تمام فرقے یکساں طور پر اسلامی تسلیم کر لیں۔ لہٰذا جو نظریہ ناممکن العمل ہو اسے پیش کرنے یا منوانے سے حاصل کیا۔ اس مخالفت کی پاداش میں مجھے جن نامساعدات سے گزرنا پڑا۔ اُس سے کون ناواقف ہے۔ لیکن میں نے انہیں انتہائی صبر و سکون سے برداشت کیا۔ اپنے موقف کو براہِ دہرائے چلا گیا۔ تیس سال کی کشمکش کے بعد بالآخر مخالفین کو تسلیم کرنا پڑا کہ میرا موقف ہی حقیقت تھا۔ چنانچہ سید ابوالحسن علی مدودی صاحب نے حال ہی میں اس امر کا اعلان کیا ہے کہ

کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں۔ جس پر

مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہو سکیں۔

اس کا علاج انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ملک میں فقہ حنفی کو مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کر دیا جائے۔ اس کی تائید میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ فقہ حنفی کتاب و سنت کی بہترین تعبیر ہے۔ اس لئے اسے ملک کا قانون قرار دے دیا جائے۔ انہوں نے مغرب کے اصولی جمہوریت کے مطابق کہا ہے کہ فقہ حنفی کو اس لئے نافذ کر دیا جائے کہ ملک کی آبادی کی اکثریت اس فقہ کی پابند ہے۔ اس کے خلاف اقلیت (یعنی غیر حنفی فرقوں) نے سخت احتجاج کیا ہے جسے کہ شیعہ حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ”اگر اس پر اصرار کیا گیا تو ہم اس ملک اور اپنے مستقبل کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خواہ ایک ناگوار فرض کی حیثیت سے بھی۔“

”کتاب سنت“ کی رو سے مضابطہ قوانین کی تدوین کی عملی حیثیت تو یہ ہے لیکن ملک کی کم و بیش ہر پارٹی نے بلا سوچے سمجھے اسے اپنے منشور میں شامل کر رکھا ہے۔ بلا سوچے سمجھے کی ایک بین مثال پیپلز پارٹی کا موقف ہے۔ وہ ملک میں سوشلسٹک نظام معیشت رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ ایسا کہتے وقت وہ اتنا نہیں سوچتے کہ جب انہوں نے کتاب کے ساتھ ”سنت“ (روایات) کو بھی اپنے نظام کی بنیاد تسلیم کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں جتنی روایات نظام سرمایہ داری کے خلاف ملیں گی، ان سے کہیں زیادہ روایات ان کے مخالفین کی طرف سے نظام

سایہ داری کے حق میں پیش کردی جائیں گی۔ اس صورت میں وہ یہاں کو ناسانظم نافذ کر سکیں گے۔ اس قسم کے تضادات برپا ہونے کے سامنے آئیں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے اپنے منشور میں دیا ہے۔ متعدد روایات اس کے خلاف جائیں گی۔

بہر حال آپ سوچئے کہ جو ملک اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے، اس کا عملی نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ کہ۔
(۱)۔ کتاب و سنت کی بنیادوں پر کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکے گا۔ جسے تمام فرقے متفق طور پر اسلامی تسلیم کر لیں۔

(۱۱)۔ اگر مودودی صاحب کی تجویز کے مطابق ملک میں فقہ حنفی کو پبلک لاز کی حیثیت سے نافذ کر دیا گیا تو مذہبی فرقوں میں باہمی فساد شروع ہو جائے گا۔

(۱۲)۔ اس فساد کو روکنے کے لئے اگر یہ کہا گیا کہ اندریں حالات، ملک میں سیکولر نظام رائج کر دیا جائے تو مذہب پرست طبقہ اس کے خلاف اعلان جہاد کر دے گا۔

یہ ہے وہ صورت حالات، جس کا اس ملک میں پیدا ہونے کا امکان ہے، لیکن ملک ہے، اگر انتخابی سرگرمیوں میں دیوانہ وار الجھا ہوا ہے اور کوئی ایک ”رجل رشید“ بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان سے کہے کہ ذرا کھڑے ہو کر سوچو تو سہی کہ تمہاری ان سرگرمیوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔

(۱۳)۔ میں نے شروع ہی میں یہ کہا تھا۔ کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہے اس لئے اگر مختلف فرقے اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ اپنی اپنی روایات اور فقہ کو الگ کر کے، عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی بنیادوں پر ایک فقہ جدید مرتب کی جائے تو وہ فقہ اس مملکت کا اسلامی ضابطہ قوانین قرار پا سکتی ہے۔ اس کے سوا یہاں اسلامی نظام رائج کرنے کی کوئی شکل نہیں اس تجویز کے سلسلہ میں اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خود قرآن مجید کی تعبیر بھی تو مختلف فرقوں کے نزدیک مختلف ہے، اس لئے اس کی بنیادوں پر ایک متفق علیہ فقہ کیسے مرتب ہو سکے گی؟۔ ایسا کہنے والے غالباً اس حقیقت سے واقف نہیں کہ قرآن مجید کی مختلف تعبیریں اس لئے ہیں کہ ہر فرقہ نے اپنے اپنے ہاں کی روایات اور فقہ کی رو سے اس کی تعبیریں کر رکھی ہیں۔ اگر مختلف فرقے اپنے اپنے ہاں کی روایات، اور فقہ کو الگ رکھ کر قرآن خالص کو بنیاد تسلیم کر لیں۔ اور صرف اس کی رو سے ایک جدید فقہ مرتب کرنے پر رضامند ہو جائیں تو پھر قرآن کی مختلف تعبیریں باقی نہیں رہیں گی۔

(۱۴)۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مختلف فرقے اس پر بھی رضامند نہیں ہوں گے تو ہمیں، حجت کر کے اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ فرقوں کی موجودگی میں اسلامی نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ

خواہ فریب میں رکھنے سے حاصل کیا ہے۔ ! اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ جب نہ دو قومی نظریہ کو اپنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی مملکت میں اسلامی نظام کو قائم کیا جاسکتا تو پھر اسلام دوں پر پاکستان کے ایک جداگانہ مملکت رہنے کی وجہ جواز ہی باقی نہیں رہتی۔

(۶)۔ یہ ہیں وہ حقائق جن کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر نہ الیکشن، ملک کے حالات، خوشگوار تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی حکومت خواہ وہ کسی پارٹی کی بھی ہو، ہماری بگڑی کو بنا ہے۔ ان حقائق سے چشم پوشی ہمیں موجودہ خلفشار تک لے آئی ہے۔ اور اگر ہم ان سے اسی طرح انہماں ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ ہمیں تباہی و بربادی کے عمیق غاروں میں دھکیں دے گی۔ خدا عدو کو بھی یہ خواب ملے۔

۱۔ طلوع اسلام نے تحریک پاکستان کا امکان بھر ساتھ دیا تھا۔ تو اس لئے کہ مملکت کی یہ بنیادیں اس کا جزو اور تشکیل پاکستان کے بعد بھی وہ اپنے اس موقف کو برابر پیش کئے چلے آتا ہے۔ تو وہ بھی اس لئے کہ ہتکام اور اس میں اسلام کے اجارہ کار اسی میں مضمر ہے۔ میں نے یہاں ان امور کا ذکر مختصر الفاظ میں کیا فیصل میں اپنے ان مقالات میں پیش کروں گا، جن سے میں طلوع اسلام کی حالیہ کنونشن سے خطاب ۲۲۔ اکتوبر ۲۰۲۱ بجے دوپہر کے کھلے اجلاس میں میرے خطاب کا عنوان ہوگا

۲۔ قدیم و جدید کی کشمکش — کیا قانون شریعت میں تبدیل ہو سکتی ہے؟

۲۵۔ اکتوبر (صبح ۱۰ بجے) کے خطاب کا عنوان

قوموں کی تعمیر و ترقی سے ہوتی ہے ہنگاموں سے نہیں۔

ہیں پاکستان کی موجودہ عوامی تحریکوں کا نہایت شانست اور سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے گا۔

والسلام !

۱۔ کانفرنس کی روٹیاؤں غلت اخبارات میں شائع ہوئی۔ جو فی الجملہ اس تقریب کی صحیح ترجمانی کرتی تھی۔ م پسندوں کے ترجمان — روزنامہ ندائے ملت میں یہ رپورٹ حسب ذیل الفاظ میں شائع ہوئی۔ (۲۱۔ اکتوبر۔ نامہ نگار خصوصی) پیویری مکتب فکر کے مبراہ مشر غلام احمد پرویز نے کہا ہے میں اسلامی آئین مرتب کرنے کے لئے سنت کو ترک کر دیا جائے۔ اور تمام ائمہ مجتہدین، فقہاء اسلامی قانون کے ماہرین کی تحقیقات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے ہاک تمام فرقوں کے نظریات کو چھوڑ کر صرف قرآن کی بنیاد پر نئے تقاضوں کے مطابق نئی فقہ

تیار کی جائے۔ مگر پرویز نے دعوائے کیا کہ ان کی تیار کی ہوئی فقہ اس معیار کے مطابق ہے اور وقتی طور پر کام دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء نے اپنے ۲۲ نکات میں کہا تھا کہ آئین قرآن و سنت کی بنیاد پر مرتب کیا جائے۔ لیکن یہ ناممکن ہے۔ (دعائے ملت - ۲۲ - اکتوبر ۱۹۷۷ء)

اس رپورٹ کے سامنے آنے پر مدیر ندائے ملت کی خدمت میں گزارش کیا گیا کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے خلاف واقعہ ہے۔ اور بیکس کذب و افتراء۔ آپ اس کی تردید کیجئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کی تردید اور تصحیح کڑی جائیگی۔ لیکن یہ تمہید یا تصحیح اس وقت تک ہماری نظروں سے نہیں گزری۔

یہ ہے ہمارے "اسلام پسندوں" کا اندازِ محافت و دیانت!

مرنے کے بعد کیا ہوگا

ہر شخص اس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے

لیکن ————— اسے جواب کہیں سے نہیں ملتا۔

اس کا جواب ملے گا: ————— ایک تازہ تصنیف

جہانِ منرا

سے جس میں ————— موت۔ قبر۔ برزخ۔ حشر۔ نشر۔ قیامت۔ اعمال نامہ۔

جہنم۔ جنت وغیرہ ————— کی تفصیلات درج ہیں!

ملک حاصل کیجئے ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا!

قیمت: ————— (داعی ایڈیشن) دس روپے۔ (جیب ایڈیشن) چھ روپے

علوم اسلام - ۲۵/ بی بک بنگلہ - لاہور: مکتبہ دین و دانش چوک اردو بازار لاہور

باب المراسلات

سوشلزم اور قرآنی نظام معیشت میں بنیادی فرق

جب سے طلوع اسلام میں سوشلزم اور قرآن کے معاشی نظام میں فرق کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ سوشلزم کس طرح اپنے خدا فراموشانہ فلسفہ زندگی کی رو سے، اسلام کے نقطہ نگاہ سے مردود اور ناقابل قبول ہے، اس طبقہ کی طرف سے جس کا رجحان کمیونزم یا سوشلزم کی طرف ہے۔ ہمیں اکثر خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خطوط اس حقیقت کے عکاس ہوتے ہیں۔ کہ اقبال نے اشتراکیوں کے متعلق جو ابلیس کی زبان سے کہلویا تھا۔ کہ یہ پریشاں روزگار، آشفتنہ مغز، آشفتنہ مو

وہ کس قدر صحیح تھا۔ یہ خطوط بے ربطگی، فکر اور ڈولیدگی، ذہن کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اور اس حقیقت کے مظہر کہ جب انسان کسی کشمکش میں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کی فکر کس قدر معکوس ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہ نوجوان سوشلزم کے گرویدہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کے معاشرہ سے کتنا بھی نہیں چاہتے۔ اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ان کی یہ کشمکش ہے جس سے ان کی فکر میں جمید بے ربط اور قلب و دماغ میں پریشانی پیدا ہو رہی ہے۔ کس قدر قابل رحم ہے ان بچپروں کی یہ ”برزخی حالت“ ہمارا انتہائی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم کسی طرح ان نو پٹا لاپ ملت کو اس کشمکش سے نجات دلا کر انہیں اس سکون اطمینان سے آشنا کر دیں جو وحدت فکر و عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔

اس قسم کی پریشانی فکر و نظر کا اندازہ ذیل کے خط سے ہوئے گا جو حال ہی میں موصول ہوا ہے۔

”السلام علیکم۔ طلوع اسلام ستمبر ۱۹۷۰ صفحہ ۳۵ پر تحریر فرمایا گیا ہے کہ سوشلزم میں ”سوشل“ تو عینیک ہے لیکن ”ازم“ مردود ہے۔ طلوع اسلام اپریل ۱۹۷۰ میں مرقوم ہے کہ سوشلزم کا معاشی نظام اسلام کے معاشی نظام کے متماثل ہے۔ لیکن اس کا فلسفہ زندگی اسلام کے فلسفہ زندگی کی خلاف ورزی ہے۔ اور کفر ہے۔“

(۱) سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فلسفہ زندگی بنیاد ہے اور معاشی یا سیاسی نظام اس پر مبنی ہے۔ یا فلسفہ زندگی (نظرِ حیات) ایک درخت ہے اور عملی نظام اس کا پھل یا اسلامی اصطلاح میں دُعا کی تصریح، اللہ کے مطابق طلوع اسلام (ایمان اصل ہے اور عمل زندگی اس کی فرع۔ تو جب یہ مسلم ہے کہ کثرتِ درخت کا پھل کڑوا اور میٹھے کا میٹھا ہوتا ہے تو اسلام اور سوشلزم کے متضاد درختوں کا پھل یکساں میٹھا کیسے ہو گیا؟ اگر یہ کہا جیسے کہ انسان کو آم کھانے سے غرض ہے پھر سے کیا غرض۔ تو حجاب اس سے اتفاق کریں گے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

(۲) کسی نظریہ کی صداقت کا معیار کیا ہے؟ قرآن حکیم کا ارشاد ہے (اور آپ کو بھی اس سے اتفاق ہے طلوع اسلام) ”اعملوا علیٰ مکارمکم فی عامل فسوف تعلمون من تتکون لہ عاقبۃ الدار“ تو گو یا کسی نظریہ کی صداقت کا معیار اس کے عملی نتائج ہیں۔ کہ آیا اس سے بنی نوع انسان کو فائدہ ہے یا نقصان۔ آپ کا یہ اعتراف کہ سوشلزم کا عملی نظام اسلام کے عملی نظام کے متماثل ہے تو پھر یہ ایک فلسفہ زندگی حق اور ایک باطل کیسے ہو گیا؟

(۳) آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا نتیجہ ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو اتفاق ہے) تو جب سوشلزم کی دنیوی زندگی اسلام کی دنیوی زندگی کے متماثل ہے تو آخرت کیوں نہ متماثل ہوگی؟

آپ نے غور فرمایا کہ اس میں دلائل کس قدر رکیک اور آن سے اخذ کردہ نتائج کس قدر بعید از حقیقت ہیں جو کہ صاحب مکتوب کہنا چاہتے ہیں اسے ایک مثال سمجھئے۔

ایک قوم نہ خدا پر ایمان رکھتی ہے نہ وحی پر، نہ انسانی ذات پر، اور نہ آخرت پر، لیکن اپنے ہاں ہونظا حکومت قائم کرتی ہے اس میں جھوٹ، فریب، چوری، زنا کاری، شراب خوردی، قمار بازی وغیرہ کو ممنوع قرار دیتا ہے، ان صاحب کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ان کا ضابطہ اخلاق، اسلام کے ضابطہ اخلاق کے مماثل ہے، اس لیے ان کے نظریہ حیات کو بھی اسلام کے نظریہ حیات کے مماثل سمجھنا چاہیئے۔ اس دلیل کو کسے بڑھانے سے سب ذیل نتائج سامنے آئیں گے۔

(۱) قرآن نے مومنین کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔

لہذا، جو شخص لغو باتوں سے پرہیز کرے اسے مومن قرار دینا چاہیئے۔

(۲) قرآن نے کہا ہے کہ مومن جنت میں جائیں گے اس لئے اس شخص کے متعلق جو لغو باتیں

اعراض برتا ہے، یہ سمجھنا چاہیئے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا کیونکہ وہ مومن ہے۔

اس دلیل کا بوجہ بن واضح ہے۔

اب روس یا چین کی سوشلزم کو سامنے لائیے۔

(۱) سوشلزم کا معاشی نظام اسوم کے معاشی نظام کے عکس ہے۔ لیکن اس کا فلسفہ زندگی، اسلامی فلسفہ زندگی کے یکسر خلاف ہے۔ وہ خدا، وحی، آخرت کو تسلیم نہیں کرتے۔

اب ان صاحب کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ سوشلزم اور اسلام کے معاشی نظام میں مماثلت ہے، اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان دونوں کا فلسفہ زندگی بھی ایک جیسا ہے!

خامہ انگشت بدنداں کہ اسے کیا کہئے۔!

(۲) قرآن کریم نے کہا ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کی حامل قوم کی دنیاوی زندگی بھی خوشحال ہوگی، اور آخرت بھی خوشگوار۔ ان صاحب کا ارشاد یہ ہے کہ چونکہ سوشلسٹ قوموں کی دنیاوی زندگی خوش حال ہوتی ہے، اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی آخرت بھی خوشگوار ہوگی۔ حالانکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں!

ناطقہ سرگرمیاں کہ اسے کیا کہئے۔!

قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں تین قسم کی قومیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) وہ قوم جس کا نظام حیات، مستقل اقدار خداوندی کے مطابق تشکل ہو، اس کی دنیا کی زندگی بھی کامرانیوں کی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی سرفرازیوں کی۔

(۲) وہ قوم جو صرف طبعی زندگی کے مفادات کے لئے کوشاں ہو۔ اسے اس کی محنت کا صلہ مل جائے گا۔ جس سے اسے اس دنیا کی خوشحالیوں نصیب ہو جائیں گی۔ لیکن اخروی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور

(۳) وہ قوم جو نہ مستقل اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے اور نہ ہی دنیاوی ترقی کے لئے کوشاں ہو۔ وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگی اور اخروی زندگی میں بھی تباہ حال۔

لہذا (۱) یہ کہنا تو صحیح ہوگا کہ جو قوم اس دنیا میں دلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہے اس کی اخروی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ جو قوم دنیاوی زندگی میں خوش حال ہے، اس کی آخرت بھی سنوری ہوتی ہوگی۔ ایسا سمجھنا قرآن کے خلاف اور فکر معکوس کی تخلیق ہوگا۔

(۳) ان کی سب سے بڑی مغالطہ آفریں دلیل یہ ہے کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“۔ جب سوشلسٹ نظریہ زندگی کے پھل (یعنی معاشی نظام) اور اسلامی نظریہ زندگی کے پھل (یعنی معاشی نظام) باہم درگزر معاش ہیں۔ تو اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ دونوں درخت بھی ایک جیسے ہیں۔

اسے کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست کیا آپ نے روس یا چین کے کسی سوشلسٹ کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ ان کے نظریہ حیات کا درخت اور اسلام کے نظریہ حیات کا درخت، ایک ہی ہیں۔ وہ اس نظریہ حیات کے درخت کو جڑ بنیاد سے اکھیڑنے کے ورہے ہیں۔ اور ان کا ارشاد یہ ہے کہ دونوں درخت ایک ہی ہیں، کیونکہ ان کے پھل ایک جیسے ہیں۔

اور یہی ان صاحب کی بنیادی غلطی ہے۔ ہم نے جو پہلے مثال پیش کی ہے، اس میں سیکولر نظریہ حیات کی حامل قوم کا ضابطہ اخلاق، ان کے درخت کا پھل نہیں۔ انہوں نے یہ پھل دوسروں سے مستعار لے کر اپنے درخت میں لٹکا رکھے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو اخلاقی اقدار و تقاضا تو خدا نے انسانوں کو ملے ہیں ان میں سے اکثر اقدار نے ایک عالمگیر ضابطہ اخلاق (UNIVERSAL CODE OF ETHICS) کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جنہیں دنیا کی مختلف قومیں فلسفہ حیات کے مختلف ہونے کے باوجود اپنے اپنے ماں بطور ضابطہ قوانین رائج کر لیتی ہیں۔ مثلاً کہ اقوام متحدہ (U.N.O) کے بنیادی حقوق انسانیت کے منشور کا قریب (۵۵) فیصد حصہ انہی حقوق پر مشتمل ہے جو وحی کے ذریعے عطا ہوئے تھے، یہ ضوابط اخلاق و حقوق ان درختوں کے پھل نہیں جو ان قوموں کے ماں بطور نظریہ حیات ایستادہ ہیں۔ ان اقوام نے یہ پھل خارجی منڈیوں سے لے کر اپنے درختوں میں لٹکا رکھے ہیں۔ ان پھلوں کے غیر فطری ہونے کا نتیجہ ہے کہ ضوابط اخلاق کے اس قدر مشنرک ہونے کے باوجود اقوام عالم میں اس قدر باہمی تصادم و تزاوم ہے۔

ہماری سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ دین کا نظام اتنے طویل عرصہ سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ کہ یہ بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ ایمان اور اعمال کا باہمی رشتہ کیا ہے۔ اور غلط ایمان کا نتیجہ صحیح اعمال ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان سے مراد نظریہ زندگی یا فلسفہ حیات ہے۔ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ ایمان تو غلط ہے لیکن عمل صحیح ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ مصنوعی عمل تقلیم (GRAFTING) کا نتیجہ ہے۔ ایسی درخت کا پھل نہیں۔

اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ ایک شخص ایک ایسے نظام سے متمسک ہے، جو نہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، نہ وحی کی رہنمائی پر نہ انسانی ذات کو تسلیم کرتا ہے، نہ حیات آخرت کو۔ اس کے سامنے ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ اگر دماغ جھوٹ بول دے تو اسے لاکھوں روپے مفت میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کی شکل یہ ہے کہ وہ نہ سوسائٹی کے نوٹس میں آ سکتا ہے۔ اور نہ ملک کی عدلیہ کی مشینری کی گرفت میں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کونسا جذبہ محرک ہے جس کی بنا پر یہ شخص اس وقت جھوٹ نہ بولے اور دیانت داری سے کام لے۔ وہ ایسا کیوں کرے، دنیا کا کوئی فلسفہ اس کیوں کا جواب آج تک نہیں دے سکا۔ اور نہ ہی دے سکتا ہے، اس جذبہ محرک کا فقدان ہے

کے تمام اقوام عالم کے ہاں اس قسم کے فصول اخلاق و قوانین موجود ہیں، لیکن جھوٹ، فریب، بددیانتی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ذی حساس دانشوروں کی ہزار آہ و فغاں، اور ارباب سیاست کے تدبیر کی لاکھ فسون کاری کے باوجود اس کی روک تھام کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔

اب آئیے سوشلزم کی طرف۔ سوشلزم کے معاشی نظام کا پہلا حصہ یہ ہے، کہ وسائل پیداوار افراد کی ذاتی ملکیت میں نہ ہیں۔ بلکہ ملکیت کی تحویل میں آجائیں۔ اس نظام کا یہ حصہ قرآن کے معاشی نظام کے مماثل ہے لیکن یہ تو صرف منفیاتی پہلو ہے، اور ظاہر ہے کہ محض اس منفیاتی تبدیلی سے سوشلزم کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، اس کا مثبت حصہ اس سے آگے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ:-

ہر شخص اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق جان بکر محنت کرے۔ لیکن اپنی محنت کے حاصل میں سے بقدر اپنی ضرورت اس کے لئے کرباقی سب دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے دے دے۔

سوال یہ ہے کہ کونسا جذبہ محرک ہے، جس کی بنا پر ایک شخص اس کے لئے آمادہ ہو جائے، اور آمادہ بھی صرف ایک وقت کے لئے نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرے۔ یہ چیز خود اس کی زندگی کا تقاضا بن جائے، اس سوال کا جواب مارکس سے لے کر ماؤزے تنگ تک کوئی نہیں دے سکا۔ زیادہ سے زیادہ کہا گیا ہے تو یہ کہ۔ یہ کچھ تاریخی وجوہ کی رو سے ہوگا۔ تاریخی وجوہ ایک مبہم اور مبہم اصطلاح ہے، جس کا کوئی مفہوم متعین نہیں لیکن اسی تاریخی وجوہ کی اندھی قوت کا تقاضا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ آج نظام سرمایہ داری کو الٹ کر اس کی جگہ سوشلسٹ نظام قائم کرے گی۔ تو اس کے بعد وہ اس نظام کو الٹ کر اس کی ضد نظام قائم کر دے گی انسان کی مرضی اور ارادے کو نہ پہلی تبدیلی میں کوئی دخل ہوگا۔ اور نہ دوسری میں۔۔۔ آپ نے غور فرمایا۔ کہ اس تاریخی وجوہ کے نظریہ کی رو سے صاحب اختیار ارادہ انسان کو کس قدر مجبور محض بنا کر رکھ دیا گیا ہے، کہ وہ ان انقلابات کے سیلابوں کو اٹھتا دیکھے اور نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کچھ نہ کر سکے، جس و خاشاک کی طرح ان میں بہہ چلا جائے۔

سو چئے کہ کیا اس قسم کا نظریہ حیات انسان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ جان مار کر محنت کرے، اور اپنی کم از کم ضروریات سے زائد سب کچھ دوسروں کے لئے دے دے؟ یہ تبدیلی تو بہت بڑی ہے۔ سوشلسٹ ممالک کے افراد میں تو ابھی تک عام سطح کی قلبی تبدیلی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ شمالی کوریا ایک سوشلسٹ ملک ہے۔ تو زنامہ مساوات "لاہور کی یکم ستمبر ۱۹۷۱ء کی اشاعت میں وٹن کے "عظیم رہنما کمال سنگ" کا ایک مبسوط مقالہ شائع ہوا تھا۔ جس میں انہوں نے مرکروہ ماہرین معیشت اور دانشوروں کے سوالات کا جواب دیا

تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ۔

”سوشلسٹ معاشرہ میں ایسی تمام لوگوں میں اجتماعیت کا جذبہ اس حد تک بلند نہیں ہوا کہ وہ سرکاری املاک کو اپنی املاک کی طرح عزیز جان سکیں۔ اور ان کی ذمہ دارانہ دیکھ بھال کر سکیں۔“

ان ممالک میں ابھی تک غیر سرکاری منڈیاں بھی موجود ہیں جہاں کاشت کار اپنی اجناس کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ اس ثنویت سے (یعنی سرکاری منڈیوں اور غیر سرکاری منڈیوں کی موجودگی) سے نظام معیشت کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ مضر تنگ لے کہا۔

”اگر اس مفروضے کی بنیاد پر کہ جز وقتی پیداوار اور کاشت کار منڈی کا وجود مشترکہ معیشت کے لئے نقصان دہ اور خود غرضی کو ہوا دینے کا سبب ہے کاشت کار منڈی کو قانوناً ختم کر دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا۔ گو اس طرح منڈی کا بازار تو ضرور ختم ہو جائے گا۔ لیکن چور بازاری بدستور باقی رہے گی۔ کاشت کار چپکے چپکے دوسروں کے عقبی دروازوں پر دستک دیں گے اور اپنی جز وقتی پیداوار کی مرغیوں اور انڈوں کو فروخت کرنے کے لئے چور دروازے تلاش کریں گے.....“

یاد رہے کہ جو چیزیں عوام کی مانگ پورا نہیں کرتیں، اگر حکومت ان کی یکساں قیمتیں مقرر بھی کر دے، تب بھی ان چیزوں کی چور بازاری ہوتی ہے اور یہ کاشت کار منڈی میں فروخت ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سرکاری دکانوں سے چیزیں خرید کر ان کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور جب دوسروں کو ان چیزوں کی انتہائی سخت ضرورت ہوتی ہے تو وہ انہیں دوبارہ گراں قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں..... انڈوں کی سرکاری قیمتوں اور کاشت کار منڈی کی قیمتوں کے درمیان فرق ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری دکانوں سے انڈے خرید کر انہیں دوبارہ منڈی میں فروخت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔“

گہاوت ہے ایک بہت بڑے سوشلسٹ ملک کے عظیم سوشلسٹ راہنما کی۔ آپ نے دیکھا کہ سوشلزم کے نام پر عمل تجربہ کے باوجود وہاں کے لوگوں کی ذہنیت اعیینہ وہی ہے، جو نظام سرمایہ داری کے تابع رہنے

بے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اومان میں بھی ابھی تک وہی خرابیاں موجود ہیں جنہیں نظام سرمایہ داری کی تخلیق کہا جاتا ہے یہ ہیں نہ تو نظام سرمایہ داری کی تخلیق ہیں اور نہ ہی ان کا علاج سوشلزم کے خدا فراموشانہ نظام سے ہو سکتا ہے اقبال جب روس سے کہا تھا کہ تمہارے ہاں وہ اساس محکم موجود نہیں جس قسم کے عظیم معاشی انقلاب کا بار اٹھا سکے اس سے اس کی مراد یہ تھی، اور یہی وہ اصل ہے جسے ہم بھی کئی برسوں سے مسلسل دہرا رہے ہیں سوشلزم کے لڑیہ حیات کے درخت میں اس قسم کے پھل لگ ہی نہیں سکتے، انہوں نے بول کے درخت کے کانٹوں کے مافقہ آم لٹکا دیئے تھے۔ یہ آم نہ بول کے درخت کے پیدا کردہ تھے۔ نہ بول میں کبھی آم لگ سکتے ہیں، روس میں یہ مصنوعی آم خشک ہو رہے ہیں۔ باقی سوشلسٹ ممالک میں بھی رفتہ رفتہ ایسا ہی ہو جائے گا۔

یہ اساس محکم قرآنی ایمان جیسا کہ سکتا ہے۔ اس ایمان یا نظریہ حیات کا اصل الاصول یہ ہے کہ انسانی زندگی اس کی طبعی زندگی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جسے انسانی ذات کہتے ہیں، اس ذات کی نشوونما انسانی سعی و کوشش کا مقصود ہے۔ یہ نشوونما خدا کی طرف سے عطا کردہ مستقل اقدار پر عمل پیرا ہونے سے ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی نشوونما یا فتنہ ذات، موت کے بعد زندگی کی مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ان اقدار میں ایک بنیادی قدر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی میں سے جس قدر دوسروں کی ضروریات کے لئے دے دیتا ہے، اسی قدر اس کی ذات کی نشوونما ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ تخم صالحہ جس سے اسلامی نظام کا شجر طریب بڑھتا۔ پھولتا اور پھلتا ہے۔ اور اس میں فطری طور پر قرآن کے معاشی نظام کا پھل لگتا ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق سوشلزم کے معاشی نظام اور قرآن کے معاشی نظام میں۔ قرآن کا معاشی نظام معاشیات تک ہی محدود نہیں، یہ انسانی زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام نہ تو سوشلزم کی جگہ اسلامی سوشلزم کی اصطلاح اختیار کرنے سے عمل میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی مساوات محمدیہ وغیرہ قسم کے مقدس الفاظ کے تعزیدوں سے، اس کے لئے لانیفک شرط یہ ہے کہ مسلسل تعلیم و تربیت سے لوگوں کے لوگوں میں یہ ایمان پیدا کیا جائے کہ جب یہ ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کا فطری نتیجہ اس قسم کا معاشی نظام ہوگا۔ غیر مسلم قوموں کے ہاں تو اس قسم کے ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج مسلمانوں میں بھی یہ ایمان موجود نہیں، جس طرح ہم نے سوشلزم کے ساتھ ”اسلامی“ کا اضافہ کر دیا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا اسلامی نام رکھ کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کے ایمان کا حامل ہو گیا ہے۔ یہ باری بنیادی غلط فہمی ہے، اس قسم کے ایمان دینی قلبی اور ذہنی تبدیلی کے بغیر زیادہ سے زیادہ سوشلزم کی منفی منزل طے کر سکتے ہیں۔ یعنی ذرائع پیداوار کو انفرادی ملکیت سے چھین کر ملکیت کی تحویل میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مثبت پہلو کبھی خود میں نہیں آ سکتا۔ جب وہ اس ایمان کے بغیر پچاس سال کی ننگ تاز کے باوجود سوشلسٹ ملکوں کے ہاں قائم نہیں ہو سکا، تو ہمارے ہاں کس طرح قائم ہو جائیگا۔

اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شرعی قوانین کے نفاذ سے قوم کی اخلاقی برائیاں دور ہو جائیں گی، قوانین کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، انہیں میٹکنی طور پر نافذ کرنے سے اخلاقی برائیاں دور نہیں ہو سکتیں۔ اس سے صرف کھلے دھوئے چور دروازوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی بین مثال سعودی عرب کی مملکت ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں شرعی قوانین تمام وکمال نافذ ہیں۔ لیکن ان سے وہاں کے عربوں کی ذہنیت اور کردار میں کس قدر تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھئے، قرآن کریم نے قوموں کے حالات کی تبدیلی کے لئے اللہ کی نفعیاتی تبدیلی کو لازمی شرط قرار دیا ہے، اور نفعیاتی تبدیلی نہ تو شرعی قوانین کے میکانیکی نفاذ سے پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ نہ ہی سیاسی ایجنٹیشنوں سے، یہ پیدا ہوتی ہے کتاب و حکمت کی صحیح تعلیم و تربیت سے۔

بعض گوشوں سے یہ بھی کہا گیا ہے، کہ کسی زمانے میں تو اسلام اس قسم کا نظام قائم کر سکا تھا، لیکن پھر اسے جرحہ کے بعد اس کی یہ صلاحیت ختم ہو گئی، اور اب وہ ایسے نظام کے قیام کا موجب نہیں بن سکتا، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر حقیقت یہی ہے جو آپ بیان کرتے ہیں تو پھر آپ نے سوشلزم کے ساتھ اسلام کی چھپی کھائی ہے۔ کیا آپ کے نظریہ کے مطابق، چلے ہوئے ہم کا یہ اس قدر ذہنی خول جسے آپ سوشلزم کی گردن پر رکھا ہے۔ اپنے ساتھ اسے بھی نہیں لے ڈوبے گا؟

یہ اس کا مثبت جواب یہ ہے کہ کسی درخت کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اسے خارجی بخوبی دیکھتے رہیں، اور اسے محفوظ رکھا جائے، اور سامان نشوونما بھی ہم پہنچاتے رہیں۔ جب تک ایسا ہوتا رہا، اسلام کا شجر طیب اپنے پتوں سے تازہ رہا، جب مسلمانوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ تو وہ درخت سوکھ گیا۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ جو عمل کی شرطیں بیان کر دی ہیں، تو اس سے یہی مراد ہے۔

لیکن اس درخت کا تخم صالح اب بھی قرآن کے اندر اسی طرح موجود ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی جڑیں ابھی تک زندہ ہیں، لہذا ہمیں اسے نو سامان نشوونما دینا چاہئے، تو یہ پھر اسی قسم کا شجر طیب بن سکتا ہے اور اسی قسم کے پھل دے سکتا ہے۔ اور اس شجر طیب کے علاوہ دنیا کا کوئی اور درخت بھی ایسے پھل نہیں دے سکتا، یہ خدا کا دعویٰ ہے اور اس کے دعویٰ کے حکم ہونے میں کسے شبہ ہو سکتا ہے! — اور اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نظام سرمایہ داری کو فروغ دینے کی بجائے اسے ختم کر دینا ہی ہے، اور اس کی جگہ پر امن طریق سے اپنا نظام لاؤ، لیکن اسے اسلامی نظام نہ کہو، یہ نظام دنیا کا بدلے گا۔ جب تک عمارت خدا کی عطا کردہ مستقل اقدار کی پیدا کردہ، قلب نگاہ کی تبدیلی کی بنیادوں پر استوار ہوگی، دنیا کی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہوگا۔ — معہذا! اگر کوئی مسلمان جس طرح کے ہم مسلمان ہیں، اسی طرح کا نظام کے معاشی نظام کو اپنانا ہے، لیکن خدا، وحی، اور آخرت سے انکار نہیں کرتا۔ تو محض اس بنا پر کہ اس نے کسی نظام کو اپنا لیا ہے اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس سے وہ دنیا ہی لمان رہ گیا جیسے دوسرے مسلمان ہیں۔

حقائق و عبر

۱۔ امام مالکؒ کے مناقب

لاہور سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا ہے۔ ترجمان الحدیث۔ اس کے مدیر ہیں مولانا احسان الہی ظہیر ایم۔ اے ایم۔ او۔ ایل، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ مجلس ادارت میں شریک ہیں پروفیسر محمد اکبر ایم۔ اے بشیر احمد انصاری۔ ایم۔ اے، حافظ ثناء اللہ ایم۔ اے۔ اور مجلس مشاورت حسب فیہ زعمار پر مشتمل ہے۔ شیخ التفسیر مولانا محمد عبداللہ۔ ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ایم۔ اے ڈی بی ڈاکٹر احسان الہی رانا۔ ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ اور پروفیسر عبدالقیوم ایم۔ اے۔

اس ماہنامہ کی اگست شمارہ کی اشاعت میں، پروفیسر بشیر احمد ایم۔ اے کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے۔ امام مالکؒ۔ اس میں لکھا ہے کہ ”بعض مکتب سیر میں آپ کے مناقب کے ضمن میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس سے آپ کے علم و فضل پر روشنی پڑتی ہے“ اور وہ واقعہ ذہبی ہم تاریخ طبع اسلام حسن ذوق سے صدمعذرت، اور ان کے احساس حیا سے ہزار ہزار امت کے ساتھ درج کرنے کی اجازت چاہتے ہیں حسب ذیل ہے:-

مدینہ میں ایک معتبر اور پارسا عورت رہتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی، اور سالہ لے غسل دینے لگی۔ تو اس نے اس نیک بی بی کی مشرک گاہ پر لائے رکھ کر کہا۔ کہ عورت تو پر لے کر صبح کی زانیہ اور لاش تھی، غسل کا یہ کہنا تھا کہ اس کا لائے وہیں چپک کر رہ گیا۔ اور بہت کوشش کے باوجود جہانہ ہوا۔ اس عورت کے وارث علماء اور فقہاء کے پاس بھاگے۔ لیکن کوئی بھی شخص خاطر خواہ جواب دے سکا آخر وہ امام مالکؒ کے پاس آئے۔ اور تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ غسل نہ لے ایک نیک عورت پر تہمت لگائی ہے اس لئے غسل پر حد قذف عائد کی جائے۔ یعنی اس کو تہمت لگانے کی سزا اسی دے دی جائے، جب غسل کو اسی دے لگائے گئے۔ تو لائے خود الگ ہو گیا۔ اس واقعہ کا بہت دور دور تک چرچا ہوا کیونکہ اس سے آپ کی علمی بصیرت اور فقہی اجتہاد پر قدرت رکھنے کا پتہ چلتا تھا۔“

واقعہ اپنے پٹہ پر لیا۔ اس کے بعد آپ صحت ایک بار ایک نظر پھرین ڈگریوں پر ڈال لیجئے۔ جو مندرجہ بالا فہرست میں لاؤڈ سپیکروں کی طرح آویزاں ہیں۔

۲۔ سب کچھ جانتے بوجھتے

جریدہ ایشیا دلاہور کی ۱۱۔ اکتوبر کی اشاعت میں ڈاکٹر الہی علوی صاحب، سابق کونسلر آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک مفاد شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے۔ ”اسلامی آئین اور قائد اعظم“۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو مسئلہ پیش کر اچی میں منعقد ہوا تھا اور جس میں ڈاکٹر علوی صاحب خود شریک تھے، ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ

پاکستان میں جو آئین ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور رائج الوقت قوانین میں جلد سے جلد مشرعییت کے مطابق تبدیلی کی جائے گی۔

ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ اس تجویز کی موافقت میں متعدد تقاریر ہوئیں، اور اس کی مخالفت میں کوئی ایک آواز بھی نہ اٹھی۔ خود قائد اعظم نے اس کے حق میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

جہاں تک اس تجویز کا تعلق ہے وہ ہر مسلمان کے دل کی پکار ہے، اور قرارداد پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ مسلم لیگ کا مشن اور پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہو۔

ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ (اس اجلاس کے بعد) مودودی صاحب سے ملنے سرنا۔ دارالاسلام گئے۔ اور ان سے اس اجلاس کی کاروائی اور قرارداد کا تذکرہ کیا۔ اور

مولانا سے عرض کیا کہ لیگ کے قائد اور ممبران کا یہ میلان دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لئے اب آپ کا مشورہ کیا ہے۔ مولانا نے فرمایا۔ کہ مسلم لیگ میں اس سچان کو تقویت دینے کے لئے مخلص اور دیندار لوگوں کی اس میں رہنمائی ضروری ہے۔

یہ مسئلہ کا واقعہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد

(۱) مودودی صاحب خود مسلم لیگ میں شریک ہو گئے؟ اگر نہیں ہوئے تو کیوں؟

(۲) کیا انہوں نے اپنی جماعت کے اراکین کو مشورہ دیا کہ وہ مسلم لیگ میں شریک ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں کچھ تو ”مخلص اور دیندار“ ہونگے ہی؟

(۳) کیا مودودی صاحب نے اپنی کسی تحریر یا تقریر میں ”مسلم لیگ کی اس قرارداد کا تذکرہ کیا یا عام مسلمانوں

کو مشورہ دیا کہ وہ مسلم لیگ میں شریک ہو جائیں۔
اس کے برعکس کیا یہ واقعہ نہیں کہ

(۱) مودودی صاحب بدستور مسلم لیگ اور اس کے مطالبہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے؟ حتیٰ کہ
(۲) انہوں نے فروری ۱۹۷۲ء کے ترجمان القرآن میں لکھا کہ ”جنت المحقر میں بسنے والے لوگ اپنے
خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن آزاد پاکستان (اگر فی الواقع وہ بنا بھی تو)
لازمًا جمہوری لادینی اسٹیٹ کے نظریہ پر بنے گا۔ اور

(۳) اپریل ۱۹۷۲ء میں جب ان کی جماعت کے ایک اجلاس (منعقدہ ٹونک) میں ان کی جماعت کے
بعض افراد نے مسلم لیگ میں شمولیت کے متعلق سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ”جب آپ ایک تحریک
کو غیر اسلامی مان رہے ہیں۔ تو پھر کس منہ سے ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دے؟
حالانکہ جب اسی قسم کی قرارداد، پاکستان کی مجلس دستور ساز نے پاس کی (جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے)
مودودی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ مملکت مسلمان ہو گئی ہے۔ یعنی مملکت پاکستان تو اس قرارداد
مسلمان ہو گئی۔ لیکن تحریک پاکستان اس قسم کی قرارداد کے باوجود غیر اسلامی کی غیر اسلامی رہی۔
اور اس کے ساتھ ہی مودودی صاحب بھی اپنے ہم نواؤں کی نگاہ میں بدستور امام احمد بن حنبلؒ۔ اور
امام ابن تیمیہؒ کے ہم پایہ رہے!!

اے زر تو خدا نئی، ولیکن — سار العیوبی وقاضی المحاجاتی

۳۔ ووٹ کی قیمت — حرام کو حلال طیب قرار دیا گیا

جماعت اسلامی کے نقیب ایشیا کی ۲۵۔ اکتوبر کی اشاعت میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ لاہور کے —
ایک سو آٹھ وکیلوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اس تقریب پر
مودودی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ

پاکستان کے وکلاء نے ہمیشہ اپنے فرض کو پہچانا ہے اور ہر نازک مرحلے پر وہ ملک کو بچانے کے لئے
آگے بڑھے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے
کے لئے اپنا کردار پوری طرح ادا کیا ہے۔ میں ان وکلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو اس موقع پر جماعت
اسلامی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔

اور اسی اشاعت میں ایشیا نے اپنے مقالہ افتتاحیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ،

تحریک پاکستان کے راہنماؤں میں یہ وکلاء ہی تھے جنہوں نے آئینی اور قانونی جنگ لڑ کر پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی اور پاکستان بننے کے بعد اس کو ایک صحیح اسلامی مملکت بنایا۔ یہاں کے عوام کو ان کے انسانی حقوق سے بہرہ مند کرنا، اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچانا، اور مختلف قوتوں سے محفوظ کرنا بھی سب سے زیادہ وکلاء ہی پر منحصر ہے۔ ان کی حیثیت وہی ہے جو کسی زمانے میں حضرات علما کی تھی۔

یہ الیکشن کے موسم کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے 'وکلاء ہی نہیں، بلکہ خود پیشہ وکالت کے متعلق مودودی صاحب کے کیا ارشادات تھے، انہیں بغور سنئے۔ انہوں نے ایک متغیر کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔

وکالت کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قانونِ الہی کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت ہے، اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے پیشہ میں کچھ حرام کی آمیزش ہو تو وہ بہر حال بغاوت سے تو کچھ کم درجہ میں گناہ ہے، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، مزدوری، پرائیویٹ فرموں کی ملازمتیں اور نجی قسم کے دوسرے پیشوں میں ایسی صورتیں ہم پہنچ سکتی ہیں۔ جن کے اند کم از کم ناگزیر معصیت کی حد برآدی قائم کر سکتا ہے۔ اور وہ کم از کم اس حد میں تو حرام نہیں جس درجہ کی یہ وکیلانہ بغاوت حرام ہے۔ درجہ ان القرآن - فدوی ص ۱۹۴

اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ "وکیل کے محرک کا کام بھی حرام ہے" اور "اس کے ہاں کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیئے"۔

مودودی صاحب نے وکلاء حضرات کو مبارک باد پیش کی ہے، کہ وہ ان کی جماعت میں شامل ہو گئے ان کی ہم نوائی میں ہم بھی وکلاء حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کہ دو وقتی طور پر ہی سہی، ان کی کمائی حرام سے حلال تو ہو گئی! اب الیکشن کے بعد دیکھیے فتویٰ کا رخ کس طرف مڑتا ہے؟

مودودی صاحب نے اپنے اسی جواب میں "زنانِ بازاری کے کسب" کو بھی حرام قرار دیا تھا۔ لیکن ووٹ تو ان کے بھی ہیں! دیکھیے، ان کے لئے شریعت مودودی کی کتاب الحیل سے کیا برآمد ہوتا ہے — پردہ اٹھانے کی منتظر ہے نگاہ —

۴۔ اظہارِ شکر

عسکری حکومت نے ایک کام با یقین ایسا کیا ہے۔ جس کے لئے نہ صرف موجودہ ملتِ پاکستانیہ، بلکہ

اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کی شکر گزار رہیں گی۔ اس حکومت نے انتخابات منعقد کرنے کے فیصلہ کے بعد ملک کی مختلف سیاسی پارٹیوں کو جو کھلی چٹنی دی ہے۔ تو اس سے ہمارے یہ لیڈران کرام جو اتنے عرصہ سے قوم کی رفقہ احمالی اور ملک کی بہبودی، بلکہ اسلام کی سرفراہی کا نقاب اوڑھ کر قوم کو مسلسل دھوکا دے رہے تھے۔ اس بری طرح سے ننگے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا ان کے اس قصہ برہنہ کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور قوم ان کی اس و حقیقت سے خوب آگاہ ہو چکی ہے، ان میں سب سے زیادہ بے نقاب جماعت اسلامی ہوئی ہے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ دہیز اور مقدس پردوں میں چھپی ہوئی سامنے آئی تھی۔ اس سے پہلے ان لوگوں کی ٹیکنیک یہ تھی کہ یہ اپنے سے باہر کسی کو اپنا ہدف بنا کر، قوم کو تالیاں بجانے کے لئے اس کے پیچھے لگا دیتے تھے۔ عسکری حکومت کے اس فیصلہ سے اب ان کے سامنے کوئی خارجی ہدف نہیں رہا۔ اس لئے یہ باہر گر گئے گتھا ہو رہے ہیں۔ اور اس میں ان کے نقاب ہی نہیں پھٹ رہے، کپڑوں تک اتر رہے ہیں۔

اور یہ سب کچھ خدا کے قانون مکافات عمل کی رُو سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے اتنے عرصہ تک جو قوم اور ملک کو اس قدر ذلیل، اور خدا کے دین کو اس قدر بدنام کیا تھا۔ تو خدا کے قانون مکافات نے انہیں اس قدر سزا اور ذلیل کیا ہے کہ باید و شاید —

پرویز صاحب کا درس قرآن کریم

لاہور میں محترم پرویز صاحب کا درس قرآن کریم — ہر اتوار

صبح ۹ ۱/۲ بجے

بمقام ۲۵-بی۔ گلبرگ ۷ لاہور میں ہوتا ہے

ناظم

نہایتی کے لئے پردہ کا انتظام ہوتا ہے۔

پیلز پارٹی کا انتخابی منشور (قرآن کے آئینے میں)

ایک طویل عرصہ کے انتظار کے بعد پیلز پارٹی نے جی بلا خراپا انتخابی منشور شائع کر دیا۔ اس وقت پہلے سا نے اس کا وہ متن ہے جو نفرت دلاہور کی ۱۵ تا ۲۲ نومبر کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ ہم اس قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔

۲۔ کسی تمہید و تعارف کے بغیر منشور کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔
”پاکستان پیلز پارٹی کا یہ اعلان کر۔

اسلام ہمارا دین ہے۔

جمہوریت ہماری سیاست ہے۔

سوشلزم ہماری معیشت ہے۔

طاقت کے مالک عوام ہیں۔

پارٹی کے نظریہ کی پوری وضاحت کر دیتا ہے اور اس منشور میں پارٹی کا جو

ہرہ گرام پیش کیا گیا ہے۔ اس سب پر محیط ہے۔“

شروع شروع میں اس پارٹی کی طرف سے یہ اعلان ہوا کرتا تھا۔ کہ

اسلام ہمارا مذہب ہے۔

جمہوریت ہماری سیاست ہے۔

سوشلزم ہماری معیشت ہے۔

یہ اعلان، سیکولر نظام حکومت کے عین مطابق تھا۔ جس میں مذہب کا دائرہ چند ایک معتقدات اور

رسوم پرمتش تک محدود ہوتا ہے۔ اور زندگی کے عملی معاملات کا حل اپنے طور پر سوچا جاتا ہے۔ جب اس پر اعتراض تھا

بھٹے تو انہوں نے ”مذہب“ کی جگہ ”دین“ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن باقی شقیں بدستور رہیں، اور اس طرح یہ

بلا مذاق بن کر رہ گیا۔ ہم نے اس نمانے میں کہا تھا۔ کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے کہنا یوں چاہیے کہ

اسلام ہمارا دین ہے۔ جس کی رو سے، معاشرت، سیاست، معیشت،
مزدبیکہ نظام حیات کے تمام گوشے ان حدود کے اندر رہتے ہیں۔ جو

قرآن کریم نے متعین کی ہیں، یہی ہمارا نصب العین ہے۔

۳۔ ان کے موجودہ فارمولوں میں ایک اور شق کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ طاقت کے مالک عوام ہیں۔

قرآن کریم کی رو سے، طاقت، یعنی اقتدار اعلیٰ کے مالک نہ عوام ہوتے ہیں، نہ خواص، نہ افراد ہوتے ہیں نہ قوم،
طاقت اس قانون کو حاصل ہوتی ہے جو کتاب اللہ کے مطابق مرتب کیا جائے۔ اگر کسی قوم کے اکباروں فیصد تو
ایک طرف، سو فی صد افراد بھی کوئی ایسا قانون وضع کریں جو قرآن کے خلاف ہے، تو اسلامی نقطہ نگاہ سے اس
کی وقعت پر نگاہ جتنی بھی نہیں ہوگی۔ لہذا منشور کی یہ شق۔ قرآنی تصور حکومت کے خلاف ہے۔ اس حکومت میں
لاحکم الا للہ۔ اور لاغالب الا هو۔ طاقت کا بنیادی اصول ہے۔

۴۔ منشور میں کہا گیا ہے، کہ
پارٹی کے پروگرام، مطالبات اور سرگرمیوں کی روح اسلام کی تعلیمات کے تابع ہے۔ پارٹی ایسا
کوئی قانون برداشت نہیں کرے گی، جو اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے منافی ہو۔ پارٹی کی مثبت
تجاویز، اسلام کے احکام کی روح اور اصولوں سے اخذ کی گئی ہیں۔

ان الفاظ کے انتخاب میں بڑی چابکدستی سے کام لیا گیا ہے۔ عہد حاضر کی کامیاب سیاست اسے کہا جاتا ہے
کے مع آئینہ دار ہیں۔ مثلاً کل کو اگر پارٹی کے کسی پروگرام۔ مطالبہ یا سرگرمی پر اعتراض کیا جائے، تو اس کے جواب
میں کہا جائے گا۔ کہ آپ اس پروگرام، مطالبہ یا سرگرمی کی محسوس شکل کی طرف نہ دیکھئے۔ اس کی ”روح“ پر نگاہ
رکھئے۔

اسی طرح اگر پارٹی کے کسی فیصلہ یا اقدام کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ اسلام کے فلاح حکم کے خلاف ہے تو جواب
میں کہا جائے گا کہ آپ اسلام کے حکم کے الفاظ کی طرف نہ جائیے۔ اس کی روح کو پیش نظر رکھیے کہ یہ بات ہم
اپنے منشور میں کہی تھی۔ منشور کے ان الفاظ میں کافی تفسیر ملے گا اور اس کی گنجائش رکھ لی گئی ہے۔

پھر اس میں ایک چیز اور بھی قابل غور ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ”پارٹی ایسا کوئی قانون برداشت نہیں کرے“
اسلام اور تو قرآن کی تعلیمات کے منافی ہو۔
کہ انہما کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ جو اس

تیسرے

ہو، نہ اس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ اصطلاح (اسلام) بڑی مبہم ہے۔ اس کی جو تعبیر کوئی چاہے کرنی جلتے گی، اس کی جگہ "کتاب و سنت" کے الفاظ رکھے جائیں۔ پھر ایک ترمیم کی رو سے اس میں یہ الفاظ رکھ دیئے گئے۔

اب اپنی مودودی صاحب نے جنہوں نے ۱۹۶۱ء کے آئین میں "اسلام" کی جگہ "کتاب و سنت" کے الفاظ درج کرا دیئے تھے، یہ کہہ دیا کہ وہ الفاظ تو بعض عوام کے پہلائے کے لئے رکھ دیئے گئے تھے۔ کتاب و سنت کی رو سے کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے، ملک میں جنفی ضابطہ قوانین نافذ ہونا چاہیئے۔ اس پر مختلف فرقوں کی طرف سے جو بحث چل رہی ہے، اس کا تذکرہ طلوع اسلام کے صفحات میں کیا جا چکا ہے (اور کیا جا رہا ہے) اس سلسلہ میں پیپلز پارٹی کے ترجمان روزنامہ مساوات کی ۳۰ ستمبر ۱۹۶۱ء کی اشاعت میں ایک مقالہ افتتاحیہ سرفہرست کیا گیا تھا جس کا عنوان تھا — مولانا مودودی کی ملت محرومہ (۱) پر تازہ فہرین — اس میں لکھا گیا تھا کہ

اسلامی حکومت سے مراد وہ حکومت ہے، جس کا نقشہ سرور کائنات نے پیش کیا تھا۔ اگر کسی شخص کو۔ مزاج شناس رسول۔ کا القاب قبول کرنے کا حوصلہ ہے تو اس کو چاہیئے کہ وہ اپنے طرز فکر کو حضورؐ کے طرز فکر پر ڈھالنے کی سعی کرے اور سوچے کہ اگر حضورؐ کے زمانے میں ملت ان حالات سے دوچار ہوتی، تو وہ کونسا راستہ اختیار کرتے۔ ظاہر ہے کہ حضورؐ قرآن کی طرف رجوع کا حکم دیتے جس میں کسی شخص کے لئے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، کیونکہ حکم اور قانون اللہ کے ہیں اور کسی کی مجال نہیں کہ دم مار سکے۔

یہ پڑھ کر ہماری زبان پر بے ساختہ آیا تھا کہ الحمد للہ! — دیدہ ہم مرنے والے ہیں قوط الرجال۔ اور مدیر مساوات، و محترم ضیافت رائے کے لئے دل سے دعائیں نکلی تھیں۔ قرآن کو قانون کی اساس قرار دینے سے نہ صرف یہ کہ توحید و شہادت کا اقرار و اعلان ہو جاتا ہے بلکہ بات بالکل واضح اور متعین ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں یہ امید بندھتی تھی، کہ پیپلز پارٹی کے منشور میں غالباً یہ شق آجائے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پارٹی میں ایسے افراد تھے جو قرآن خالص کی رو سے قانون کی اساس کو متعین رکھنا چاہتے تھے۔ وہاں ایسے عناصر بھی تھے جو اپنے آپ کو اس طرح پابند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دنیا پر مصلحت، اسلام سے وابستگی کا اعلان بھی کرنا چاہتے تھے، بنا بریں انکی خواہش تھی کہ منشور میں "اسلام" کی مبہم اصطلاح شامل کی جائے۔ منشور مرتب کرنے والوں نے ان دونوں متخالف گروہوں کی مصلحت کی شکل یوں پیدا کر دی کہ منشور میں لکھ دیا۔ کہ کوئی قانون "اسلام اور قرآن" کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن "اسلام اور قرآن" کہہ کر جہالت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال

ہو سکتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام اور قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یا للعجب! منشور کے منام پر دین۔ اسلام۔ قرآن کے الفاظ (۱) کی طرح لکھنے کے بعد باقی منشور میں کسی ایک

جگہ جی ان الفاظ کو نہیں لایا گیا۔ سلا منشور سوشلزم کی تشبیحات پر مبنی ہے، جن میں چین کے ڈھانچہ کا زیادہ متبع کیا گیا ہے، اور عبوری دور میں، 'نذریجی پروگرام کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس دور سے گزرنے کے بعد، جب یہ پروگرام تکمیل تک پہنچے گا۔ تو اس کا نقشہ چین کے سوشلسٹ نظام کا سا ہوگا۔ چنانچہ منشور میں 'اسلامی نظام یا اسلامی معاشرت وغیرہ اصطلاحات کے بجائے سوشلسٹ اصطلاحات، سوشلسٹ نظام، سوشلسٹ سماج وغیرہ اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس باب میں یہ منشور دوسری پارٹیوں کے منشور کے مقابلہ میں زیادہ 'دیاندارانہ' ہے۔ کہ اس میں بات واضح طور پر کہی گئی ہے۔ اگر اس کے منہ میں، 'دین - اسلام - یا اسلام اور قرآن جیسی اصطلاحات نہ رکھی جاتیں تو اور بھی اچھا ہوتا۔ پھر اس دیانت میں مصلحت کی آمیزش نہ رہتی۔

۶۔ قوموں کی زندگی میں نئی نسل کی تعلیم کا مسئلہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جو قوم یا مملکت کسی خاص نظریہ کی حامل ہو، اس کے ہاں یہ سوال اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ زیر نظر منشور میں تعلیم کے سلسلہ میں کہا گیا ہے تعلیم کے میدان میں متہائے مقصود، از سر نو متعین کرنا ہوگا۔ تعلیم کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے گرو پیش کی دنیا سے باخبر ہونے کے قابل بنانا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کو تبدیل کرنے کے قابل بنانا بھی ضروری ہے، انہیں سماجی تبدیلی کی نوعیت اور تاریخ کے لمحوں کا بھی گہرا علم ہونا چاہیئے، انہیں 'قدرت کے نظر کرنے والے علموں کے اسرار سمجھنے اور انکشاف کرنے کے لئے ضروری سائنسی آلات سے ہی لیس نہیں ہونا چاہئے، بلکہ ان میں اتنی دیانت اور جرأت بھی ہونی چاہیئے۔ کہ وہ حقیقت اور سچائی کو اسی طرح قبول کر لیں جس طرح وہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک صحیح معنوں میں غیر طبقائی سماج کو وجود میں لانے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ طالبان علم کی نظر پوسے سماج پر محیط ہوئے۔

ایک سیکولر مملکت میں نظام تعلیم ہی بیج کا ہوتا ہے، اسلامی مملکت میں نظام تعلیم، طالب علموں کے سامنے، حق اور باطل کے پرکھنے کا ایک خاص معیار (یعنی بروہی) پیش کرتا ہے اور ان کے قلب و دماغ کو اسی قالب میں ڈھالتا ہے۔ ان کے قلب و دماغ کی بھی وہ تبدیلی ہے جس کی رو سے وہ دنیاوی نظاموں کو بدلتے ہیں کسی موجودہ نظام کا بدل دینا فی ذاتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بدلنے کے معنی یہ ہیں کہ غلط کو صحیح سے بدلا جائے۔ اور قرآن کی رو سے ایسی تبدیلی وحی کی راہ نمائی کے بغیر ناممکن ہے۔

۷۔ انتخابی نظام کی اصلاح کے سلسلہ میں منشور میں کہا گیا ہے کہ

پارلیمنٹ میں مالدار اور صاحب جائیداد طبقہ کو غلبہ دلانے کے لئے موجودہ انتخابی نظام سے بہتر طریقہ وضع نہیں کیا جاسکتا۔ ایکشن لٹنے پر عوامی رقم خرچ ہوتی ہے جو مزید امیدوار اس وقت تک خرچ

لے معلوم ہوتا ہے کہ اصل منشور انگریزی زبان میں مرتب کیا گیا تھا۔ اور زیر نظر متن اس کا اردو ترجمہ ہے۔

نہیں کر سکتا۔ جب تک اسے مالدار سرپرستوں کی امداد حاصل نہ ہو۔ یہاں تک کہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں کو بھی مفاد پرستوں سے مالی رعایت حاصل کرنے یا معقول مالی وسائل رکھنے والے اشخاص کو ٹکٹ دینے کے خطرہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لئے تجویز یہ کیا گیا ہے کہ:-

انفرادی امیدواروں کے بجائے پارٹی لسٹ کی بنیاد پر انتخاب کا طریقہ رائج کیا جائے گا۔ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا پارٹیوں کو اپنے وجود، استحکام، پراپیگنڈہ وغیرہ کے لئے مالدار سرپرستوں کی امداد کی ضرورت نہیں پڑتی؟ ان کے اس قدر وسیع اخراجات مالداروں کی اعانت کے بغیر پورے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ انتخابات کے سلسلہ میں طلوع اسلام نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ملک میں آمدنی کے لحاظ سے نشستوں کے حلقے بنائے جائیں۔ اور اسی لحاظ سے نشستوں کی تعداد مقرر کی جائے۔ پھر ہر حلقہ میں امیدوار بھی وہی ہو جس کی اتنی آمدنی ہو اور اسے ووٹ بھی وہی دیں جو اس قدر آمدنی والے ہوں۔ اس سے ملک کی حکومت میں غریبوں کی صحیح نمائندگی ہو سکے گی۔ ہماری اس تجویز کی مخالفت سرمایہ پرستوں کی طرف سے تو ہونی تھی۔ سو ہوئی۔ ہمیں توقع تھی کہ کم از کم پیپلز پارٹی اسے خوش آمدید کہے گی۔ لیکن اس نے بھی اسے درخور اعتنا نہ سمجھا اور موجودہ انتخابات بھی اسی سرمایہ دارانہ طریق سے رتنے اور آئندہ کے لئے بھی اسی طریق کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سچ کہا تھا انقلاب نہ کرے۔

طریق کو کہن میں بھی وہی حیلے ہیں پر ویزی
۸۔ ہمیں توقع تھی کہ اس انتخابی منشور میں اتنا تو ضرور کہا گیا ہوگا کہ
مملکت تمام افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی
ذمہ دار ہوگی

لیکن متعین طور پر اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا۔ زندگی اقدالات کے سلسلہ میں صرف اتنا کہا گیا ہے۔ کہ
نیم بے روزگاری ملکی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ نیم بے روزگاروں اور
بے روزگاروں کو بہر حال پہننے کے لئے لباس، رہنے کو مکان اور
برصورت میں خوراک بہم پہنچانا ضروری ہے۔

”بہم پہنچانا ضروری ہے“ کے الفاظ تو ہر پارٹی و ہر اقلیت دہراتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار بھی اس ضرورت سے انکار نہیں کرتے، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نظام ایسا بھی ہے جو یہ کہے کہ ان ضروریات زندگی کا بہم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برائے ہو سکیں، تو انفرادی طور پر ہر محروم کو اس کا حق حاصل ہوگا کہ وہ مملکت کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اور اجتماعی طور پر قوم کو اس کا حق ہوگا کہ وہ اس قسم کی

حکومت کو بدل ڈالیں۔

اس قسم کی ذمہ داری قرآنی نظام ہی اپنے سر پر لیتا ہے۔ اس وقت تک یہ ذمہ داری نہ دوسری نظام نے اپنے سر پر لی ہے نہ چینی نظام نے۔ اور نہ ہی موجودہ منشور نے ایسا کہا ہے۔ اس میں بھی وہی اجرتوں، تنخواہوں اور پیشوں کی اصلاح کا چکر چلا گیا ہے۔ قرآنی نظام میں اجرتوں اور تنخواہوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی اساسی اصول یہ ہے کہ ہر شخص اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام کرے۔ اور مملکت ہر فرد کی ضروریات زندگی بہم پہنچائے۔

اگر باہیں نہ رسیدی تمام بوہی است

۹۔ قرآن کی رو سے قومیت کا معیار اشتراک ایمان ہے نہ کہ رنگ، نسل، زبان، وطن کا اشتراک۔ اسی اصل الاصول کو ”دوقومی نظریہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو مطالبہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ مملکت پاکستان میں اس نظریہ کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ اس کے متعلق روزنامہ مساوات نے اپنی ۱۱ ستمبر ۱۹۶۰ء کی اشاعت کے مقالہ اقتتاعیم میں لکھا تھا۔

پاکستان اس دوقومی نظریہ کی پیداوار ہے جسے برصغیر پاک و ہند میں سراج الدولہ سے لیکر قائد اعظم محمد علی جناح تک ہمارے اکابر نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا۔ یہ دوقومی نظریہ ہی تھا جس نے ایک ملک کو دو متضاد مملکتوں میں بانٹ کر دنیا کا جغرافیہ بدل دیا۔ اور ہندوستان میں بسنے والی ایک اقلیت کو دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک کا وارث بنا دیا۔

پاکستان کو بجا طور پر قائد اعظم کی میراث کہا جاتا ہے، لیکن قائد اعظم کی اصل میراث وہ دوقومی نظریہ ہے جس نے پاکستان کو جنم دیا۔ اور جو خود انہیں، شیخو سلطان، سید احمد شہید، سید احمد خاں، محمد علی جوہر اور اقبال سے ورثے میں ملا تھا۔ آج اگر اس نظریے پر زور دہری ہے۔ تو گویا پاکستان کی بنیاد ٹھسے جاتی اور ہماری جداگانہ قومیت کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے۔

دوقومی نظریہ پہلے ہی ہمارے دشمنوں کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ اور آج بھی ان کے لئے سوز و غم بنا ہوا ہے۔ جو انہوں نے قوم پاکستان کی معنویت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلتے ہوئے، ہمارے دشمنوں کا وہ خواب پورا ہوتا محسوس کیا۔ جو انہوں نے کل انڈیا بھارت کی شکل میں دیکھا تھا۔ اور آج پاک بھارت کنفیڈریشن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔

نظر پاکستان اگر کچھ ہے تو صرف دوقومی نظریہ ہے۔ اسی نظریے پر پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ اور اسی پر پورے برصغیر کے مسلمانوں نے ایک جداگانہ قوم کی حیثیت سے پاکستان کے حصول کے لئے سرفروشانہ جدوجہد کی۔

کی، اس نظریے کے مطابق ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، جن کا دین، تہذیب و تمدن اور طرز حکومت اس قدر تک مختلف ہیں، کہ وہ ایک مملکت کی صورت میں زندگی نہیں گزار سکتیں۔۔۔۔۔ یہ ہے دو قومی نظریے کی اہمیت، خود پیپلز پارٹی کے ترجمان کے الفاظ میں۔ لیکن زیر نظر منشور میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان کے مسلم اور غیر مسلم باشندے ایک قوم کے افراد نہیں، بلکہ مسلمان اپنے دین کی اشتراک کی بنیاد پر ایک جداگانہ قوم کے افراد ہیں، اس کے برعکس اس میں غیر مسلم اقلیتوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو مذہبی عقیدے، نسل اور رنگ کے اعتبار کے بغیر مساوی سیاسی حقوق حاصل ہوں گے، انہیں قانون کا یکساں تحفظ حاصل ہوگا۔ وہ ہر ملک عہدہ حاصل کر سکیں گے اور طرز امت کے سلسلہ میں ان کے خلاف کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جائے گا۔

ہم محترم مدیر مساوات سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جو مملکت پاکستان کی اساس تھا؟

لیکن ہم محترم مدیر مساوات سے کیا پوچھیں۔ وہ تو کچھ ایسے ضیق میں گرفتار نظر آتے ہیں کہ ہمیں ان کی حالت پر رحم آتا ہے۔ محترم موصوف (حنیف رائے صاحب) کے متعلق ہم اچھی رائے رکھتے ہیں۔ وہ سبھی ہوئی فکر کے نوجوان ہیں۔ جنہیں شران پاک سے بھی شغف ہے۔ اس دور میں ایسے نوجوان ہر حال منتہیات میں سے ہیں لیکن پارٹی بازی ایسی لعنت ہے کہ اس میں انسان اگر وہ بننا نہ مصیبت کا اس بڑی طرح سے شکار ہو جاتا ہے کہ وہ زیر دام چڑھ جاتا تو ہے اس کے حلقے توڑ کر باہر نہیں نکل سکتا۔ جو سکتا ہے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو، لیکن نفرت کی نگارشات سے کچھ ایسا ہی مخرج ہوتا ہے۔ مثلاً زیر نظر منشور کی اشاعت کے ساتھ ہی نفرت کے مقالہ افتتاحیہ میں اس منشور پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے۔

اس منشور کو ایک جملہ میں ادا کرنا جو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی نیشنلزم اور اسلامی سوشلزم کے ان دو عظیم ستونوں کی تعمیر نو کا بیوہ پر نش ہے جن پر تو عالم منظم نے پاکستان کی مہارت کھڑکی کی تھی، اسلامی نیشنلزم یا دو قومی نظریہ ہی سیاسی سطح پر تحریک پاکستان کا محور اور نیا پاکستان کا سنگ بنیاد تھا۔ یہ نہ محترم حنیف رائے صاحب کا دو قومی نظریہ کا تصور جس کی تشریح ان کے اس مقالہ افتتاحیہ میں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے جس کے اعتبارات پہلے پیش کئے گئے ہیں۔ ان کے اس تصور کو سامنے رکھتے، اور اس کے بعد اس سلسلہ میں جو کچھ منشور میں کہا گیا ہے اس پر ایک نظر صحیح ڈالنے اور سوچنے کے جو کچھ منشور میں کہا گیا ہے وہ دو قومی نظریہ ہے یا مسلم اور غیر مسلم کے امتزاج سے ایک متحدہ قومیت کا نظریہ۔ جسے تحریک پاکستان کے مخالفین پیش کیا کرتے تھے، اگر رائے صاحب پیپلز پارٹی سے وابستہ نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ منشور میں پیش کردہ تصور

قومیت کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے۔ لیکن براہِ پارٹی مصیبت کا کہ منشور میں تو متحدہ قومیت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے لیکن وہ اپنے ادارہ میں تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ منشور میں دو قومی نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ رائے صاحب سے یہیں دکم از دکم، اس حد تک آگے چلے جانے کی توقع نہ تھی کہ وہ منشور کے سیاہ کو سفید کر کے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہیں پارٹی بازی کی مجبوریاں اور وہ کشمکش جس میں رائے صاحب گرفتار ہیں۔

کس قدر حسن بھی مجبور کشاکش ہے کہ آہ !

سر جھکائے نہ بنے، آنکھ اٹھائے نہ بنے

رائے صاحب نے مملکتِ پاکستان کا دوسرا ستون اسلامی سوشلزم قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ کہتے ہیں کہ

اس پر وگرام کو اسلام کے دو عظیم اصولوں پر استوار کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ سود ختم کر دیا

جائے۔ دوسرا یہ کہ بیت المال قائم کر دیا جائے۔ دنیا بھر کے ماہرین اقتصادیات اور

مسلمانوں کے نمائندہ فقہی مکاتب اس بات پر متفق ہیں کہ سرمایہ داری اور جاگیر داری نظام

سود پر چلتے ہیں۔ ان کے برعکس صرف ایک ہی نظام ہے جو محنت پر مبنی ہے اور سود کی نفی کرتا

ہے۔ اہل اسلام اسے مساوات محمدی کا نام دیتے ہیں۔ دنیا والے اسے سوشلزم

کہتے ہیں۔

رائے صاحب نے بات تو صحیح کہی ہے لیکن اس کے اظہار کے لئے جو الفاظ استعمال کئے ہیں ان سے خلط

مبعوث کا اندیشہ ہے۔ ہمارے مذہبی پیشوا درجہ نظام سرمایہ داری کے علمبردار ہیں، قدم قدم پر یہ کہتے ہیں کہ سود حرام

ہے اور بیت المال کا قیام ضروری ہے۔ یہی الفاظ رائے صاحب نے بھی استعمال کئے ہیں۔ اس سے ہماری

مذہبی پیشوائیت یہ کہے گی کہ یہی کچھ ہم کہتے ہیں اور یہی کچھ یہ سوشلسٹ کہتے ہیں۔ ہم خدا اور رسولؐ کے نام کے

ساتھ یہ کچھ کہتے ہیں اور یہ لوگ سوشلزم کے مملعہ نظریات کے مطابق یہ کچھ کہتے ہیں۔ سو مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ

کس کا دھوئے مطابق اسلام ہے۔

رائے صاحب کو چاہیے تھا کہ سود کے بجائے ربلو کی شرآنی اصطلاح استعمال کرتے اور اس کے بعد بتاتے

کہ ربلو کے معنی ہیں سرمایہ کا معاوضہ، خواہ وہ کسی شکل میں ہو۔ اس سے مزاحمت، مضاربت، گمراہیہ، پٹہ وغیرہ

کا تمام شکلیں ممنوع شرار پاجاتی اور یوں مذہبی پیشوائیت کے حرام کہ وہ سود اور شرآنی ربلو کا فرق بکھر

کر سامنے آجائے۔ رائے صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ اسلامی نظام محنت پر مبنی ہے اور سود کی نفی کرتا

ہے۔ لیکن اس سے بات واضح نہیں ہوتی۔ ہمارے فقہی مکاتب، سود کو قوبے فک حرام قرار دیتے ہیں،

لیکن ربلو کو نہیں۔

لیکن مہتمم رائے صاحب کی غالباً دشواری یہ تھی کہ زیر نظر منشور میں بھی اس قسم کی صراحت نہیں کی گئی۔

باقی رہا بیت المال، مسودہ وہاں چیز مختلف ہے آجکل خزانہ یا (Treasury) کہتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ جہاں حکومت کا مال — دولت یا اجناس وغیرہ — جمع کیا جاتا ہے۔ رائے صاحب نے اس مفہوم کی جس کے لئے انہوں نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، یہ کہہ کر تصریح کر دی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مذق کے سرچشموں کو قومی ملکیت میں لے کر ملک بھر کے ماحتمدوں کی حاجتوں کو قومی خزانے سے پورا کرنے کا سامان مہیا کیا جائے۔ اس کے لئے زیادہ موزوں اصطلاح "نترآں کا معاشی نظام" ہے جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے بہتر ہے۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ رائے صاحب مذہب کی مروجہ اصطلاحات کا استعمال زیادہ قرن مصلحت سمجھتے ہیں۔ لیکن انہیں غالباً اس کا احساس نہیں کہ ان اصطلاحات کا مروجہ مفہوم ہی تو ہے جو ہمارے مروجہ اسلام کی جبکہ دین کا نظام قائم کرنے کے راستے میں سب سے زیادہ مذنی سنگ گراں بن کر حائل ہے۔ اس کے لئے ہمیں نترآنی اصطلاحات استعمال کرنی چاہئیں اور ان کا نترآنی تصور بھی زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیئے۔ مثلاً رائے صاحب نے اس ادارہ کے آخر میں کہا ہے کہ اس نظام کی رو سے ہر شخص کو اتنا خوشحال بنا دیا جائے کہ وہ زکوٰۃ دے سکے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو! اس سے زکوٰۃ کا مروجہ مفہوم سامنے آتا ہے جس کی رو سے جمع شدہ دولت پر اڑھائی فیصد سالانہ دے دینے سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہی تصور ہے جسے نظام سرمایہ داری کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کی رو سے زکوٰۃ کے معنی ہیں "سامانِ نشوونما مہیا کرنا" اور اسے حکومت کا فریضہ قرار دیا گیا ہے (ملاحظہ ہو ۲۲) اس تصور کی رو سے ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ ہر شخص زکوٰۃ دے سکے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو! جب اسلامی نظام میں دولت جمع ہی نہیں کی جاسکتی تو اس میں مروجہ زکوٰۃ دینے والوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قرآن کا معاشی نظام پیش کریں تو اس کے لئے ایک تو غیر نترآنی اصطلاحات کبھی استعمال نہیں کرنی چاہئیں۔ اور نترآنی اصطلاحات استعمال کی جائیں تو ان کا نترآنی مفہوم واضح کر دینا چاہیئے۔ اسی سے "الفرقان" کی کیفیت پیدا ہوگی — یعنی دو متضاد تصورات کو نکھار کر اہلکار کو الگ الگ کر دینا۔

(۱)

بات پہلے پارلیمنٹ کے انتخابی منشور کی جو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس منشور کو نترآنی نقطہ نگاہ سے اسلامی نہیں کہا جاسکتا۔ قرآن کی رو سے اسلامی منشور تو وہی کہلا سکتا جو قائمًا عظم کے الفاظ میں اس امر کا دو ٹوک اعلان کرے کہ

ہماری آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب متین کرے گی۔ اور
ہماری حکومت قرآنی احکام و قوانین کے نفاذ کی یقینی ہوگی۔ اور بس۔

لیکن ان معنوں میں تو کسی پارٹی کا منہ بھی اسوی نہیں کھلا سکتا۔ لہذا دینی نقطہ نگاہ سے سب مشورہ ایک
جیسے تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی کا مشورہ کم از کم دنیاوی نقطہ نظر سے باتوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر
مشورہ کا عملی نتیجہ سیکور نظام حکومت ہوگا۔ لیکن جہاں باقی مشوروں کا نتیجہ "خسر الدنیا والآخرۃ" دنیا
اور آخرت دونوں کی تباہی ہوگا، زیر نظر مشورہ کم از کم دنیاوی مفاد کے حصول کی واضح تجاویز تو پیش کرتا
ہے۔ امید ہے انہیں آئینی طور پر پروتے کار لایا جائے گا، سوشلزم کے طریقے سے نہیں۔

(زیر)

انسانی مسائل کے حل میں

مقلدانہ آج تک کن کن ارتقائی مراحل سے گزری اور اس نے کہا کہاں ٹھوکریں کھائیں۔
ہمارے انسانی کی یہ عبرت آموز تفصیل آپ کو

پرویز صاحب کے مشہور کتاب

انسان نے کیا سوچا؟

میں ملے گے!

ہزاروں کتابوں کا پوڑ۔ ان لوگوں کا نظم سے لیکر آج تک گزشتہ اڑھائی ہزار سال میں دنیا کے چرچا
کے مفکرین، مؤرخین اور علمائے اخلاقیات و عمرانیات اور ماہرین معاشیات و سیاسیات نے
کیا سوچا؟ — اسے پڑھیے اور سوچیے کہ وحی کی روشنی سے روگرواں اور محرم ہو کر فوج ان
نے اپنے لئے کیا جہنم خرید لیا!

ادارہ طلوع اسلام - ۲۵ رنبی - گلبرگ ۲

قیمت
بارہ روپے

کتاب کی قیمت

طلوع اسلام کو پیشہ

محرم محمد اسلام صاحب

تحریک طلوع اسلام کا تعارف

انسانی تاریخ کا یہ ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے کہ جو آواز لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لئے اٹھتی ہے اس کی مخالفت سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جو اپنے آپ کو خدا پرست کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف بلانے کی دعوت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کو قارئین خداوند کی اطاعت کے علاوہ دنیا کی ہر حکومت سے آزاد کر دیا جائے۔ اور خدا پرستوں کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنا حکوم بنایا اور رکھا جائے۔ قرآن مجید اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہب پرست طبقہ کی طرف سے ہوتی جس کا پشت پناہ سرمایہ فار طبقہ ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام کا مشن ان قوتوں کو شکست دے کر انسانوں کو ان کی محکومی کی لعنت سے آزاد کرنا تھا۔ حضور نبی اکرمؐ کے عہد ہمایوں میں یہ کشمکش بھی اپنی انتہا تک پہنچی اور اس کے بعد خدا کی حکومت کا نظام بھی اپنی انتہائی آب تاب کے ساتھ ممکن ہوا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر اپنی مخالفت قوتوں نے مراٹھا یا اودیہ نظام انگلوں سے اوجھل ہو گیا۔ تیرہ سو سال کے بعد یہ آواز ۱۹۳۸ء میں الہ آباد کے مقام پر عربی کی زبان سے بلند ہوئی اور تادم عظمیٰ اسے عملی شکل دینے کے لئے میدان میں آگئے۔ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا اور مذہبی پیشوا شیت اس کی مخالفت میں پوری سروسروسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ قائد عظمیٰ، انگریز اور ہندو کے محاذ کو نہایت عمدگی سے سنبھال سکتے تھے لیکن وہ حضرات جو قال اللہ اور قال الرسول کے نعروں کے لئے مخالفت کے لئے اُٹھتے تھے، ان کے مقابلے کے لئے انہیں کسی معاون کی ضرورت تھی۔ اس کے لئے ان کی کتاب ایک ایسے نوجوان پر پرچا جا ایک مدت سے انہی دو ادویوں میں معروف تھی۔ اس نوجوان کا نام جو حکومت ہند کے میوزیم ڈیپارٹمنٹ میں ملازم تھا اور آج قرآن کریم کے عقائد کے سلسلے میں انتہائی تسلیم شدہ ہے غلام احمد تیردیز تھا۔ اودیہ کتاوہ مقصد جس کے لئے ۱۹۳۸ء میں طلوع اسلام کا اجرا ہوا اس میدان میں اس کے مد مقابل قبا اور مسامہ کے بڑے بڑے علمبردار تھے جن کی علمیت اور فضیلت کا سکہ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ یورپ ہند تک کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی،

احمد سعید دہلوی، مفتی کفایت اللہ وغیرہ شینسلٹ علماء، مجلس احرار، سرخوش، جمعیت انصار، جماعت اسلامی، امدان کے ہمنوا۔ یہ سب تحریک پاکستان کی مخالفت میں متحدہ محاذ قائم کئے ہوئے تھے اور ان کے مقابل میں یکو تنہا طلوع اسلام۔ اس نے مخالفتوں کے اس جھوم کا پامردی سے مقابلہ کیا اور انہیں ہر مقام پر جس بڑی طرح سے شکست دی اس کی زندہ شہادت طلوع اسلام کے اس زمانے کے فائل ہیں۔

لہذا الحمد کہ وہاں یہ معرکہ حسن و خوبی سر ہوا اور پاکستان وجود میں آگیا۔ یہاں آنے کے بعد طلوع اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز جنوری ۱۹۷۱ء کو ہوا اور یہ بدلتی ایزدیا، تمام مخالفتوں سے ٹکراتا ہوا امدہ رستم کی آلودگی سے دامن بچاتا اپنے ارتقائی منازل طے کرتا، آگے بڑھتا جاتا رہا۔

مہربان محترم! تقلید کی روش بڑی آرام دہ، سہولت بخش اور خوش آئند ہوتی ہے۔ اس کے لئے نہ علم کی ضرورت ہے نہ فکر کی، نہ کچھ محنت و دیکار ہوتی ہے نہ کاوش، عوام کے مروجہ عقاید اور متواتر اعمال و رسوم، خواہ وہ کسی قسم کے ہوں، آپ ان کی تائید کیجئے پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ اپنے زور بیان سے ان عقاید و رسوم کی مدح و ستائش میں مصائد نکھتے ہیں یا ان کے بے مثل و بے نظیر ہونے پر کتابیں تصنیف کرتے ہیں تو آپ قوم کے محبوب لیڈر عالم بے بدل، دنیا کے سب سے بڑے مفکر اور اسلام کے بہت بڑے محسن قرار پاتے ہیں۔ اس کے لئے آپ کو صرف کرنا یہ ہوگا کہ جو بات یا مسئلہ آپ کے سامنے آئے اس کے متعلق یہ جنادیں کہ فلاں کتاب میں اس کے متعلق یہ لکھا ہے اور فلاں امام صاحب نے اس کی بابت یہ بتایا ہے۔ پھر جو شخص اس کے برعکس کہے اسے بہت بڑے فتنے کا بانی شمار دے کر اسکے خلاف جہاد کا فتوے صادر فرمادیں۔ بس اس کے بعد آپ کی ہر شے ہوگی، مجلس نکلیں گے۔ اس قسم کی خدمت دیں گے لئے لاکھوں روپے آپ کے مذہب میں ڈھیر کر دیئے جائیں گے جس کے بل بوتے پر سینکڑوں لکھنے اور لہنے والے آپ کے ہمنوا ہوں گے۔ آپ کو ان ہمنواؤں کی رفاقت اور عوام کے اتباع سے بہت بڑی طاقت حاصل ہوگی۔ اس طاقت کے زور پر آپ جس شے میں آئے منوا سکیں گے۔ یہ ہے تقلید کی روش کا ایک پہلو اور اس کے بظاہر نفع بخش نتائج۔

اس کے برعکس دوسری روش تحقیق کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی محسن و مروجہ عقائد اور متواتر اعمال و رسوم موجود ہیں انہیں ایک ایک کر کے پرکھا جائے۔ ان میں سے جو صحیح ثابت ہوں انہیں اختیار کیا جائے اور جو غلط نکلیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لہذا ہر ایک مسلمان محقق کے لئے تحقیق و تنقید کی میزان صرف خدا کی کتاب ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ وہی حق و باطل کا معیار ہے۔ اسی سے غلط اور صحیح میں امتیاز ہو سکتا ہے۔ وہی یہ بتا سکتی ہے کہ دین کا کونسا نظام اللہ نے تجویز کیا ہے اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو اس میں بعد از ان باہر سے انسانوں نے شامل کر دی ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کی تحقیق کے لئے علم و فکر کی بھی ضرورت ہوگی اور محنت و کاوش بھی دیکار۔ اس لئے کہ اس میں

ہر غلطی علی وجہ البصیرت تردید کرتی ہوگی اور اپنے ہر دعویٰ کی تائید میں غنائی سند پیش کرتی پڑے گی۔ جب آپ اس تحقیق کے بعد ان غیر متآلفی عقاید و اعمال کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو محام میں متواتر چلے آ رہے ہیں تو اس کی سخت مخالفت ہوگی۔ ہر طرف سے آپ پر الزام تراشیاں شروع ہو جائیں گی۔ تکفیر کے فتوے طے لے جائیں گے۔ نہ کوئی آپ کا ساتھی ہو گا نہ ہمنوا۔ آپ کو اپنے مقصد کے مطابق تنہا یہ جنگ انسانوں کے خود ساختہ مذہب کے خلاف لڑنی پڑے گی اور اپنا ہر ذاتی اور اضافی مسئلہ کو اس کی نذر کر دینا ہو گا۔ پرتیز صاحب نے یہاں اگر قرآن کریم کی روشنی میں یہی روش اختیار کیا۔ میں اس مختصر وقت میں انہی کے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا پیغام کیا ہے اور اس کی اہم کیا۔ پرتیز صاحب کہتے ہیں کہ

”کائنات میں ہر شے اپنی ارتقائی منزل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو شے کسی سبب سے آگے بڑھنے سے ٹوک جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ قانون ارتقاء ہے جس کی رُو سے زندہ دنیا رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہو، آگے وہی بڑھ سکتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی استعداد ہو، یعنی وہ نوع جو خشک مٹی کی حیات میں نامساعد قوتوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں شکست دے اور یوں اپنے زندہ رہنے کا ثبوت فراہم کرے وہ زندہ رہتی ہے جو ایسا نہ کرے وہ مٹ جاتی ہے۔ آفاقی دنیا کی طرح انسانی دنیا میں بھی یہی قانون ارتقاء جاری و ساری ہے۔ انسانیت کا ارتقاء علم و دانش کی راہ سے ہوتا ہے۔ ہر نئی نسل کے سامنے اس کے ماحول کے موافق و مشکلات ہوتی ہیں جنہیں سر کر لینے سے وہ نسل آگے بڑھتی ہے۔ اسی کا نام تخلیق مقاصد ہے۔ زندگی کا نام ہی تخلیق مقاصد کا ہے۔ مقاصد کی تخلیق جدت فکر و ندرت خیال کی رہین ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم میں فکر کی تازگی باقی نہ رہے، اس کے قوتے ٹکریہ معطل ہو جائیں تو وہ قوم تخلیق کی اہل نہیں رہتی۔ لہذا وہ تابل نمو (Dynamical) اور ڈیجیٹل (Digital) ہونے کے بجائے مٹی اور پتھر کا ڈھیر بن کے رہ جاتی ہے اور مٹی اور پتھر سے جان لڑکی تعمیر نہیں ہو سکتی۔“

مہترم پرتیز صاحب کی پکار یہ ہے کہ ”میرا ایمان ہے اور میں اسی ایمان کے سہارا سے زندہ ہوں کہ اگر آج بھی قرآن سے ان توہرتوں پر دوں کو اٹک کر دیوہے جو انسانی تصورات نے اس پر طوالت رکھے ہیں اور سیرت محمدیہ کو ان مشوہ روایات سے پاک کر دیا جلتے جو ہماری ناقابل اعتناء اندیشیوں اور غلط عقیدت مندوں نے اس ذات اقدس و اعظم کی طرف منسوب کر رکھے ہیں تو اندھیرے میں بھٹکنے والی انسانیت اب بھی زندگی کی اس متوازن و ہموار راہ پر گامزن ہے جو جسے سید صی مشا وادیوں اور کامرانوں کی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لئے کہ قرآن کا مقصد انسانیت سازی ہے جس کا مضمود پیکر ذات محمدی ہے (لیکن وہی پیکر بے سرائے نہیں کیا ہے) جب تک دنیا اس مقام تک نہیں پہنچ جاتی مشرقت و مزیت کی نیر و مندی ان اس کے حصے میں نہیں آسکتیں اور اس مقام تک پہنچنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ قرآن اور سیرت صاحب قرآن (علیہما التحیۃ و السلام) دنیا کے سامنے اپنی اصل شکل میں آجائے۔“

پرویز صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس کے لئے صرف اس مقدس سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ تمام نوع انسانی کے لئے ضابطہ زندگی ہے۔ اس ضابطہ کو پڑھا اس لئے جائے کہ سمجھ میں آجائے۔ اور سمجھا اس لئے جائے کہ زندگی اس کے مطابق بسر کی جائے لیکن اگر نہ سمجھ کے ان کے استعمال کی طرح اس ضابطہ زندگی کو بائبلوں سے باندھ لیا جائے، مکے میں لٹکا لیا جائے، گھول گھول کر پنا شروع کر دیا جائے۔ اس کے الفاظ و حروف کی گنتی شروع کی جائے اور توئے یہ کی جائے کہ جو فز و فلاح اس ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کا لازمی نتیجہ، وہ ہمیں اس انوکھے مگر سہل طریقے سے ہی مل جائے تو نتیجہ سوائے عمران کے اور کیا ہوگا؟

پرویز صاحب کہتے ہیں کہ ”اسلام میں نظام زندگی کی بنیاد عقیدہ تو حید پر ہے جو ایک عبدِ مسلم کے فکر و نظر اور اعمال و احوال کے تمام گوشوں کو محیط ہے تو حید سے مفہوم یہ ہے کہ حاکمیت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے یعنی انسانوں کو خواہ وہ ایک فرد ہو یا افراد کا مجموعہ، دوسرے انسانوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ وحدتِ خالق کے عقیدہ کا دوسرا فطری نتیجہ وحدتِ خلقی ہے یعنی یہ عقیدہ کہ دنیا میں تمام انسان ایک عالمگیر برادر کا کے افراد ہیں نسل یا ملک کی تقسیم سے انسانیت کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی ایک عقیدہ سے وہ تمام اقتصاد، سیاسی، معاشرتی، معاشرتی، عمرانی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں جو آج انسان کے گرد و مار پیچاں کی طرح لپٹے ہوئے ہیں اور اس کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں“

پرویز صاحب کا پیام یہ ہے کہ ”وہی نظریہ حیات، وہی اصول زندگی، وہی نظام معاشرہ دنیا میں باقی رکھنا ہے جو تمام نوع انسان کے لئے نفع رساں ہو۔ یعنی ایک تو وہ نفع رساں اور منفعت بخش ہو اور دوسرے یہ کہ اس کی منفعت بخشی کسی خاص گروہ، خاص پارٹی، خاص ملک، خاص قوم تک محدود نہ ہو بلکہ وہ ساری انسانیت کے لئے نفع رساں ہو۔ یہ ہے وہ عالمگیر اصول جس کی بنیادوں پر قرآن اپنا نظام زندگی استوار کرتا ہے اور یہی اصول قبول کی زندگی کا حقیقی ضامن بن سکتا ہے“

حضرات! طلوع اسلام اس دعویٰ کا حامی ہے کہ قرآن کریم نوع انسانی کے تمام بنیادی مسائل کا اطمینان بخش حل پیش کر سکتا ہے۔ اس بناء پر اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ معاشی نظام جیسے اہم ترین مسئلہ کو اپنی خصوصی توجہ کا مرکز بناتا۔ چنانچہ اس نے گزشتہ بیس کچھ سال میں اس موضوع پر ہزار صفحات شائع کئے۔ ان میں نظریہ سرمایہ داری کی اصل و بنیاد اور اشتراکی نظام کے فلسفہ اور معاشی نظم و نسق کا تجزیہ کر کے ان کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس کے بعد شرع و بسط سے بتایا کہ قرآن کریم کون سا فلسفہ زندگی اور اس پر متفرع کس قسم کا معاشی نظام پیش کرتا ہے اور ہمارے قدامت پرست طبقہ کی طرف سے جو کچھ ”اسلام“ کے نام پر پیش کیا جاتا ہے اس کی اصل و حقیقت کیا ہے۔ جو حضرات قرآن کریم کے معاشی نظام کی تفصیلات دیکھنا چاہیں۔ وہ ادا

پرویز صاحب کا پیام یہ ہے کہ "حسرت اور زبوں حالی کسی فرد یا قوم کی زندگی کا معمول ہو جلتے تو انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ یہ خدا کے مقبول بندوں کی ملائیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ شران کریم کی رؤسے زندگی ایک جتے رماں ہے جو اس دنیا سے اس دنیا تک مسلسل چلی جاتی ہے۔ اس لئے جن اعمال کے نتائج اس زندگی میں رسوا کن اور ذلت انگیز ہوں، عاقبت میں ان کے نتائج عزت بخش اور مسرت آمیز نہیں بن سکتے۔ لہذا یہ دیکھنے کے لئے کہ کسی قوم کی عاقبت کی زندگی کیسی ہوگی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی اس دنیا کی زندگی کیسی ہے۔ اگر اسے سامانِ زیست کی فراوانی نصیب نہیں، اگر وہ مذق کی تنگی کے مذاب میں ماعوذ ہے، اگر وہ اپنی روٹی کے لئے بھی دوسروں کے دروازے پر جھولی پھیلائے کے لئے مجبور ہے تو اس قوم کو عاقبت کی سرفرازی اور سر بلندیاں نصیب نہیں ہو سکتیں۔"

پرویز صاحب کا پیام یہ ہے کہ "انسانی ذات کی نشوونما کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جو تمام نوع انسانی کو بھوک، خوف اور ظلم سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دے سکے۔ اس کا نام انسانی سطح کی زندگی ہے۔ اگر انسان اور روٹی کی فکر سے آزاد نہ ہوں تو وہ انسانی سطح کی زندگی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس لئے ایسا معاشرہ قائم ہونا چاہیے جو انسان کی روٹی کی فکر سے آزاد کر دے تاکہ ان کی توانائیاں اور صلاحیتیں حیوانی سطح سے بلند ہو کر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لئے فارغ ہو جائیں۔ شرانی نظامِ ربوبیت، افراد کو روٹی کی فکر سے آزاد کر کے انہیں انسانیت کی سطح پر لے جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اس خدا کی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لیتا ہے جس کے قوانین کو عمل نافذ کرنے کے لئے وہ وجود میں آتا ہے۔ وہ تمام انسان اور معاشرہ سے پورے حمہ و یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ (سچ) ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کے مذق کی ذمہ داری لیتے ہیں۔"

پرویز صاحب کا پیام یہ ہے کہ انسانی دنیا میں خدا کا دعویٰ رزاقیت و ربوبیت اس نظام کی رؤسے پورا ہوتا ہے جو اس کے قوانین کی بنیادوں پر عادات و انہوں کے باہتوں متشکل ہوتا ہے انسان کی دنیا میں شیت خداوندی کی تکمیل انسانوں ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ہتے ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نظام جو قوانین خداوندی کی رؤسے قائم ہو تمام انسان اور ان کی ضروریات زندگی کا قیل ہو رہا ہے۔"

محرم پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو صرف اس نظام میں ملے گی کہ امت کا بلند ترین فرد امیر المؤمنین روٹی کا ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا جب تک اسے پورا اطمینان نہ ہو جلتے کہ جس حلقہ کی ذمہ داری اس پر عاید ہوتی ہے اس کا ادنیٰ سے ادنیٰ فرد پیٹ بھر کر سکے کی نیند نہیں سوگیلے۔ آج انسان کی حالت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ پر خداوندی کی بجائے اپنے خود ساختہ ضوابط کو مسلط کر رکھا ہے اور جب اس نظام کے

فتاح بھوک، الٹاس، ذلّت، پریشانی و بربادی کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو اس کا الزام خدا پر دھرتا ہے اور اس کے بعد ان مصائب کا مل پھر کسی اپنے ہی ستین کر وہ نظام میں تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے نظام کے حوالے کر دے تو پھر دیکھے کہ وہ تمام شکلات کس طرح خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ نظام اپنے اوپر مسلط کر لینا طاغوتی اور نسلخ تلاش کرنے ملکوتی۔ اگر کھلی ہوئی جہالت نہیں تو اور کیلئے ہے؟

پرویز صاحب کا پیام یہ ہے کہ سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ہمارا موجودہ معاشی نظام غیر شرعی ہے۔ بجا سے اس کے کہ ہم اس کو قرآنی نظام سے بدلیں، چاہتے ہیں کہ اس میں چونہ لگا کر اپنے آپ کو دھوکا دے لیں کہ یہ شرعی ہو گیا ہے لیکن یہ چونہ اصل کے ساتھ نہ نہیں بیٹھتا اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ کتر بیونت کر کے اسے کسی ذکسی طرح اصل کے ساتھ چکا دیا جائے لیکن یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآنی نظام ایک غیر منقسم وحدت ہے اس میں غیر شرعی چونہ کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتا؟

پرویز صاحب کا پیام یہ ہے کہ ہم نے زمانے میں اشتراکیت دیکھو نزم ہونے ایک ایسے نظام کا طرح ڈالی ہے جو نظام سرمایہ داری کی ضد ہے اس لئے ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام اور اسلامی نظام کی بعض ہزیمت کی باہمی مماثلت (یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا) فطری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اشتراکی فلسفہ زندگی اسلامی فلسفہ حیات کی ضد ہے۔ کیونکہ نزم خود ایک غیر فطری فلسفہ زندگی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک غیر فطری نظام کی تباہ کاریوں کا حل دوسرا غیر فطری نظام نہیں کر سکتا۔ غیر فطری نظام کا حل صرف کائناتی نظام کر سکتا ہے جسے ہم اسلامی نظام کہہ کر پکارتے ہیں۔

پرویز صاحب کا پیام یہ ہے کہ "مادی نظریہ حیات کی رو سے انقلاب کے لئے تشدد کے علاوہ اور کوئی ذریعہ کارگر ہو نہیں سکتا۔ لیکن قرآنی نظریہ حیات کی رو سے احرام انسانیت، انسانی ذات پر ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ یہ ظلم و استبداد کی قوتوں کی داز دستیوں کو روکنے کے لئے قوت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، نظریہ زندگی کی تبدیلی کے لئے قوت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے کہ قوت کے استعمال سے نظریہ میں تبدیلی نہیں آسکتی یہ تبدیلی یقیناً (CONVICTION) سے آتی ہے؟

محرّم پرویز صاحب کا اعلان یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو بھی واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلام کا فلسفہ حیات اور نظام زندگی کیونکہ نزم کے خلاف ہے، اسی طرح وہ مفاد پرستانہ اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے بھی خلاف ہے جو ہمارے دور ملکیت کی پیداوار اور عجیبی تصورات کی یادگار ہے۔ سرمایہ دار طبقہ نے ہمیشہ دین کی مخالفت کی تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مروجہ مذہب کا سب سے بڑا حامی یہی سرمایہ دار طبقہ ہے۔ نقطہ ایک بات کہ دراصل دار طبقہ ہمارے مروجہ اسلام کی حمایت کرتا ہے، اس حقیقت کے اثبات کے

لئے دلیل حکم ہے کہ یہ اسلام بوجہ حال وہ دین نہیں جو خدا کی طرف سے بوساطت محمد رسول اللہ دنیا کو ملا تھا۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ دہی دین ہے تو اس سے (معاذ اللہ) خدا کی یہ شہادت جہد فی ثبات ہوتی ہے کہ دین جہاں بھی ہو گا سرمایہ مار طبقہ اس کی مخالفت کرے گا۔ طاغوتی قوتوں کی طرف سے کسی دعوت کی مخالفت نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ وہ دعوت حق و صداقت کی دعوت نہیں ہے خواہ اس پر خدا پرستوں کے کیسے ہی حاذپ نگاہ و نظر فریب پر دے کیوں نہ ڈال دیئے گئے ہوں۔ اس لئے کہ انسانوں کے خود ساختہ نظام ہائے زندگی (خواہ ان کی شکل کچھ اور نام کوئی سا کیوں نہ ہو) ان کی مفاد پرستیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور نظام خداوندی (طبع انسانی کے رلوبیت عامہ کے لئے وجود میں آتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی مفاد پرستیوں اور میش سامانیوں پر سخت زد پڑتی ہے، لہذا ان کی طرف سے اس نظام کی مخالفت فطری چیز ہے۔ اگر وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نظام صحیح معنوں میں نظام خداوندی نہیں۔ حق و صداقت اور باطل و ضلالت کی دعوتیں پر کھنے کا یہ ایک ایسا کھل ہوا معیار ہے جس میں کبھی، کہیں کوئی استثناء نظر نہیں آئے گا۔

حضرات! محترم پیر و نصاحب کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس غلط زمین میں جسے ہم نے حاصل ہی اس بقعد کے لئے کیا تھا کہ یہاں اسلام کا صحیح نظام قائم کریں خدا کے کائناتی قانون کی رفاقت کا فریضہ سرانجام دیں تاکہ اس کے نتائج ہماری حساب شمار سے برآمد ہونے شروع ہو جائیں۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس فکر کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ قرآن کا جو تصور زندگی اتنے عرصے سے نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے وہ پھر ہماری سامنے آجائے تشکیل پاکستان کے بعد میں نے اپنی تمام سعی کو اسی نقطہ پر مرکوز رکھا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے نتائج بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین انہی خطوط کے مطابق مرتب ہو جائے اور اس طرح کاروان ملت صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے جو اس قدم بہ قدم دستر آئی نظام رلوبیت کی آخری منزل تک لے جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ غلط نظام ہائے زندگی کا ستایا ہوا انسان کس طرح کشاں کشاں اس نظام کے حیات پر در سایہ عافیت میں پناہ لینے کے لئے آتا ہے اور کس طرح پھر میدان خلون فی دین اللہ افواجا دینے کا کیف اور منظورجہ بالیدگی قلب و نظر ہو جاتا ہے۔ و اشرقت الارض بنور ربہا۔ (۳۹) زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی، کی بشارت کس طرح ایک زندہ شہادت بن کر سامنے آ جاتی ہے؟

(تین)

ماہ نامہ طلوع اسلام ہر ماہ کی یکم تاریخ کو حوالہ ڈاک کر دیا جاتا ہے۔ ہر چہ نہ ملنے کی صورت میں اخبارینج تک دفتر میں اطلاع پہنچ جانی چاہیے۔ نیز خط و کتابت کرتے وقت اپنے منبر خریداری کا حوالہ نہایت ضروری

اعلان

